

حُطَبَاتُ حَكِيمِ الْأُمَمِ

إِدَارَةُ نَافِیَاتِ شَرَفِیَّہ

چوک فوارہ امت، پکستان فون: 4540513-4519240

بِسلسلہ خطبات حکیم الامت جلد-۱۵

تسلیم و رضا

(جدید ایڈیشن)

حکیم الامت دہلی

حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی نور اللہ مقہدہ

تصحیح و تزئین
صوفی محمد اقبال قریشی مدظلہ

تخریج احادیث
مولانا زاہد محمود قاسمی

عنوانات

قاری محمد ادریس ہوشیار پوری

ادارہ تالیفات اشرفیہ

ہوک فوارہ امت ان پکستان

(061-4540513-4519240)

تسلیم و رضا

تاریخ اشاعت..... جمادی الاولیٰ ۱۴۲۹ھ
ناشر..... ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان
طباعت..... سلامت اقبال پریس ملتان

انتباہ

اس کتاب کی کاپی رائٹ کے جملہ حقوق محفوظ ہیں
کسی بھی طریقہ سے اس کی اشاعت غیر قانونی ہے

قانونی مشیر

قیصر احمد خان

(ایڈووکیٹ ہائی کورٹ ملتان)

قارئین سے گزارش

ادارہ کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔
الحمد للہ اس کام کیلئے ادارہ میں علماء کی ایک جماعت موجود رہتی ہے۔
پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو برائے مہربانی مطلع فرما کر ممنون فرمائیں
تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاکم اللہ

ادارہ تالیفات اشرفیہ..... چوک نوازہ..... ملتان مکتبہ رشیدیہ..... رابع بازار..... راولپنڈی
ادارہ اسلامیات..... انارکلی..... لاہور یونیورسٹی بک اینجینی..... خیبر بازار..... پشاور
مکتبہ سید احمد شہید..... اردو بازار..... لاہور ادارۃ الانور..... ننواؤن..... کراچی نمبر 5
مکتبہ رحمانیہ..... اردو بازار..... لاہور مکتبہ النظور الاسلامیہ..... جامعہ حسیفہ..... علی پور
ISLAMIC EDUCATIONAL TRUST U.K 119-121- HALLIWELL ROAD
(ISLAMIC BOOKS CENTER) BOLTON BL1 3NE. (U.K.)

ملتان
کراچی
پشاور

عرض ناشر

خطبات حکیم الامت جلد نمبر ۱۵ ”تسلیم و رضا“
جدید اشاعت سے مزین آپ کے ہاتھوں میں ہے۔
اللہ کے فضل و کرم اور اپنے اکابرین کی دعاؤں کے طفیل کافی عرصہ
سے خطبات کی اشاعت کا ادارہ کو شرف حاصل ہو رہا ہے۔
بہت سے بزرگوں کی تمنا تھی کہ ان کی احادیث مبارکہ کی تخریج ہو
جائے۔ ادارہ نے زر کثیر خرچ کر کے یہ کام محترم جناب مولانا زاہد محمود
صاحب (فاضل جامعہ قاسم العلوم ملتان) سے یہ کام کرایا اور فارسی
اشعار اور عربی عبارات کا ترجمہ اور اس کے ساتھ ساتھ تصحیح کا کام
حضرت صوفی محمد اقبال قریشی صاحب مدظلہ نے سرانجام دیا۔
اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائے آمین

احقر: محمد اسحاق عفی عنہ

جمادی الاولیٰ ۱۴۲۹ھ..... برطانیق مئی 2008ء

اجمالی فہرست

- يَخْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ وَاللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَحَقُّ اَنْ
يَرْضَوْهُ اِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ
وَمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ اِلَّا مَنْ
اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الْوَعْدِ لَا يَمَٰعِلُوْنَ وَاُولٰٓئِكَ
فِي الْعُرْفِ اٰمِنُونَ ﴿٢٨﴾
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل حبك
احب الاشياء الى
واذكر اسم ربك وتبذل اليه تبذلا
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ
وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قُنِطَ اَوْ يَنْشُرُ رَحْمَةً وَّهُوَ الَّذِي يُمْسِكُ
اَلَالَهَ الْخَلْقِ وَالْاَمْرُ تَبَرُّكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ
قال الله تعالى حكاية عن دعا ابراهيم
وَلَجَعَلْ لِّي لِسَانَ صِدِّقٍ فِي الْاٰخِرِينَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل
فاعني على نفسك بكثرة السجود.
لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ؕ وَمَا تُنْفِقُوا
مِنْ شَيْءٍ ؕ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾
- عَسَىٰ اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ اَنْ تُحِبُّوا
شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لربكم في دهركم
نفحات الالف تعرضوا له
- ارضاء الحق
(٢٨)
طريق القرب
(١١٣)
وحدة الحب (١٣٤)
الوصل والفصل (١٤٣)
فناء النفوس (٢١٣)
نشر الرحمة (٢٦٢)
التعرف بالتصرف (٢٤٣)
شكر السوانح (٣١٣)
اعالة النافع (٣١٩)
الفنا المحبوب (٣٥١)
قطع التمني (٣٨٥)
النفحات في الاوقات (٣١١)

فہرست عنوانات

تسلیم و رضا

۱۱	ارضاء الحق (حصہ اول)	۲۵	قانی کی دعاء	۳۳	الفاظ میں ادب کا پاس
۱۲	تقدیم رضا	۲۵	اجابت دعاء	۳۴	حضرات صحابہ کا ادب
۱۳	مرض ارضاء خلق	۲۶	علامت قبولیت	۳۵	اہل اللہ کا ادب
۱۵	مذمت ارضاء خلق	۲۷	مقصودیت ذکر	۳۵	نعمت بلاء
۱۶	گناہوں میں ارضاء خلق	۲۷	معنی اجابت	۳۶	بلاء و مصیبت میں فرق
۱۶	دین میں ارضاء خلق	۲۸	حقیقی اجابت	۳۷	موت سے قوت
۱۷	مذمت ریاء	۲۹	طریق فناء	۳۷	روحانی میں اضافہ
۱۸	وقت ریاء	۲۹	ارضاء مطلوب	۳۷	اہل اللہ کو موت سے راحت
۱۹	اخفاء میں ریاء	۳۰	طریقت کا مرض	۳۸	وصال نبویؐ کا دین پر اثر
۲۰	نفس کی نگہداشت	۳۱	تقلید کی تفسیر	۳۹	حقیقت پیر مغاں
۲۱	شرط ارادت	۳۱	احناف کا عمل بالحدیث	۳۹	درجات اتباع
۲۲	فنا کی حقیقت	۳۲	ضرورت تقلید	۴۰	ارضاء شیخ
۲۳	فناء ارادہ	۳۲	جواز قیاس	۴۲	ارضاء مسلم
۲۴	شرف فناء ارادہ	۳۳	تقلید میں غلو	۴۳	ارضاء بوجہ اندیشہ ضرر

۹۸	علامتِ اخلاص	۷۱	فرشتہ غیبی	۴۳	اتحادِ ارضائیں
۱۰۰	درجاتِ توحیدِ مطلوب	۷۲	دل کی کھٹک	۴۴	حقائقِ بینِ عربی و مغربی
۱۰۱	حقیقتِ وحدتِ الوجود	۷۳	رضاءِ خلق کی ترجیح	۴۵	اطاعتِ بشر
۱۰۲	علاجِ رضاءِ خلق	۷۴	معیارِ تاویل	۴۷	ذکرِ رسول سے امتحان
۱۰۳	حقیقتِ توجہ	۷۷	تعلیلِ قلب	۴۷	غرضِ مباح کیلئے ارضاء
۱۰۴	سلبِ نسبت	۷۷	محقق و محققِ و پیر	۴۸	ارضاء الحق
۱۰۵	ارضائے مطلق بیتِ ارضائے حق	۷۸	جوازِ اذن		(حصہ دوم)
۱۰۶	صورتِ ریاءِ ریاء نہیں	۸۰	بے جا عناد	۴۹	عملِ قبیح
۱۰۷	مراتبِ اخلاص	۸۱	باطنی مفتی	۵۰	مقتضائے محبت
۱۰۹	احتمق کا اخلاص	۸۳	اذنِ بخیل	۵۰	حکمتِ قبض
۱۱۱	حقیقتِ ریاء	۸۴	نظرِ بر تقدیر	۵۱	معلئے رضاء و عدمِ رضاء
۱۱۳	طریق القرب	۸۵	خرج کی برکت	۵۳	شہیدِ محبت
۱۱۴	قربِ الہی	۸۶	تعظیمِ علم	۵۴	سماع میں موت
۱۱۶	خوبی شریعت	۸۷	جائز تاویل	۵۶	رعایتِ مصلحت کف
۱۱۷	شانِ عبدیت	۸۸	شیخِ نورانی	۵۷	رضائے معتبر
۱۱۸	علم اور احوال	۹۰	حقیقی تقفہ	۵۸	عینیتِ عرفیہ
۱۱۹	کیفیت اور حقیقت	۹۰	یک کارازیں دو کار	۶۰	تفکر فی الاغیار
۱۲۱	مسئلہ تقدیر	۹۱	تعیینِ ثمرات کا نقصان	۶۱	عقلی و طبعی محبت
۱۲۲	اسرار و جدائیہ	۹۳	فکر لذیذ	۶۳	مکالمات صحابہ کا رنگ
۱۲۳	شہرت اور خلوص	۹۴	ثمراتِ خانہ ساز	۶۵	ذوق و مناسبت
۱۲۴	قبولیت دعا	۹۵	نفعِ متعدی کا دھوکہ	۶۶	امور غیر اختیاریہ
۱۲۵	درجاتِ قرب	۹۷	ضرورتِ نظرِ صحیح	۷۰	مقاومت بے جا کا اثر

۱۹۲	طرق وصول	۱۵۵	حقیقت استغراق	۱۲۵	صاحب حال
۱۹۳	اظہار عجز	۱۵۶	امتیاز محبت	۱۲۷	معیت حق
۱۹۵	ناکامی کا اجر	۱۵۷	تعلق مضر	۱۲۸	مرتبہ محبوبیت
۱۹۸	فراق صوری	۱۵۹	افعال میں اعتدال	۱۲۹	حب دنیا
۱۹۹	طلب رضاء	۱۶۲	انسان کی احتیاج	۱۳۰	مغفرت و رحمت
۲۰۲	کمال وصول	۱۶۳	افراط شفقت	۱۳۲	مصیبت اور رحمت
۲۰۳	ہوس کمال	۱۶۵	ایذاء مشائخ بلا قصد	۱۳۳	ہوس اقتدار
۲۰۵	ترک ثناء	۱۶۷	غلو بیعت	۱۳۴	ترقی دنیا
۲۰۶	اہتمام فصل	۱۶۹	درجہ عظمت شیخ	۱۳۴	ایمان اور عمل صالح
۲۰۷	تقدیم وصل یا فصل	۱۷۰	التزام بیعت	۱۳۵	تصوف کی حقیقت
۲۰۹	شاہ ابوسعید کی تربیت	۱۷۱	تکالیف کا علاج	۱۳۷	وحدة الحب
۲۱۱	اجتہاد طریقت	۱۷۲	طریق تعلق	۱۳۹	تدابیر فلاح
۲۱۲	فناء النفوس	۱۷۳	الوصل والفصل	۱۴۱	نفس کا فریب
۲۱۵	قوت تکرار	۱۷۶	طریق توجہ	۱۴۳	غفور کے معنی
۲۱۵	نظر فی السباق	۱۷۷	حق تعالیٰ کیساتھ محبت طبعی	۱۴۴	رحیم کے معنی
۲۱۸	اعتبار عموم الفاظ	۱۷۹	محبت غیر حق	۱۴۶	نزاع مذہبی
۲۱۹	لسانی کا طبعی اثر	۱۸۱	توجہ ذکر	۱۴۸	نبوی تعلیم
۲۲۱	آثار طبعیہ	۱۸۳	مدار قرب	۱۴۹	نسبت مع غیر اللہ کا اثر
۲۲۲	مجاہدہ اور لوازم بشریت	۱۸۷	اجزائے طریق	۱۵۱	اتصال قوی
۲۲۳	بکاء بالقلب	۱۸۷	معیار خلوص	۱۵۲	انواع محبت
۲۲۵	امتیاز انسانیت	۱۹۰	غیر مخلص مولوی	۱۵۳	نعت عقل
		۱۹۱	پیری مریدی کی گت	۱۵۴	سکر و وجد

۲۸۴	تجويز و تفویض	۲۵۲	شراء نفس	۲۲۵	دین کے اعتبار سے
۲۸۵	تفویض بغرض راحت	۲۵۳	تفصیل تفویض		لوگوں کی اقسام
۲۸۶	کمال عبدیت	۲۵۴	احضار قلب	۲۲۸	طلب کا درجہ علیا
۲۸۶	تکمیل تام	۲۵۶	عبد کامل	۲۳۱	اقسام طلب
۲۸۸	مراقبہ تقدیر	۲۵۷	طلب رضاء	۲۳۲	مقام کمال
۲۸۹	دوام تفویض	۲۵۹	آب محبت	۲۳۳	قیاس فاسد
۲۹۰	قلب کی نگہداشت	۲۶۰	وعدہ رضاء	۲۳۴	منتہی کی حالت
۲۹۲	لطیفہ قلب	۲۶۱	ثمرہ تفویض	۲۳۵	شان نزول
۲۹۲	غلبہ تفویض	۲۶۲	نشر الرحمة	۲۳۶	حقیقت نفس
۲۹۴	تکمیل اثر	۲۶۵	وسعت رحمت	۲۳۸	حقوق و حظوظ
۲۹۶	توسط واعتدال	۲۶۵	علامت مقبولیت	۲۳۹	جمعیت قلب
۲۹۷	صاحب تکمیل	۲۶۶	حقیقت نعمت مصیبت	۲۳۹	محبت منعم
۲۹۸	خلق و امر کی تفسیر	۲۶۹	طریق دعاء	۲۴۱	اخفاء کاملین
۳۰۰	امر کی غلط تفسیر	۲۶۹	شان کریمی	۲۴۲	عکس نعمائے جنت
۳۰۲	علمی اشکال	۲۷۰	سبب امساک رحمت	۲۴۳	ترک لذائذ
۳۰۳	تصرف و حکمت	۲۷۲	شرط قبولیت دعا	۲۴۴	اطلاع و اتباع
۳۰۵	دعا و تفویض	۲۷۳	التعرف بالتصرف	۲۴۵	قطع وساوس
۳۰۷	مقصود دعا و تفویض	۲۷۶	اقرار تصرف	۲۴۶	تصور شیخ
۳۰۹	خلاف تفویض دعاء	۲۷۷	پریشانی کی اصل	۲۴۷	نگاہ قلب کی حالت
۳۰۹	تصرف بلا واسطہ	۲۸۰	طول امل	۲۴۸	حقیقت عشق
۳۱۰	امن عامہ	۲۸۱	طول امل کا اثر	۲۴۹	مذاق العارفین
۳۱۰	منشاء تفویض	۲۸۲	لطاقت شریعت	۲۵۰	کلام حق بر زبان سالک

۳۶۱	شرط احسان	۳۱۱	علمی رنگ میں غلطی	۳۳۳	خیر کامل	۳۶۱
۳۶۲	حاصل مضمون	۳۱۲	اخص الخواص کی غلطی	۳۳۴	ترک مرغوب	۳۶۲
۳۶۳	شکر السوانح	۳۱۳	حقیقت تفویض	۳۳۵	مطلوب محبت	۳۶۵
۳۶۴	ذکر خیر	۳۱۵	اقسام تفویض	۳۳۵	افضلیت قبض	۳۶۶
۳۶۵	تدوین حالات	۳۱۷	فکر خاص کا درجہ	۳۳۹	بندگی کا مقتضی	۳۶۶
۳۶۶	شکریہ	۳۱۷	نظر و فکر	۳۴۱	مثال احوال و کیفیات	۳۶۷
۳۶۷	اعانة النافع	۳۱۹	مذاق طالب	۳۴۳	صاحب تعرف شیخ	۳۶۸
۳۶۸	فضیلت طول قیام یا	۳۲۱	اصول مشائخ	۳۴۳	عمل تسخیر	۳۶۸
۳۶۹	کثرت سجود		طریق بزرگاں	۳۴۴	نسبت پر عملیات کا اثر	۳۷۰
۳۷۰	خواص کی غلطی	۳۲۱	املہ رذائل	۳۴۵	کمال واقعی	۳۷۰
۳۷۱	سلف کی خوبی	۳۲۱	طلب اشرف	۳۴۶	موجب فضیلت اتفاق	۳۷۱
۳۷۲	اہل کمال کا کمال	۳۲۳	اعانت شیخ	۳۴۷	جرمانہ مالی	۳۷۲
۳۷۳	اختلاف مذاق	۳۲۴	نفی جبر	۳۴۷	ارادہ و مجاہدہ	۳۷۲
۳۷۴	گوشہ نشینی کا اثر	۳۲۵	مسئلہ تقدیر	۳۴۸	حکمت حب مال	۳۷۳
۳۷۵	عارف کی نظر	۳۲۶	ادراک محسوسات	۳۴۹	حرام ملازمت	۳۷۳
۳۷۶	ملکیت جسم	۳۲۷	طریق انبیاء علیہم السلام	۳۵۰	اظہار عبدیت	۳۷۵
۳۷۷	قرب علمی	۳۲۸	افنا المحبوب	۳۵۱	مقصودیت اعمال	۳۷۶
۳۷۸	نقص عبادات	۳۲۹	طلب خیر	۳۵۲	توکل مطلوب	۳۷۷
۳۷۹	حقیقت عبادت	۳۳۰	اختلاف فی الخیر	۳۵۳	پیشہ و رواعظ	۳۷۸
۳۸۰	غلو تقویٰ	۳۳۰	خیر حقیقی	۳۵۷	حقیقت منہیات	۳۷۹
۳۸۱	نعمت رخصت	۳۳۲	طلب اسرار	۳۵۹	مال نذر	۳۸۱
۳۸۲	توحید کے معنی	۳۳۲	تجلی جلال	۳۶۰	روی مال	۳۸۲

۳۸۳	رعایت غرباء	۳۸۳	مثال حکم تکوینی	۴۰۳	سلوک و جذب	۳۲۲
۳۸۴	ترتیب سلوک	۳۸۴	خود رائی	۴۰۵	حق عظمت	۳۲۳
۳۸۵	قطع التمنی	۳۸۵	غیر اختیاری میں امور رحمت	۴۰۵	مذاق عشاق	۳۲۷
۳۸۶	وقت ثواب	۳۸۶	مصلحت قبض	۴۰۶	درجات توجہ	۳۲۷
۳۸۸	اقتدار و احتیاج	۳۸۸	توبہ خالصہ	۴۰۷	نفع مراقبہ	۳۲۸
۳۸۹	صحبت الہی نور	۳۸۹	تعديل طبیعت	۴۰۸	ذکر اسم ذات	۳۲۸
۳۹۰	بے جا الزام	۳۹۰	لذت ہمکاری کی رعایت	۴۰۸	رسوخ مدلول ذکر	۳۳۱
۳۹۰	ترغیب تدبیر	۳۹۰	دعاء و رضاء	۴۰۹	حضرات صحابہؓ اور ذکر	۳۳۱
۳۹۱	عمومی مرض	۳۹۱	سبب بیان	۴۰۹	اجر ذکر	۳۳۲
۳۹۲	رائے زنی احکام میں	۳۹۲	اہتمام حقوق	۴۱۰	مشاہدہ و معائنہ	۳۳۳
۳۹۲	سیاسی فلسفی	۳۹۲	اعمال الاحیاء تعرض	۴۱۰	شعراء کی بیباکی	۳۳۳
۳۹۳	شخصی حکومت	۳۹۳	علی الاموات	۴۱۰	عطاء کی ناقدری	۳۳۵
۳۹۵	جوش اجتہاد	۳۹۵	المنفحات	۴۱۱	سبقت توجہات	۳۳۷
۳۹۵	شریعت کی بیخ کنی	۳۹۵	فی الاوقات	۴۱۱	تاثیر توجہ	۳۳۸
۳۹۷	امور تکوینیہ کی لب کشائی	۳۹۷	تجلی کا معنی	۴۱۲	دوام توجہ	۳۴۰
۳۹۸	غلط اعتقاد	۳۹۸	اصطلاحات فن تصوف	۴۱۴	مرغوب و مرہوب	۳۴۰
۴۰۰	تعلیم ادب	۴۰۰	توجہ حق تعالیٰ	۴۱۵	مراقبہ محبت حق	۳۴۱
۴۰۱	مصلحت عام	۴۰۱	طرز شارع علیہ السلام	۴۱۵	نقص طاعات	۳۴۳
۴۰۳	مثال حکم تشریحی	۴۰۳	حصول توجہ	۴۲۰	تعیین طرق	۳۴۶
					اختلاف الوان	۳۴۷

ارضاء الحق

(حصہ اول)

وعظ موسوم بارضاء الحق (حصہ اول) ۷/ جمادی الثانیہ ۱۳۳۹ھ کو بعد نماز جمعہ جامع مسجد تھانہ بھون میں منبر پر بیٹھ کر ارشاد فرمایا تین گھنٹے تک بیان جاری رہا۔ سامعین کی تعداد تقریباً ڈیڑھ سو تھی حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب مرحوم نے اسے قلمبند فرمایا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خطبہ ماثورہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسَبِّحُهُ وَنُسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا
مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى
اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ۔ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ
الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - يَخْلُقُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ
لِيَرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ -

یہ منافقین تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو راضی کر لیں حالانکہ اللہ اور اس
کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مستحق ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ (آیت التوبہ: ص ۶۲ نمبر ۶۲)

تمہید

اس آیت میں حق تعالیٰ شانہ نے ایک امر واجب پر متنبہ فرمایا ہے جس میں لوگ غفلت
کرتے ہیں اور گواہیات بہت ہیں مگر جن میں غفلت زیادہ ہو وہ زیادہ قابلِ اہتمام ہیں پھر ان
میں بھی بالخصوص وہ امور زیادہ اہتمام کے قابل ہیں جن میں غفلت کرنا دوسرے واجبات میں
غفلت کی اصل ہو۔ چنانچہ اس وقت جس واجب کا بیان کیا جائے گا وہ ایسا ہی ہے کہ اس میں
غفلت کرنا، دوسرے واجبات میں غفلت کی اصل ہے اور سب واجبات سے غفلت اسی غفلت کی
فرع ہے اور اس واجب کی تعیین ترجمہ آیت سے واضح ہو جائے گی۔

تقدیم رضاء

ترجمہ یہ ہے کہ وہ (یعنی منافقین) تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم کو

راضی کر لیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے اگر یہ لوگ مومن ہیں۔ یعنی اگر وہ ایمان کے مدعی ہیں۔ تو اُن کو دعویٰ ایمان کے لوازم کو اختیار کرنا چاہئے۔ جس کا ایک لازم یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی رضا کو سب سے مقدم کیا جائے اور میں نے اِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ کا ترجمہ اگر وہ لوگ ایمان کے مدعی ہیں اس لئے کیا کہ وہ لوگ واقع میں مومن نہ تھے بلکہ منافق تھے۔ اگر واقع میں مومن ہوتے تو ایسا کیوں کرتے مگر دعویٰ کی بناء پر الزام کے طور پر فرماتے ہیں کہ اس دعویٰ کے لوازم میں سے یہ امر تھا۔ مگر تم ایسا نہیں کرتے بلکہ تم خدا و رسول کی رضا کو پس پشت ڈال کر لوگوں کی رضا کے پیچھے پڑ گئے تو تمہارا دعویٰ ایمان بھی صحیح نہیں۔ حاصل آیت کا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضا کو لوگوں کی رضا پر مقدم کرنا چاہئے۔

مرض ارضاء خلق

شاید اس جگہ بعض سامعین کو یہ شبہ ہو کہ یہ آیت تو منافقین کی شان میں ہے، مسلمانوں کو کیوں سناتے ہو۔

جواب اس کا یہ ہے کہ منافقین کے ہر فعل پر تو مذمت نہیں ہے بلکہ اُن کے افعال مذمومہ ہی پر مذمت کی جاتی ہے منافقین سے بعضے اچھے کام بھی ہو سکتے ہیں۔ بلکہ کفار سے بھی اچھے کام ہو سکتے ہیں۔ سو ان افعال پر من حیث انہا افعال مذمت نہ ہوگی۔

جیسے کوئی کافر یا منافق رحم دلی اور عدل کرے تو اس کے اس فعل کو مذموم نہ کہیں گے۔ بلکہ کفار کے بعض افعال پر قرآن و حدیث میں مدح وارد ہے۔ قرآن میں ہے۔

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ

کہ اہل کتاب میں بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس ایک ڈھیر (سونے چاندی کا) امانت رکھ دو اس کو (بجسہ) ادا کرویں اس میں بعض اہل کتاب کی (جبکہ اس کو خاص مومنین اہل کتاب کے ساتھ خاص نہ کہا جاوے۔ گناہوں کا ظہر الاطلاق) امانت کی تعریف ہے کیونکہ امانت فی نفسہ فعل محمود ہے اور حدیث میں ہے۔

۱۔ قلت و لکنہ اختار فی تفسیرہ بیان القرآن تفسیر المومنین بالصّادقین فی الاسلام و نصہ۔ یہ لوگ تمہارے سامنے تمہیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو راضی کر لیں حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اگر یہ لوگ سچے مسلمان ہیں تو اس کو راضی کریں۔ فلما تامل: ۱۲ ط۔ ويمكن الجمع بينهما بالفرق بين الاسلام و الايمان ليصح الانزام ۱۲ ط و الاقرب ان يقال ان معنى ما لى بيان القرآن ان ادعوا الصديق في الاسلام فارجع الى ما هننا

لو كان ابن عدی حیا و کلمنی فی هولاء النبی لترکتهم له قال الراوی کا

نه يشکر له (لم اجدا حديث فی موسوعة اطراف الحديث النبوی الشریف)

یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اساری بدر کے متعلق فرمایا کہ اگر اس وقت مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور ان پلیدوں کی بابت (بطور سفارش کے) کچھ کہتے تو میں ان کی خاطر سب کو (بلا معاوضہ) چھوڑ دیتا۔

راوی کہتے ہیں کہ گویا آپ اُن کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ کیونکہ ایک مرتبہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پناہ میں لے کر مکہ کے اندر داخل کیا تھا۔ جو فی نفسہ فعل ممدوح تھا۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قدر کی۔ جب یہ بات ہے کہ کفار و منافقین کے ہر فعل پر مذمت نہیں ہوتی۔ بلکہ افعال مذمومہ ہی پر ہوتی ہے تو اب جہاں منافقین یا کفار کے کسی فعل پر قرآن و حدیث میں مذمت ہوگی اُس سے معلوم ہوگا کہ یہ فعل فی نفسہ مذموم ہے خواہ کسی میں ہو۔

پھر یہ بھی لازم نہیں کہ منافقین و کفار کے ہر فعل کو اُن سے ایسی خصوصیت ہو کہ ان کے سوا وہ کسی میں نہ پایا جائے اور جس میں وہ فعل پایا جائے وہ منافق یا کافر ہی ہو پس کفر و نفاق یہ افعال تو ایسے ہیں جو کفار و منافقین کے سوا کسی دوسرے میں نہیں ہو سکتے باقی ان کے علاوہ دوسرے افعال میں یہ لازم نہیں کہ وہ منافقین و کفار ہی کا خاصہ ہوں۔ چنانچہ جہنم میں جب کفار سے سوال ہوگا کہ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ تو وہ جواب دیں گے لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نَطْعُمُ الْمَسْكِينِ کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور ہم مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے۔ دیکھئے یہاں کفار نے اپنا ایک فعل ترک صلوٰۃ بھی بیان کیا ہے جو کفار کا خاصہ لازمہ نہیں بلکہ ترک صلوٰۃ مسلمان سے بھی صادر ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے۔ مسکین کو کھانا نہ دینا بھی کفار کا خاصہ لازمی نہیں مسلمان سے بھی اس کا صدور ہو سکتا ہے۔ اتنا فرق ہوگا کہ کفار میں ترک صلوٰۃ کا منشاء کفر ہے اور مسلمان میں اس کا منشاء کسل وغیرہ ہوگا۔ اس لئے ترک صلوٰۃ سے وہ کافر نہیں ہوتا۔ کیونکہ منشاء وہ نہیں جو کفار میں ہے اور کفار میں عدم اطعام کا منشاء انکار جزا و اجر ہے اور مسلمان میں بخل و طمع ہوگا جیسا کہ افعال حسنہ کفار سے بھی ہوتے ہیں مگر ان کا منشاء ایمان نہیں ہے اس لئے وہ گودنیا میں ممدوح ہیں اور دنیا ہی میں ان کو ان پر اجر بھی مل جاتا ہے۔ مگر آخرت میں مقبول نہیں اور اگر وہی افعال مسلمان سے صادر ہوں تو احسن ہیں کیونکہ اُن کا منشاء بھی حسن ہے۔

پس افعال مذمومہ جو کافروں سے صادر ہوتے ہیں وہ تو کر بیل اور نیم چڑھا کے مصداق

ہیں کہ فعل بھی مذموم ہے اور اس کا منشا بھی خبیث، جیسا کہ منافقین سے ارضاء خلق کا صدور ہوتا تھا کہ یہ فعل بھی مذموم ہے اور اس کا منشا بھی اُن میں مذموم تھا۔ یعنی نفاق کیونکہ منافقین شب و روز اسی فکر میں رہتے کہ ہماری قلعی نہ کھل جائے۔ اس لئے جب کوئی بات موجب اشتباہ ان سے صادر ہوتی ہے تو مسلمانوں کے سامنے اپنی براءت کے لئے قسمیں کھاتے تھے تاکہ مسلمان اُن سے خوش رہیں اور اگر کسی مسلمان سے یہ فعل صادر ہوگا تو اس کا منشاء نفاق و کفر نہ ہوگا مگر یہ فعل تو مذموم ہے اس لئے مسلمانوں کو اس آیت کا مضمون سنایا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ارضاء خلق بھی ایک مرض ہے۔ خواہ تمہا ہی ہو جو کفر و نفاق کے ساتھ نہ ہو۔

دیکھئے اگر ایک شخص کے سر میں درد ہو اور آنکھوں میں بھی ہو یہ بھی ایک مرض ہے اور نجا سر ہی میں درد ہو تو وہ بھی مرض ہے اور ہر مرض علاج کے قابل ہے۔

مذمت ارضاء خلق

ارضاء خلق کا مرض ہونا تو اس سے ثابت ہوا کہ یہاں حق تعالیٰ نے اس فعل کی مذمت بیان فرمائی کیونکہ اس جگہ صرف بحلفون باللہ پر ذم نہیں ہے اس لئے کہ قسم کھانا مطلقاً برا نہیں قرآن و حدیث میں جا بجا حلف باللہ وارد ہے اگر یہ فعل مطلقاً مذموم ہوتا تو قرآن و حدیث میں حلف کا استعمال کیوں ہوتا۔ بلکہ یہاں محل ذم لیو ضو کم ہے کہ وہ لوگ ارضاء خلق کے لئے قسم کھاتے تھے اور ارضاء حق کو پس پشت ڈالتے تھے۔ چنانچہ آگے اسی پر تشبیہ ہے تو یہ فعل مذموم ہے مگر یہ ضرور نہیں کہ وہ منافق ہی کا خاصہ ہو کہ اس کے سوا کسی میں نہ پایا جائے تو اب وہ شبہ جاتا رہا۔ حاصل جواب کا یہ ہوا کہ یہ فعل فی نفسہ مذموم ہے اور خاصہ منافقین کا نہیں بلکہ دوسروں میں بھی پایا جاسکتا ہے تو اب ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لیں کہ یہ فعل ہم میں ہے یا نہیں؟ غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ تقریباً ہر شخص میں اس مرض کا وجود ہے چاہے درجات مختلف ہوں۔ افعال دنیا میں تو عموماً اس مرض کا ظہور ہوتا ہے اور کبھی کبھی اعمال دین میں بھی اس کا ظہور ہوتا ہے۔ ہمارے دنیوی افعال یہ ہیں۔ برادری کے تعلقات تقریبات کے مواقع اور مقدمہ بازیاں وغیرہ وغیرہ جملہ افعال میں مخلوق ہی کی رضاء مقصود ہوتی ہے۔

شاید کوئی کہے کہ ہم ساری مخلوق کی رضا کی فکر کب کرتے ہیں پس دوچار برادری کے آدمیوں کی رضا مطلوب ہوتی ہے۔ سو سمجھ لیجئے کہ آیت کا مدلول یہ نہیں کہ تمام مخلوق کے راضی کرنے کا قصد بُرا ہے بلکہ اس کا مدلول یہ ہے کہ مطلق مخلوق کی رضاء کا فکر بھی بُرا ہے کیونکہ

لیو ضو کم سے بالا جماع صحیحہ کرام مراد ہیں اور تمام مخلوق صحابہ میں منحصر نہیں اور نہ تمام مخلوق کی ارضاء ممکن ہے پس یہ مراد نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ ارضاء خلق مطلقاً مذموم ہے۔

گناہوں میں ارضاء خلق

اب دیکھ لیا جائے کہ دنیوی تعلقات اور معاملات میں ہم لوگ ارضاء خلق کا قصد کرتے ہیں یا نہیں۔ رات دن یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی کسی کی غیبت کرنے لگے۔ حالانکہ اس میں کوئی نفع بھی نہیں نہ کچھ مالی فائدہ ہے جو بڑا نفع شمار ہوتا ہے۔ مگر اس بے کار اور فضول گناہ میں بھی لوگوں کو ارضاء خلق کا اہتمام ہے کہ غیبت کرنے والے کو غیبت سے نہیں روکتے بلکہ سنتے رہتے ہیں۔ اور محض اس وجہ سے اس کو نہیں روکتے نہ خود وہاں سے ٹلتے ہیں کہ اس کو ناگوار ہوگا، اور اس کی مطلق پرواہ نہیں کرتے کہ غیبت کا سننا حق تعالیٰ کو ناگوار ہے جب ایک بے کار اور بے منفعت کام میں یہ حال ہے تو جس گناہ میں کچھ دنیوی منافع بھی معلوم ہوتے ہوں جیسے کسی رئیس کی یا دوست کی خاطر جھوٹی گواہی دینا تاکہ وہ ہمارے وقت میں کام آئے۔ وہاں تو یہ کیوں ارضاء خلق کا اہتمام نہ کریں گے۔ اسی طرح رسوم شادی وغنی میں ارضاء خلق کے لئے سب کچھ کرتے ہیں۔ اسی طرح تجارت میں خریداروں کو راضی کرنے کا اہتمام ہوتا ہے۔ چاہے دین ضائع ہو جائے یہ تو دنیا کے قصے تھے۔

دین میں ارضاء خلق

افسوس اس کا ہے کہ دین کے باب میں بھی ارضاء خلق کا خیال کیا جاتا ہے۔ مثلاً ایک سوال کوئی اجنبی کرے تو اس کو صاف صاف مسئلہ بتلایا جائے گا اور وہی سوال کوئی اپنا آشنا کرے جس سے کچھ مصالح وابستہ ہوں۔ مثلاً کوئی رئیس ہمارے مدرسہ میں چندہ دیتا ہو تو وہاں اس کی کوشش کی جاتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس کے لئے کچھ گنجائش نکالی جائے۔ غرض اس کو مسئلہ نرم بتلائیں گے۔

اور بعضے تو غضب کرتے ہیں کہ نماز میں بھی اس کا خیال کرتے ہیں کہ چودھری یا رئیس ناراض نہ ہو جائے۔ چنانچہ ایک ملا جی نے نماز میں سورۃ الاعلیٰ پڑھی مقتدیوں میں دو چودھری تھے۔ ایک کا نام موسیٰ تھا ایک کا عیسیٰ تو ملا جی نے نماز میں صُحُفِ اِبْرٰہِیْمَ وَ عِیْسٰی وَ مُوسٰی پڑھ دیا۔ تاکہ فقط موسیٰ کا نام لینے سے دوسرا چودھری خفا نہ ہو جائے کہ میرا نام نہ لیا۔ خیر یہ تو سنی ہوئی بات تھی اس سے بڑھ کر میں نے خود ایک فتویٰ دیکھا ہے جس میں ایک

مفتی نے ایک ہزار روپیہ لے کر ساس کو حلال کر دیا تھا۔ مطلق ساس کی حرمت تو قرآن میں صاف موجود ہے اس میں تو کسی کی چل نہ سکتی تھی اور نہ ایسے فتوے کو کوئی مان سکتا تھا مگر اس مفتی نے ایک خاص ساس کو جائز کیا تھا اور دلیل یہ لکھی کہ ساس تو واقعی حرام ہے مگر ساس کہتے ہیں منکوحہ بنکاح صحیح کی ماں کو اور اس سائل کی بیوی منکوحہ بنکاح صحیح نہیں کیونکہ مسلمان کے نکاح صحیح ہونے کے لئے زوجین کا اسلام شرط ہے اور مسلمان وہ ہیں جس سے کفر کا صدور نہ ہوا ہو۔ اور وہ عورت چونکہ جاہل تھی۔ اس لئے وہ مسلمان نہیں تھی کیونکہ جاہلوں سے عموماً کفریات صادر ہو جاتے ہیں۔ اور نکاح کے وقت عورت کو کلمہ نہیں پڑھائے گئے۔ اسلام کی تجدید نہیں کرائی گئی۔ اس لئے یہ نکاح صحیح نہیں ہوا۔ جب نکاح صحیح نہیں ہوا تو اس عورت کی ماں منکوحہ کی ماں نہیں یعنی ساس نہیں بلکہ موطوہ کی ماں ہے اور ام موطوہ کی حرمت منصوص نہیں۔ بلکہ صرف امام ابو حنیفہ کا قول ہے جو حرمت مصاہرت بالزنا کے قائل ہیں۔ باقی آئمہ زنا سے حرمت مصاہرت کے قائل نہیں اور امام ابو حنیفہ کی تقلید ہر مسئلہ میں واجب نہیں۔ پس اس شخص کے لئے اس کی (برائے نام) بیوی کی ماں حلال ہے۔

دیکھئے اس عالم نے طمع دنیا اور ارضاء خلق کے لئے کس ہیر پھیر سے ایک غریب مسلمان عورت کو کافر بنانے کی کوشش کی۔ بھلا کوئی اس سے پوچھے کہ اس احتمال سے کہ جاہلوں کی زبان سے عموماً کفریات کا صدور ہو جاتا ہے کسی خاص جاہل کے کفر کا یقین کر لینا تم کو کیونکر جائز ہو گیا۔ افسوس یہ حالت ہے مسلمانوں کی کہ دین میں بھی ان کی نظر مخلوق پر رہتی ہے۔

مذمت ریاء

اس واقعہ میں توبہ دینی کھلی ہوئی تھی مگر ارضاء خلق کی ایک فرد اور بھی ہے جس کو دین کے کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے اور اکثر لوگ اس سے غافل ہیں اس کا نام ریاء ہے یہ بھی ارضاء خلق ہی کا ایک شعبہ ہے کیونکہ ریاء کے معنی ہیں مخلوق کو دکھلانے کے لئے کام کرنا، اس پر قرآن و حدیث میں سخت وعید وارو ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں:

اَلَا اَغْنٰی الشُّرَكَاءُ عَنِ الشُّرْكِ لَمَنْ عَمِلَ لِيْ عَمَلًا شُرْكَ فِیْهِ
غَیْرِیْ لَمَّا مِنْهُ بُرَیٌّ وَ هُوَ الَّذِیْ اَشْرَكَ (قلت رواہ ابن ماجہ واللفظ
لہ و رواہ ثقات و اخرجہ ابن خزیمۃ فی صحیحہ کذا فی الترغیب
و فیہ ایضا عن ابی سعید بن ابی فضالۃ مرفوعاً اذا جمع اللہ الاولین
والاخرین لیوم القیمۃ لیوم لا ریب فیہ نادى منا دمن کان اشْرک

فی عملہ للہ احداً فلیطلب ثوابہ من عندہ فان اللہ اغنی الشرکاء
عن الشرک (رواہ الترمذی فی التفسیر من جامعہ وابن ماجہ وابن حبان فی
صحیحہ (ص ۱۵، ۱۴) (الحاف السادة المتقین 8: 263، 276، 10: 63)

ترجمہ: میں سب سے زیادہ سچے سے مستغنی ہوں تو جس نے میرے واسطے کوئی عمل کیا
ہو اور اس میں میرے غیر کو شریک کیا ہو تو میں اس سے بے زار ہوں اور وہ اسی کے لئے ہے جس
کو شریک کیا گیا۔ (اور ایک روایت صحیح میں ہے کہ قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا
کہ جس نے اپنے عمل میں جو اللہ کے واسطے کیا تھا کسی غیر کو شریک کیا ہو تو وہ اس کا ثواب اسی
سے مانگے کیونکہ اللہ تعالیٰ سب شرکاء سے زیادہ شرک سے مستغنی ہیں)

خدا تعالیٰ کو سچے کی چیز کی ضرورت نہیں سچے کی چیز تو محتاج کو چاہیے اور اللہ تعالیٰ تو
غنی ہیں تو یہ ریاضت چیز ہے اور اس کا منشاء بھی ارضاء خلق ہی ہے۔

وقت ریاء

حضرت بایزید بسطامیؒ نے ایک مرتبہ سورہ طہ پڑھی پھر خواب میں دیکھا کہ نامہ اعمال میں
سورہ طہ پوری لکھی ہوئی تھی۔ مگر ایک آیت کی جگہ خالی ہے۔ آپ نے فرشتوں سے پوچھا کہ اس
آیت کی جگہ کیوں خالی رہی۔ میں نے تو اس کو بھی پڑھا تھا۔ جواب ملا کہ جس وقت تم نے اس
آیت کو پڑھنا چاہا۔ اس وقت ایک شخص اس جگہ سے گزر رہا تھا تو تم نے اس کو سنانے کو یہ آیت ذرا
بنا سنوار کر پڑھی جس سے ریاء ہو گیا۔ اس لئے اس آیت کی تلاوت قبول نہیں ہوئی۔ اس سے
معلوم ہوا کہ ریاء کس قدر دقیق ہے کہ بعض دفعہ عارفین کا ملین کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ ریاء ہو گیا۔ اس
لئے اس کا علاج اور علاج کے بعد ہمیشہ نفس کی نگہداشت ضروری ہے ورنہ بعض دفعہ ریاء ایسا بڑھ
جاتا ہے کہ انسان مخلوق سے گزر کر خالق کے ساتھ ریاء کرنے لگتا ہے اور تمام عادات ذمیسہ کی یہی
حالت ہے کہ جب ان کی جڑ جم جاتی ہے تو خالق کے ساتھ بھی ان عادات کو استعمال کرتا ہے۔

اس پر شاید سامعین کو تعجب ہوا ہوگا۔ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریاء کرنے کی کیا صورت
ہے۔ سنئے مثلاً ایک شخص مختصر نماز پڑھ رہا تھا پھر اس وقت اس کا کوئی معتقد آگیا تو اس نے نماز
لمبی کر دی۔ یہ تو کھلی ریاء ہے جو ریاء مع الخالق ہے۔ پھر اس نے خلوت میں نماز پڑھی تو اب بھی
نماز کو لمبی کرتا ہے اس خیال سے کہ مخلوق کے سامنے تو پھر بھی طویل ہی نماز پڑھنا ضروری ہے۔
سو کبھی حق تعالیٰ یوں نہ کہیں کہ مخلوق کے سامنے تو لمبی نماز پڑھتا ہے اور میرے سامنے مختصر پڑھتا

ہے تو یہ لمبی نماز خدا کے لئے نہیں ہے بلکہ مخلوق کے سامنے ریاء باقی رکھنے کے لئے ہے۔ یہ ریاء مع اللہ ہے۔ ایسے ہی تکبر میں جب غلو ہو جاتا ہے اور اس کی جڑ پختہ ہو جاتی ہے تو یہ شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی تکبر کرنے لگتا ہے۔ مثلاً دعا میں عاجزی اور خشوع کر رہا ہے۔ رونے کی سی صورت بنا کر گڑگڑا رہا تھا کہ سامنے سے کوئی دوسرا شخص آگیا تو اب گڑگڑانا چھوڑ دیا کہ دیکھنے والے کی نظر میں سبکی نہ ہو یہ تکبر مع اللہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور ذلت کی صورت بنانے سے بھی دوسروں کی نظر میں ذلت و عار آتی ہے۔

اس سے تصوف کا یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ مخلوق کے لئے عمل کرنا بھی ریاء ہے اور ترک کرنا بھی ریاء ہے۔ مخلوق کے لئے کسی عمل عبادت کو ترک کرنا تکبر تو ہے ہی جیسا کہ اوپر کی مثال میں گزار ریاء اس لئے ہے کہ عین اشتغال بالعبادت کے وقت مخلوق پر اس کی نظر رہی اور اس کی نظر میں معظم رہنا چاہا۔

اخفاء میں ریاء

ایک فرع تو اس مسئلہ کی یہ تھی یہ تو کھل ہوئی ہے ایک شعبہ ریاء کا اور ہے جو بہت دقیق ہے وہ یہ محققین کے نزدیک عبادات کے اخفاء کا اہتمام کرنا بھی ریاء ہے۔ یہ شعبہ ایسا دقیق ہے کہ اہل ظاہر نے اس کو ریاء نہیں سمجھا مگر مبصرین طریق کے نزدیک یہ بھی ریاء ہے وہ کہتے ہیں کہ اخفاء عن الخلق کا اہتمام وہی کرے گا جس کی نظر مخلوق پر ہو اور جس کی نظر مخلوق سے اٹھ جائے اور اپنے سے بھی اٹھ جائے کہ عبادت کو اپنا عمل نہ سمجھے بلکہ محض توفیق حق سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لے رہے ہیں۔ میں خود کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اخفاء کا اہتمام نہ کرے گا۔ کیونکہ جب وہ مخلوق کو لا شے محض سمجھتا ہے تو اُن سے اخفاء کیوں کرے گا۔ اور جب اپنے عمل کو اپنا عمل ہی نہیں سمجھتا بلکہ فضل حق سمجھتا ہے تو کسی کے دیکھنے سے اس پر عجب کا اثر کیوں ہوگا۔ لیکن اس شعبہ کا ریاء ہونا پہلے شعبہ کے برابر نہیں پہلی صورت تو مطلقاً ریاء ہے اور دوسری صورت یعنی اخفاء عمل کبھی ریاء ہے اور کبھی ریاء نہیں۔ مثلاً جس شخص کے لئے شیخ نے اخفاء عمل کو تجویز کر دیا ہو اُس کے لئے اخفاء عمل ریاء نہیں یا یہ شخص خود مجتہد ہو اور اس کے نزدیک اپنے لئے اخفاء عمل کی ضرورت ہو اس کے لئے بھی اخفاء عمل ریاء نہیں مگر مجتہد وہ ہے جس کا مبصر ہونا کسی مبصر کے قول سے معلوم ہوا ہو ورنہ خود اپنے اعتقاد سے یا عوام کے معتقد ہو جانے سے کوئی مبصر نہیں ہو سکتا۔ صائب نے خوب کہا ہے۔

ہمائے بصاحب نظرے گو ہر خود را عیسیٰ نتواں گشت بہ قصد یق خرے چند

یعنی چند جاہلوں کی تعریف سے تم عیسیٰ نہیں ہو سکتے یعنی صاحب کمال اور مبصر نہیں ہو سکتے بلکہ اس کے لئے ضرورت ہے اونا مجاہدہ کی اور کسی مبصر کی جوتیاں سیدھی کرنے کی۔ پھر وہ جب یہ کہہ دے کہ تم مبصر ہو گئے اس وقت تمہارا اجتہاد قبول ہوگا۔

نفس کی نگہداشت

پھر شیخ کی تصدیق کے بعد بھی اس کی ضرورت رہتی ہے کہ نفس کا امتحان کرتا رہے۔ بے فکر و مطمئن نہ ہو جائے کیونکہ مجاہدہ وغیرہ سے نفس شائستہ ہو جاتا ہے مگر شائستہ ہو جانے کے یہ معنی نہیں کہ کبھی شرارت ہی نہ کرے۔ آخر شائستہ گھوڑا بھی تو کبھی شوخی سے شرارت کیا کرتا ہے۔ بلکہ یہ مطلب ہے کہ زیادہ شرارت نہیں کرتا۔ اور کبھی کرتا ہے تو ذرا سے اشارہ سے سیدھا ہو جاتا ہے۔ مگر اشارہ بھی تو جب ہی کرو گے جب اس کی نگہداشت سے غافل نہ ہو۔ اور اگر بے فکر ہو کر بیٹھ گئے تو ممکن ہے کبھی نفس شرارت کرے اور تم اس کو دبانے کی کوشش نہ کرو تو اس وقت یقیناً وہ تم کو پٹک دے گا۔ جیسے سوار غافل اور بے فکر ہو کر شائستہ گھوڑے پر سوار ہو تو اس حالت میں اگر کبھی اس نے شوخی کی تو سوار ضرور زمین پر گرے گا۔ اس مثال سے واضح ہو گیا ہوگا کہ مجاہدہ بے کار بھی نہیں کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ نفس کی شرارت پہلے سے کم ہو جاتی ہے اور اگر کبھی شرارت کرتا ہے تو ذرا سے اشارہ میں سیدھا ہو جاتا ہے اور پہلے اشارہ تو کیا سخت مقاومت سے بھی قابو میں نہ آتا تھا۔

اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مجاہدہ کے بعد بھی نگہداشت کی ضرورت ہے۔ بے فکری جائز نہیں۔ ایک شخص نے اپنے نفس کا خوب امتحان کیا کہ ایک مجمع میں ایک مولوی صاحب کی خدمت میں پانچ سو روپیہ پیش کئے لوگوں نے بہت تعریف کی۔ ہر طرف سے واہ واہ ہونے لگی اس نے نفس سے کہا کہ تجھے یہ تعریف اچھی لگی ہوگی۔ اچھا اب میں تجھے اس سے زیادہ گالیاں سنواؤں گا۔ جتنی واہ واہ سنی ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا اور مولوی صاحب سے کہا کہ یہ رقم میری والدہ کی تھی اور انہوں نے مواقع خیر ہی میں صرف کرنے کے لئے رکھی تھی۔ اس لئے میں دمانتہ اذن سمجھ کر یہ رقم آپ کو دے گیا۔ اب جو میں نے اپنے فعل کی ان کو اطلاع کی تو وہ خفا ہوئیں لہذا یہ رقم واپس فرما دیجئے۔ مولوی صاحب نے رقم واپس کر دی۔ اب تو لوگوں نے خوب صلواتیں سنائیں۔ کہ اول تو نام کرنے کے لئے پانچ سو روپے دیدئے پھر دل دکھا ہوگا۔ اس واسطے ماں کا بہانہ کر کے واپس لے گیا، مگر اس شخص کو ان گالیوں میں مزا آ رہا تھا کیونکہ اس کا

مقصود ارضاء حق تھا۔ ارضاء خلق مقصود نہ تھا۔ پھر رات کو خلوت میں جا کر وہ رقم مولوی صاحب کو دی اور کہا یہ رقم میری ہی تھی۔ مگر میں نے والدہ کا بہانہ کر کے اس سے واپس لی کہ مجمع میں دینے سے میرے نفس کو لوگوں کی تعریف اچھی معصوم ہوئی تھی تو میں نے اس کی اصلاح کرنا چاہی۔ اب خلوت میں دیتا ہوں اور کسی سے اس کے تذکرے کی ضرورت نہیں۔

شرط ارادت

مگر یہ وہی کر سکتا ہے جن سے اپنے نفس کو کسی کامل کے سامنے پامال کر دیا ہو اور اپنے ارادہ و اختیار کو فنا کر دیا ہو اور آج کل تو یہ حالت ہے کہ مرید پہلے ہی دن پیر کا بھی پیر بننا چاہتا ہے۔ مولانا گنگوہیؒ فرمایا کرتے تھے کہ آج کل کے مریدوں کی وہ حالت ہے جیسے ایک شخص کسی گرو کے پاس گیا۔ اور کہا مجھے اپنا چیلہ بنا لو اس نے کہا کہ چیلہ بننا تو بہت دشوار ہے تو وہ کہتا ہے پھر گرو ہی بنا لو۔ اس طرح آج کل کے مرید گروہ بنانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ارادت کی اول شرط یہ ہے کہ اپنے ارادہ و تجویز کو فنا کر دے۔

حدیث میں آیا ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے مکان پر سے گزرے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو بلند آواز سے قراءت کر رہے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پست آواز سے۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو بکر تم بالکل آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے۔ قال کنت اسمع من انا حیہ کہایا رسول اللہ میں حق تعالیٰ کو سنا رہا تھا اور اُن کے سننے کو جبر و حفص دونوں برابر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے وجہ پوچھی کہ تم بلند آواز سے کیوں پڑھ رہے تھے۔ قال کنت اطرء الشیطان و اوقظ الوسنان۔ کہا میں شیطان کو بھگانا اور اونگھنے والوں کو جگانا چاہتا تھا۔ دونوں حضرات نے اپنے اپنے فعل کی معقول وجہ بیان کر دی۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ فیصلہ فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔

یا ابا بکر ارفع من صوتک قليلا

کہ تم ذرا اپنی آواز بلند کر دو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا

اخفض من صوتک قليلا (کہ تم ذرا اپنی آواز کو پست کر دو)

اب اس کی توجیہ میں اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو یہ حکم کیوں

فرمایا۔ علماء ظاہر نے تو مختلف توجہات پیش کی ہیں۔ لیکن ابن عطاء اسکندری فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اپنی رائے اور تجویز سے ہٹانا چاہا اور دونوں کے ارادوں کو فنا کرنا مقصود تھا کہ تم اپنی رائے سے کوئی کام نہ کرو۔ بلکہ ہر کام میں ہمارے اتباع کا قصد کرو۔ یہی تفویض ہے اور اسی کا نام فنا ہے۔

فنا کی حقیقت

فنا سے یہ مراد نہیں کہ سوائے حق تعالیٰ کے کوئی چیز حسا بھی نظر نہ آئے اور اپنی ذات سے بھی نظر اٹھ جائے گو کبھی غلبہ حال میں ایسا بھی ہو جاتا ہے جیسا کہ جامی فرماتے ہیں،

بسکہ در جان فکار و چشم بیدارم توئی ہر چہ پیدای شود از دور پندارم توئی
میری جان فداء اور چشم بیدار میں تو ہی بس ہوا ہے جو کچھ دور سے ظاہر ہوتا ہے تجھ کو گمان کرتا ہوں۔

اور اسی کو ایک شاعر اس طرح ادا کرتا ہے۔

جب کوئی بولا صدا کانوں میں آئی آپ کی

تو یہ غلبہ حال ہے ورنہ فنا کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ اپنے ارادہ و تجویز کو فنا کر دے۔ یعنی اپنے ارادہ و تجویز کو ارادہ و تجویز حق کے تابع کر دے۔ جس کو سید احمد مدنیؒ نے ایک دفعہ اس طرح بیان فرمایا کہ اپنے ایک مرید سے دریافت فرمایا کیف تری شیخک تم اپنے شیخ کو کس درجہ کا سمجھتے ہو۔ اس نے کہا میں آپ کو قطب سمجھتا ہوں۔ فرمایا: نزہ شیخک عن القطبیت کہ اپنے شیخ کو قطبیت سے پاک سمجھو کہا تو شاید آپ غوث ہیں فرمایا: نزہ شیخک عن الغوثیۃ اپنے شیخ کو غوثیت سے بھی پاک سمجھو۔ اور یہ بات تحدت بالعمہ کے لئے فرمائی کہ حق تعالیٰ کا اپنے اوپر جو انجام ہے اس کو ظاہر کریں جس سے مرید کا دل خوش کرنا بھی مقصود تھا کہ اس کی تسلی ہو کہ حق تعالیٰ نے مجھے ایسا شیخ دیا۔

اب مرید نے پوچھا کہ حضرت پھر آپ ہی اپنا مقام بتلائیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ کے تمام اولیاء کی ارواح کو ایک مقام میں جمع فرمایا اور سب سے فرمایا کہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ کسی نے قطبیت مانگی اس کو قطب کر دیا گیا۔ کسی نے غوثیت مانگی وہ غوث بنا دیا گیا۔

علیٰ هذا حتی دارت النوبۃ الی هذا ألا شیء احمد فقلت یا رب ارید
ان لا ارید واختاران لا اختار فاعطانی مالا عین رأت ولا اذن
سمعت ولا خطر علی قلب بشر من اهل هذا العصر۔

یہاں تک کہ اس ناچیز احمد کی نوبت آئی تو میں نے عرض کیا یا رب میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کچھ بھی

نہ چاہوں اور یہ پسند کرتا ہوں کہ کچھ بھی پسند نہ کروں (بلکہ جو آپ چاہیں میں اسی کو چاہتا ہوں) اس پر حق تعالیٰ نے مجھے وہ دولت دی جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی شخص کے دل پر اس کا خطرہ گزرا۔ یعنی اس زمانہ کے لوگوں میں سے بس یہ ہے فنا کی حقیقت کہ اپنے ارادہ کو فنا کر دیں۔
فناء ارادہ

اس پر ایک طالب علمانہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ جب ارادہ نہ کرنے کا ارادہ ہوا تو یہ بھی تو ایک ارادہ ہے۔ پھر فناء ارادہ کہاں ہوا، یہ اشکال تمام مدارس میں لے کر گھوم جاؤ، تسلی بخش جواب نہ ملے گا کیونکہ وہ تو محض اصطلاحات کے چکر میں رہتے ہیں جس کی وجہ سے حقیقت تک ان کی نظر نہیں پہنچی۔ اس لئے انکی بات سے تسلی نہیں ہوتی اور اہل اللہ کی نظر صحیح حقائق پر ہے۔ سچے معانی ان کے پیش نظر ہیں۔ وہ ہر بات کا صحیح جواب دیتے ہیں اور ان کی بات جی کو لگ جاتی ہے۔ اہل اللہ نے اس اشکال کا جواب یہ دیا ہے کہ فناء ارادہ سے مراد مطلق ارادہ کا فنا کرنا نہیں ہے بلکہ اُس ارادہ کا فنا کرنا مقصود ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ یعنی جو ارادہ حق کے خلاف اور تجویز حق کے مزاحم ہو اور لا اریدہ کا ارادہ حق تعالیٰ کو پسند ہے تو یہ فناء ارادہ یکخلاف نہیں ہے۔ اصطلاحات کے چکر میں رہنے پر ایک مسئلہ یاد آ گیا جس پر بڑا طومار باندھا گیا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک اہل معقول نے موجود کی دو قسمیں کی ہیں ایک موجود فی الخارج و اعراض ظاہرہ اور ایک موجود فی الذہن چنانچہ ظاہر ہے اب اشکال یہ ہے کہ ذہن خود خارج میں موجود ہے تو اس میں جو چیزیں موجود ہیں وہ بھی موجود فی الخارج ہوئیں۔ جیسے روپیہ صندوقچی میں ہو اور وہ صندوقچی صندوق میں ہو تو وہ روپیہ بھی صندوق میں ہو۔ اس اشکال کے جواب میں اہل معقول نے ورق کے ورق سیاہ کر دیئے۔ حالانکہ اس کا سہل جواب یہ ہے کہ موجود فی الخارج کے معنی یہ ہیں جو بلا واسطہ خارج میں ہو اور موجود فی الذہن جو ذہن کے خارجی ہونے سے موجود فی الخارج ہے (بواسطہ خارج میں ہے نہ کہ بلا واسطہ اس کی ایسی مثال ہے جیسے یوں کہا جائے۔

اَلْدُّرُ فِي الْحَقَّةِ وَالْحَقَّةُ فِي الصُّنْدُوقِ

جس سے لازم آتا ہے اَلْدُّرُ فِي الصُّنْدُوقِ پھر ایک شے کا ایک آن میں دو محل میں موجود ہونا لازم آئے گا مگر جواب یہی ہے کہ الدر فی الصندوق میں حکم بواسطہ ہے۔ وَاَلْدُّرُ فِي الْحَقَّةِ میں بلا واسطہ ہے اب کچھ اشکال نہیں اسی طرح فناء کے باب میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فنا کے منافی وہ ارادہ ہے جو بلا واسطہ ہو اور جو ارادہ بواسطہ لا اریدہ کے ہو وہ فنا کے منافی نہیں۔

اور بعض عارفین نے ایک اور جواب دیا ہے کہ لا ارید میں راسخ ہونے کے بعد جو ارادہ ہوتا ہے وہ بندے کا ارادہ نہیں ہوتا بلکہ وہ حق تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے خلاصہ یہ کہ فناء ارادہ بال اختیار کے بعد جو ارادہ بندے کے قلب میں پیدا ہوتا ہے وہ گویا بالاضطرار جانب حق سے ہوتا ہے گویا ہر میں اس کا ارادہ معلوم ہوتا ہے۔

حضرت بہلول نے کسی عارف سے پوچھا تھا کہ کیا حال ہے فرمایا اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو، جس کی مشیت کے خلاف عالم میں کچھ بھی نہیں ہوتا انہوں نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ فرمایا یہ تو تم کو بھی معلوم ہے کہ بدوں مشیت حق کے کچھ نہیں ہوتا، کہا ہاں! فرمایا میں نے اپنے ارادہ کو ارادہ حق میں فناء کر دیا ہے تو اب جو کچھ ہوتا ہے وہ جس طرح ارادہ حق کے موافق ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے ارادہ مشیت کے موافق بھی ہوتا ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ میرے دل میں وہی پسندیدہ ہوتا ہے جو حق تعالیٰ چاہتے ہیں اس کے خلاف استحسان آتا ہی نہیں۔

شمر فناء ارادہ

اسی کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دوسرے عنوان سے جو کہ بوجہ اتحاد ارادین کے پہلے عنوان کے لئے لازم ہے بیان فرماتی ہیں۔ ما اری ربک الا یسارع فی ہواک (سنن ابی داؤد کتاب الطہوع باب، 26، الدر المنثور للیسوطی 4: 207)

کہ میں دیکھتی ہوں کہ حق تعالیٰ آپ کی خواہش کے پورا کرنے میں سبقت فرماتے ہیں۔ تو چنیں خواہی خدا خواہد چنیں مید ہدیزداں مراد متقیں تو جو چاہتا ہے وہی اللہ کرتا ہے حق تعالیٰ متقیوں کی مدد پوری فرماتے ہیں۔

کہ آپ جو چاہتے ہیں حق تعالیٰ وہی کر دیتے ہیں دراصل اس کا راز یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارادہ کو ارادہ حق میں فنا کر دیا تھا۔ اب جو ارادہ آپ کے دل میں پیدا ہوتا تھا وہ دراصل ارادہ حق ہوتا تھا مگر ظاہر میں لوگ اُس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ سمجھتے تھے اور جب حق تعالیٰ اس کے موافق حکم فرماتے تو یوں کہتے حق تعالیٰ آپ کی خواہش پورا کرنے میں مسارعت و سبقت فرماتے ہیں مگر حقیقت میں یوں کہنا چاہیے یا یوں کہا جائے ما اریک الا یسارع فی ہوی ربک خوب سمجھ لو۔

محققین نے فرمایا ہے کہ فناء ارادہ کے بعد بندہ کا ارادہ نہیں ہوتا بلکہ وہ اس حدیث کا مصداق ہو جاتا ہے بی یصر و بی یبصر و بی یبطل و بی یمشی (میرے اذن سے دیکھتا ہے اور میرے اذن سے پکڑتا ہے اور میرے اذن سے چلتا ہے) اور اسی سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ بی یوید کیونکہ جب اس کے وہ افعال بھی جو بل واسطہ فعل حق نہیں ہو سکتے جیسے مشی وغیرہ باذن حق ہوتے ہیں تو اس کا ارادہ جو بل واسطہ بھی فعل ہے باذن حق کیوں نہ ہوگا۔

فانی کی دعاء:

اب یہاں سے معلوم ہو گیا کہ فانی کی زبان سے دعا وہی نکلے گی جو حق تعالیٰ اس کی زبان سے نکلوانا چاہیں گے یہ بدوں مشیت و ارادہ حق کے دعا بھی نہیں کرتا اور ان کی دعا مستجاب ضرور ہوگی کیونکہ اس کی تو ایسی مثال ہے جیسے حاکم ضلع ہم سے خود کہے کہ ہمارے یہاں اس مضمون کی درخواست پیش کرو۔ اس کے منظور ہونے میں بھلا کیا شبہ ہے اسی کو مولانا فرماتے ہیں:

چوں خدا از خود سوال و گد کند پس دعائے خوشن چوں رد کند
(حق تعالیٰ شلنہ جب سوال کرنے کی خود فرمائیں فرماتے ہیں تو اپنی طلب دعا کی فرمائش پر دعا کو کب رد کریں گے)
اور فرماتے ہیں

ما چو چنگیم و تو زخمہ سے زنی زاری از مانے تو زاری میکنی
اے اللہ ہماری مثال چنگ کی سی ہے اور آپ گویا مضرب مار رہے ہیں (یعنی ہمارے افعال کے آپ ہی تو خالق ہیں گویا ہر میں افعال ہم سے سرزد ہو رہے ہیں مگر مؤثر حقیقی واقع میں آپ ہی تو ہیں) تو اس بناء پر ہم اگر زاری کریں تو یہ ہماری طرف سے حقیقہ نہیں ہیں (بلکہ گویا آپ اس آپ اس فضل کو کر رہے ہیں بہ اعتبار مؤثر خالق ہونے کے)
اور فرماتے ہیں

دو دہاں داریم گویا ہچونے یک دہاں پنہاں است در لب ہائے دے
یک دہاں نالاں شدہ سوئے شما ہائے دہوئے در گلندہ در سماء
ہم بانسری کی طرح دو منہ رکھتے ہیں ایک منہ تو اس لبوں میں پوشیدہ ہے اور ایک منہ تمہاری طرف نالاں ہو کر آسمان کی طرف پائے ہوئے ڈالے ہوئے ہیں۔

فرماتے ہیں کہ دعا کے وقت ہمارے دو منہ ہوتے ہیں۔ ایک منہ سے تو دعا کرتے ہیں اور دوسرے منہ سے وہاں سے دعا اخذ کرتے ہیں۔ گویا ایک حیثیت سے انہیں سے اُس کا صدور ہو رہا ہے اور ظاہر ہے کہ ان کے افعال محلل بالا غراض ہونے کے سبب خود مقصود بالذات ہیں۔ پس اس بناء پر وہ دعا ہی مقصود بالذات ہے۔

اجابت دعاء

اب یہاں سے یہ شبہ دفع ہو گیا کہ بعض دفعہ اولیاء کی دعاء بھی قبول نہیں ہوتی حالانکہ اوپر کی تقریر کا مقتضایہ ہے کہ ان کی دعا کبھی رد نہ ہو کیونکہ وہ تو در حقیقت حق تعالیٰ کی طرف سے ہے۔
جواب یہ ہے کہ وہ دعا ہر حال میں مقصود بالذات ہے اور اسی کا مرضی و پسندیدہ ہونا بھی اُس کی استجابت ہے پھر تو کبھی حق تعالیٰ ان کی زبان سے دعا اس لئے نکلواتے ہیں تاکہ اس کے ثمرہ کا ظہور کر دیں

اور غرض دفعہ اس لئے نکلواتے ہیں ان کی باتیں سنیں ان کا عجز و نیاز دیکھیں اور عارف کو دعا سے بجز دعا کے
بہ کچھ قصود نہیں ہوتا تو اس کی دعا ہر حال میں مستجاب ہے کیونکہ مدعا ہر حال میں حاصل ہے۔

ملا مت قبولیت

اور یہ جواب وہی ہے جو ایک بزرگ کو ہائے غیب نے دیا تھا۔ قصہ یہ ہے کہ ایک بزرگ
ذکر و شغل کیا کرتے رات کو تہجد میں اٹھتے تھے، شیطان نے ان کو دھوکہ دیا کہ تم بے فائدہ
سرمارتے ہو اُدھر سے تو نہ پیام ہے نہ سلام ہے نہ جواب ہے نہ کوئی قاصد ہے بس یہ حال ہے۔
نہ قاصد ہے نہ صاب نہ مرغ نامہ برے کسے زبے کسی ما نہ می برد خبرے
نہ کوئی قاصد ہے نہ کوئی صبا اور نہ کوئی مرغ نام لے جانے والا ہے ہماری بے کسی کی
وجہ سے ہم کو کوئی خبر نہیں ہے۔

شاعر نے تو نمی برد کہا ہے یہاں یہ تو صحیح نہیں کیونکہ حق تعالیٰ کے پاس سب خبریں پہنچتی بھی ہیں
اور خود بھی وہ سب کچھ جانتے ہیں یہاں نمی آرد خبرے مناسب ہے مگر شعر کا وزن ٹوٹے گا۔ (لیکن اگر نمد
ہر ہو تو وزن بھی رہتا ہے اور مراد نمی دہ مارا ہوگا) بہر حال شیطان نے یہ دھوکہ دیا اور وہ بزرگ اس سے
مغلوب ہو گئے وہ بھی چکر میں آ گئے کہ واقعی جب وہاں سے کچھ نامہ پیام نہیں تو میری محنت فضول ہے۔
یہ کہہ کر ذکر و شغل و تہجد چھوڑ کر سو رہے۔ رات کو خواب میں کسی فرشتے نے حق تعالیٰ کی
طرف سے سوال کیا کہ کیوں صاحب؟ آج آپ نے ہم کو یاد کیوں نہیں کیا آج ہمیں چھوڑ کر
کیوں سو رہے۔ انہوں نے وہی شیطانی شبہ پیش کیا کہ حضرت کئی برس تو آپ کو یاد کیا جب آپ
کی طرف سے کچھ جواب ہی نہ ملا تو میں نے کہا کہ اس طرح یاد کرنا فضول ہے۔ کہ ہم تو ہمیشہ یاد
کریں اور وہاں سے کچھ بھی نہ ہو اس پر فرشتے نے منجانب اللہ جواب دیا۔

گفت آں اللہ تو لبیک ماست ویں نیاز و سوز و درت پیک ماست

کہ میاں تمہارا ایک دفعہ اللہ کہہ کر دوبارہ اللہ کہنا یہی تو ہمارا جواب ہے اگر ہم کو تمہارا پہلی دفعہ اللہ
کہنا پسند نہ ہوا ہوتا تو دوبارہ کہنے سے زبان کو بند کر دیتے پھر کیا مجال تھی کہ تم ایک گھنٹہ دو گھنٹہ تک ذکر کر
سکتے اور اللہ اللہ کرنے سے جو تمہارے دل میں رقت و طمانیت اور برد و حلاوت پیدا ہوتی ہے یہ ہمارا
قاصد ہے اگر ذکر مقبول نہ ہوتا تو یہ آٹار کیونکر مرتب ہوتے بلکہ کثرت ذکر سے بھی قساوت ہی بڑھتی۔
(چنانچہ ارشاد ہے) وَ نَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَ لَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا
خَسَارًا (اور ہم قرآن میں ایسی چیز بھی نازل کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے حق میں سبق و رحمت ہے
اور ظالموں کو اس سے اور نقصان بڑھتا ہے) اور ایک ارشاد ہے وَ مَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا پس ذکر اللہ
سے اگر شوق میں ترقی اور حب الہی میں زیادتی ہو تو سمجھ لو کہ ذکر مقبول ہے اور یہی شوق واز و یاد و حب حق

تعالیٰ کی طرف سے تمہاری طرف قاصد ہے تو جب ہماری طرف سے جواب بھی موجود ہے اور قاصد بھی برابر آ رہا ہے پھر اس کے کیا معنی کہ ادھر سے نلمہ و پیام و سلام کلام کچھ نہیں۔ اب ان بزرگ کو تنبیہ ہوا اور سمجھے کہ وہ دوسرے شیطانی تھا اس سے توبہ و استغفار کر کے بدستور مشغول ذکر ہو گئے۔

مقصودیت ذکر

تو اس جواب سے معلوم ہو گیا کہ ذکر خود مقصود بالذات ہے اور کسی کی زبان و قلب سے ذکر اللہ کا جاری رہنا خود بھی دولت ہے اور یہ مسئلہ کچھ اسی حکایت ہی پر موقوف نہیں بلکہ عماء سے بھی منقول ہے شیخ ابن عربی نے لکھا ہے کہ اجابت دعاء کے معنی یہ ہیں کہ جب بندہ حق تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو وہاں سے فوراً جواب آتا ہے۔ لیبیک عبدی اد عولی استجب لکم (میرے بندے میں حاضر ہوں، میں تمہاری دعا قبول کروں گا)

میں جس اجابت کا وعدہ ہے وہ یہی ہے اور عاشق کے واسطے یہی بہت بڑی بات ہے وہ تو محبوب کے ایسے جواب سے زندہ ہو جاتا ہے اور ذکر کے بارہ میں تو منصوص ہے۔

فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ

تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ جس کی تفصیل حدیث میں ہے۔ مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي وَ مَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأْ ذَكَرْتَهُ فِي مَلَأْ خَيْرَ مَنْه. (مسند احمد 6: 261)

(جو شخص مجھ کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اور جو شخص مجھ کو مجلس میں یاد کرتا ہے میں ایسی مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں جو اس سے بہتر ہے)

پس ذکر اس واسطے مقصود نہیں کہ اس پر کیفیات و حالات کا ترتیب ہو۔ بلکہ محض اس لئے مقصود ہے کہ بندہ کے ذکر سے حق تعالیٰ اس کو یاد کرتے ہیں عاشق کے لئے کیا یہ تھوڑی بات ہے کہ محبوب اس کو یاد کرے (ہائے)۔ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے (۱۲)

بہر حال عارفین خود ذکر و دعا ہی کو مقصود بالذات سمجھتے ہیں وہ خود دعا ہی کو اجابت اور ذکر ہی کو نعمت سمجھتے ہیں۔

معنی اجابت

باقی آج کل جس چیز کو اجابت سمجھا جاتا ہے اس کی تو ایسی مثال ہے جیسے ایک بزرگ نے عاقبت بخیر و سلامتی ایمان کی تفسیر کی تھی۔ پانی پت میں مولوی غوث علی صاحب ایک درویش تھے۔ بڑے ظریف تھے ان کے سامنے کسی نے کسی کو یہ دعا دی کہ عاقبت بخیر ہو ایمان کی سلامتی۔ مولوی صاحب نے کہا جانتے بھی ہو عاقبت بخیر و سلامت ایمان کا کیا مطلب ہے اس نے کہا جی یہی کہ انجام

بخیر ہو اور ایمان سلامت رہے۔ فرمایا یہ تو ظاہری مطلب ہے اُس نے کہا حضرت پھر دوسرا مطلب آپ بیان کر دیجئے۔ فرمایا ایمان کی سلامتی یہ ہے کہ دونوں وقت کھانے کو روٹی ملتی رہے اور عاقبت بخیر یہ ہے کہ دونوں وقت اجابت آسانی سے ہو جائے۔ مطلب یہ تھا کہ تم جیسوں کے لئے تو یہی خیر اور سلامتی ہے ایسے ہی عام لوگ اجابت دعا کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے مانگا ہے وہ مل جائے۔

کما ورد فی الحدیث ان وفد بنی تمیم قدموا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لهم یا بنی تمیم اقبلوا البشری فقالوا ابشرتنا فاعطنا ثم جاءه وفد الاشعر بین فیما احسب قال یا معشر الاشعر بین اقبلوا البشری اذردہ بنو تمیم فقالوا البشرنا یا رسول اللہ ۱۲) (الصحيح للبخاری 4: 135، سنن الترمذی 3161)

حدیث میں وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بنی تمیم کا وفد حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے بنی تمیم بشارت کو قبول کرو انہوں نے عرض کیا کہ آپ بشارت دینے کی بجائے ہم کو کچھ عطا کیجئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اشعر بین حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اشعر تم بشارت کو قبول کرو اس لیے کہ بنی تمیم نے اسکو رد کر دیا انہوں نے عرض کیا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بشارت کو قبول کیا۔

اہل اللہ کا دعا سے یہ مقصود نہیں ہوتا کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے اسی واسطے ظہور اثر دعا میں تاخیر ہونے سے وہ پریشان نہیں ہوتے کیونکہ ان کا مقصود تو خود دعا ہی ہے بلکہ بعض دفعہ وہ اس کی تمنا کیا کرتے ہیں کہ ابھی دعا کا اثر ظاہر نہ ہو ورنہ پھر کس بہانہ سے مانگا کریں گے اور کس بہانہ سے باتیں کریں گے۔ جیسے ایک مریض طبیب پر عاشق ہو گیا تھا تو وہ اپنے لئے طول مرض کی دعا کرتا تھا تاکہ اس بہانہ ہی سے محبوب کی زیارت ہوتی رہے۔

حقیقی اجابت

غرض حقیقی اجابت یہی ہے حق تعالیٰ ان کو اس دعائے مرضی کا مظہر بنا دے جس کو مولانا فرماتے ہیں۔ جیسا اوپر مذکور ہوا۔

چوں خدا از خود سوال و گد کند پس دعائے خویش تن چوں رد کند
حق تعالیٰ شہد جب سوال کرنے کی خود فرمائش کرتے ہیں تو اپنی طلب و دعا کی فرمائش کو کب رد کریں گے۔
ما چو چنگیم و تو زخمی زنی زاری ازمانے تو زاری میکنی
اے اللہ ہماری مثال چنگ کی سی ہے اور آپ گویا مضرب مار رہے ہیں تو اس بناء پر ہم گریہ و زاری کریں وہ بھی ہر حقہ ہماری طرف سے نہیں ہے۔

اسی لئے ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ اوروں کی مظہریت تکوینی ہے (کہ ان کے وجود

سے صرف تکوین حق کا ظہور ہوتا ہے) اور اہل اللہ کی مظہریت تشریحی بھی ہے کہ اُن کے وجود سے احکام شرعیہ کا ظہور ہوتا ہے یعنی ان سے انہی اعمال کا ظہور ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کو پسند ہوتے ہیں غرض ارادہ کا فائدہ کرنا اور اپنے لئے کچھ تجویز کرنا یہی غلطی ہے۔ ارضاء خلق اسی کا شعبہ ہے۔

طریق فناء

اگر ارضاء خلق اور ریاء سے بچنا چاہتے ہو تو فنا کا طریق اختیار کرو۔ بدوں کامل کے ریاء سے حفاظت نہیں ہو سکتی۔ جیسا مفصلاً مذکور ہوا۔ اور ایسا شخص فناء خلق میں ضرور گرفتار رہے گا جس کے بعض مراتب ایسے ہیں جو توحید واجب کے بھی خلاف ہے۔ مثلاً ارضاء خلق کے لئے شرائع کو موخر کر دینا یا ترک کر دینا یہ سخت حالت ہے۔ یہ تو مقصود تھا۔

اب آیت کے متعلق کچھ فوائد ہیں جن کو اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔

ارضاء مطلوب

(۱) فائدہ تو یہ ہے کہ آیت میں یَخْلِفُونَ لَكُمْ میں لکم (تم سے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں) سے مراد کون لوگ ہیں؟ ظاہر ہے کہ صحابہؓ مراد ہیں صیغہ مع الرسول مراد نہیں کیونکہ آگے وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَقُّ اَنْ يُرْضَوْهُ (اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کو راضی کریں) میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مستقل طور پر ہے۔ حاصل یہ ہوا کہ منافقین حضرات صحابہؓ کے راضی کرنے کی فکر کرتے تھے۔ مگر اس پر اشکال یہ ہے کہ روایات میں مصرح ہے کہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آکر جھوٹی قسمیں کھاتے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش رہیں اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مقصود مسلمانوں کو راضی کرنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا نہ تھا۔ سو بات یہ ہے کہ آپ کی رضاء ایک تو بحیثیت عدم تعرض کے ہے کہ آپ اُن سے تعرض نہ کریں قتل نہ کریں۔ غلام باندی نہ بنائیں اس اعتبار سے آپ کی رضاء مثل دوسرے مسلمانوں کی رضا کے ہے اور دوسری رضا دل سے ہے کہ آپ کا دل ہم سے خوش اور صاف رہے اس اعتبار سے آپ کی رضاء مثل رضا اللہ تعالیٰ کے ہے اور منافقین کا قصد ارضاء پہلی حیثیت سے تھا اور مطلوب دوسری حیثیت ہے جو ان میں مفقود تھی۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا خوش کرنا اور راضی رکھنا وہ شخص چاہے گا جس کو محبت و اخلاص حاصل ہو اور منافقین حب رسول ہی سے محروم تھے۔ اخلاص تو کہاں ہوتا۔ پس وہ تو یہ چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غم ہری برتاؤ میں فرق نہ آئے اور ہماری بات بنی رہے چاہے باطناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو کیسی ہی کھفت پہنچتی رہے۔

خلاصہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دو شانیں تھیں ایک شان سلطنت اور دوسری شان نبوت و محبوبیت حق پس روایات میں جو آتا ہے کہ منافقین جھوٹی قسموں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہتے تھے۔ وہاں ارضاء بحیثیت شان سلطنت مراد ہے اور اس اعتبار سے آپ کی رضاء مثل مسلمانوں کی رضاء کے تھی اور یہاں جو آیت سے معلوم ہوا کہ وہ آپ کو راضی کرنے کا قصد نہ کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شان نبوت و رسالت کا لحاظ کر کے آپ کو راضی کرنے کی فکر نہ کرتے تھے کیونکہ اس حیثیت سے آپ کو راضی کرنا تو عین ارضاء حق ہے اور وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت و رسالت کا کچھ پاس نہ کرتے تھے اور چونکہ حضور میں غالب شان نبوت تھی اور وہی آپ کی بعثت سے مقصود تھی شان سلطنت مقصود نہ تھی۔ بلکہ شان نبوت کے تابع تھی تاکہ اجراء احکام میں سہولت ہو اور منافقین نے اس شان مقصود سے آپ کے ارضاء کا قصد نہ کیا تھا تو گویا آپ کے ارضاء کا بالکل ہی قصد نہ تھا۔ کیونکہ شان غیر مقصود سے قصد ارضاء عند اللہ غیر معتبر و کالعدم ہے۔ ۱۲۔ جامع)

طریقت کا مرض

یہ تو اشکال کا جواب تھا۔ اب میں اس پر ایک مسئلہ کی تفریع کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس جگہ حق تعالیٰ نے منافقین کے اس فعل پر تشنیع کی ہے کہ وہ حضرات صحابہؓ کے ارضاء کا قصد کرتے ہیں اور یہ ارضاء وہی ہے جو خلاف شرع ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ اللہ و رسول کے ارضاء کا قصد نہیں کرتے تھے اور یہ ظاہر ہے کہ حضرات صحابہؓ کا درجہ اقطاب و اغواث سب سے بڑھا ہوا ہے جب اُن کا ارضاء بھی مطلقاً محمود نہیں بلکہ اس کے بعض افراد مذموم و تشنیع ہیں۔ یعنی صحابہؓ کا وہ ارضاء جو ارضاء اللہ و ارضاء رسول سے خالی ہو تو اقطاب و مشائخ کا ارضاء مطلقاً کیسے محمود ہو سکتا ہے؟

یہاں سے مرض معلوم ہو گیا اُن مدعیان طریقت کا جو مشائخ کی تعظیم میں ایسا غلو کرتے ہیں کہ چاہے خدا اور رسول کے احکام فوت ہو جائیں مگر پیر کے احکام فوت نہ ہوں۔ چنانچہ مجھ سے ایک شخص نے خود یہ کہا کہ میں شیخ کے بتلائے ہوئے وظیفہ کو کبھی نہیں چھوڑتا چاہے نماز و جماعت چھوٹ جائے۔ استغفر اللہ! حکم شیخ کی اتنی عظمت یہ بھی ارضاء خلق میں داخل ہے اور منافقین کے فعل کے مشابہ ہے۔

اسی طرح ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ایک پیر نے مرید سے پوچھا کہ تو خدا کو جانتا ہے اس نے کہا میں خدا کو کیا جانوں۔ میں تو آپ کو جانتا ہوں۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اب اس پر کوئی عالم ایسے لوگوں کی تکفیر کرے تو بتلائے اس کی کیا خطا ہے۔ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ حکایت میں نے بیان کر کے کہا کہ یہ مرید تو کافر ہو گیا ہوگا۔ تو مولانا نے فرمایا نہیں کافر کیوں کہتے ہو۔ تم ہی بتلاؤ کیا تم خدا کو پورا پورا جانتے ہو۔ مولانا کا مقصود ایک احتمال نکالنا تھا یعنی ممکن ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ میں حق تعالیٰ کو ایسا نہیں جانتا جیسا پیر کو جانتا ہوں پھر کافر کیونکر ہوا۔ خیر یہ تو علماء کی

رحمت ہے کہ مسلمان کے اقوال میں تاویل کر لیتے ہیں ورنہ ان الفاظ کے سنگین ہونے میں کیا شبہ ہے؟
تقلید کی تفسیر

اسی طرح بعض اہل تعصب کو آئمہ کی تقلید میں ایسا جمود ہوتا ہے کہ وہ امام کے قول کے سامنے احادیث صحیحہ غیر معارضہ کو بے دھڑک رد کر دیتے ہیں۔ میرا تو اس سے روٹکا کھڑا ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک ایسے ہی شخص کا قول ہے قال قال بسیار است مرا قال ابو حنیفہ در کار راست۔ اس جملہ میں احادیث نبویہ کے ساتھ کیسی بے اعتنائی اور گستاخی ہے۔ خدا تعالیٰ ایسے جمود سے بچائے ان لوگوں کے طرز عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ ہی کو مقصود بالذات سمجھتے ہیں۔ اب اس تقلید کو کوئی شرک فی البدیہہ کہہ دے تو اس کی کیا خطا ہے۔ مگر یہ بھی غلطی ہے کہ ایسے دو چار جاہلوں کی حالت دیکھ کر سارے مقلدین کو شرک فی البدیہہ سے مطعون و متہم کیا جائے۔ خدا نہ کرے سب مقلد ایسے کیوں ہوتے میرے دل میں تو تقلید کی تفسیر یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و ارشادات پر عمل کرتے ہیں۔ اس تفسیر پر جو امام ابو حنیفہؒ نے بیان کی ہے کیونکہ وہ ہمارے نزدیک درایت و فقہ حدیث میں اعلیٰ پایہ پر ہیں۔ اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کیونکہ امام صاحب کا فقیہ الامت ہونا تمام امت کو تسلیم ہے اور ان کے علوم اس پر شاہد عدل ہیں۔ اب بتلائیے اس تفسیر کی بنا پر تقلید میں شرک فی البدیہہ کیونکر ہو گیا۔ اس لئے کہ جس کے نزدیک تقلید کا یہ درجہ ہوگا۔ اس کے نزدیک اتباع حدیث مقصود بالذات ہوگا۔ اور امام ابو حنیفہؒ محض واسطہ فی الفہم ہوں گے۔ جو شخص بلا واسطہ عمل بالحدیث کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ حدیث کا اتباع اپنی فہم کے ذریعہ سے کرتا ہے اور جو شخص کسی امام مسلم کا مقلد ہے وہ ایک بڑے شخص کی فہم کے واسطہ سے حدیث کا اتباع کرتا ہے اور یقیناً سلف صالحین کی فہم و عقل و ورع و تقویٰ و دیانت و امانت و خشیت و احتیاط ہمارے اور آپ سے زیادہ تھی تو بتلائیے عمل بالحدیث کس کا کامل ہوا آپ کا جو اپنی فہم کے ذریعہ سے حدیث پر عمل کرتے ہیں یا مقلد کا جو سلف کے ذریعہ سے حدیث پر عمل کرتا ہے۔ اس کا فیصلہ اہل انصاف خود کر لیں گے۔ بہر حال تقلید کی جو تفسیر میں نے بیان کی ہے یہ علم عظیم ہے اس کو یاد رکھئے۔

احناف کا عمل بالحدیث

رہا مدعیان عمل بالحدیث کا یہ اعتراض کہ تمہارے سامنے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے۔ اور تم اس کو نہیں مانتے محض اس وجہ سے کہ تمہارے امام کا قول اس کے خلاف ہے۔ اس سے معصوم ہوتا ہے۔ کہ تم کو تقلید حدیث مقصود بالذات نہیں بلکہ تقلید قول امام مقصود ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس مسئلہ میں اختلاف ہوتا ہے اس میں احادیث مختلف ہوتی ہیں۔ جس حدیث کو تم ہمارے سامنے پیش کرتے ہو ہمارا عمل اگر اس پر نہیں تو اس مسئلہ میں دوسری حدیث پر ہمارا عمل ہے اور تم اس

حدیث کو نہیں مانتے جس کو ہم مانتے ہیں پھر ہمارے ہی اوپر کیا الزام ہے تم پر بھی تو الزام ہے۔
 رہا تمہارا یہ کہنا کہ ہماری حدیث رائج ہے تمہاری مرجوح ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ
 طریق ترجیح کا مدار ذوق پر ہے تمہارے ذوق میں ایک حدیث رائج ہے اور امام ابو حنیفہ کے
 ذوق میں دوسری رائج ہے اور ہمارے نزدیک امام کا ذوق تمہارے ذوق سے اسلم وارنج ہے پھر
 تمہارا اپنے آپ کو عامل بالحدیث کہنا اور مقلدین کو عامل بالحدیث نہ کہنا محض ہٹ دھرمی ہے۔
 اسی کو میں دوسرے عنوان سے کہتا ہوں کہ عمل بالحدیث کے معنی آیا۔

عمل بکل الاحادیث ہے یا عمل بعض الاحادیث؟

اگر کہو عمل بکل الاحادیث مراد ہے سو یہ تو تم بھی نہیں کرتے اور یہ ممکن بھی نہیں
 کیونکہ آثار مختلفہ واحادیث متعارضہ میں سب احادیث پر عمل نہیں ہو سکتا یقیناً بعض پر عمل ہوگا۔
 اور بعض کا ترک ہوگا اور اگر عمل بعض الاحادیث مراد ہے تو اس معنی کے ہم بھی عامل بالحدیث
 ہیں پھر تم اپنے ہی کو عامل بالحدیث کہہ رہے ہو۔

ضرورت تقلید

دوسری بات یہ ہے کہ مسائل منصوصہ تو بہت کم ہیں زیادہ مسائل اجتہاد یہ ہیں اور ان میں
 مدعیان عمل بالحدیث بھی حنفیہ کی کتابوں سے فتوے دیتے اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ (یا اور کسی
 امام کے قول کو لیتے ہیں) تو زیادہ مسائل میں آپ بھی مقلد ہوئے تو یہ کیا بات کہ تقلید کرنا تو حرام
 نہیں صرف تقلید کا نام لینا ہی ناجائز اور شرک ہے اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ وہ تمام مسائل
 میں احادیث منصوصہ پر ہی عمل کرتا اور فتوے دیتا ہے تو وہ ہم کو اجازت دیں کہ معاملات و عقود و
 فسوخ و شفعہ و رہن وغیرہ کے چند سوالات ہم ان سے کریں اور ان کا جواب وہ ہم کو احادیث
 منصوصہ صریحہ صحیحہ سے دیں قیامت آجائے گی اور احادیث سے وہ کبھی جواب نہ دے سکیں گے۔
 اب یہ تو وہ کسی امام کے قول سے جواب دیں گے یہ تو تقلید ہوئی یا یہ کہیں گے کہ شریعت میں ان
 مسائل کا کوئی حکم نہیں یہ الیوم اکملت لکم دینکم (آج کے دن میں نے تمہارے لئے
 تمہارا دین مکمل کر دیا) کے خلاف ہوگا۔

جواز قیاس

اور یہیں سے قیاس و استنباط کا جواز بھی معلوم ہو گیا، کیونکہ جب حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ

دین کو کامل کر دیا گیا تو چاہئے کوئی صورت ایسی نہ ہو جس کا حکم شریعت میں نہ ہو اور ظاہر ہے کہ احکام منصوصہ بہت کم ہیں تو اب تکمیل دین کی صورت بجز اس کے کیا قیاس و استنباط کی اجازت ہو کہ انہی مسائل منصوصہ پر غیر منصوصہ کو قیاس کر کے ان کا حکم معلوم کریں یہاں سے ان مدعیان عمل بالا حدیث کی غلطی بھی ظاہر ہوگئی جو قیاس و استنباط کو مطلقاً رد کرتے ہیں۔ اور بعض احادیث میں جو قیاس کی مذمت ہے وہ وہ قیاس ہے جو اصول شریعت کے خلاف ہو یعنی جس کی اصل نص میں موجود نہ ہو بلکہ اس کا جہنی محض اپنی رائے ہو اور جس قیاس کی اصل نص میں موجود ہو اس کی مذمت ہرگز نہیں ورنہ دین کا نقص لازم آئے گا۔

تقلید میں غلو

یہ تو غیر مقلدوں کے اعتراضات کا جواب تھا جو استطراد ذکر کر دیا گیا میرا مقصود واصل مقلدین کو ان کی اس غلطی پر متنبہ کرنا ہے کہ ان میں سے بعض کو تقلید میں ایسا غلو ہوتا ہے کہ آیات و احادیث کو بے دھڑک یہ کہہ کر رد کر دیتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں جانتے ہم تو اپنے امام کے قول کو جانتے ہیں یہ طرز نہایت خطرناک اور شنیع ہے اور قرآن میں اس پر سخت وعید وارد ہے گویا یہ لوگ اس آیت کا مصداق ہیں۔

وَ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٌ تَعْرِفُ لِىْ وَ جُوْهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الْمُنْكَرُ

يَكَاذِبُوْنَ يَسْتَطُوْنَ بِالَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا ط

ترجمہ: اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں آپ کافروں کے چہروں میں تغیر محسوس کریں گے قریب ہے کہ وہ لوگ ان لوگوں پر حملہ کر بیٹھیں جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔

الفاظ میں ادب کا پاس

حضرات صحابہؓ کی تو یہ حالت تھی کہ حدیث کے ساتھ صورت معارضہ کو بھی سخت نفرت کے ساتھ دیکھتے اور اس پر برسوں مخاطب سے بول چال بند کر دیتے تھے۔ گو مخاطب کا مقصود معارضہ نہ ہو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارے گھر کی عورتیں مسجد میں جانے کے لئے اجازت مانگیں تو ان کو روکو نہیں اجازت دے دیا کرو۔ (اس پر ان کے ایک صاحبزادہ بولے واللہ لنمنعھن بخدا ہم تو انہیں ضرور روکیں

گئے۔) اس پر حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو بہت سخت غصہ آیا کہ ”میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بیان کر رہا ہوں کہ ان کو روکو نہیں اور تم اس کے مقابلہ میں یہ کہتے ہو کہ ہم ضرور روکیں گے۔ بخدا میں تم سے کبھی نہ بولوں گا۔“

سو اس جگہ ان کے صاحبزادہ نے واقعہ میں معارضہ کا قصد نہ کیا تھا۔ بلکہ مطلب یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اپنے زمانہ کے لئے تھا اور اس زمانہ میں شرور و فتن ظاہر ہو گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آج کل کے واسطے نہیں مگر چونکہ صورت معارضہ کی تھی۔ اس لئے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو غصہ آ گیا اور ایسا غصہ آیا کہ بول چال بند کر دی۔ اگر وہ صاحبزادہ ادب سے پوچھتے کہ حضرت یہ حدیث عام ہے یا حضور کے زمانہ خیر کے ساتھ خاص ہے تو وہ حدیث کا مطلب بیان فرما دیتے مگر مقابلہ کی سی بات سن کر ان سے نہ رہا گیا کیونکہ بات ہی تو سب کچھ ہے اسی سے ادب ہوتا ہے اور اسی سے بے ادبی ہوتی ہے۔

چنانچہ ایک بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سب دانت گر پڑے ہیں صبح کو ایک معبر سے یہ خواب بیان کیا اس نے تعبیر دی کہ آپ کا سارا خاندان آپ کے سامنے مرجائے گا۔ بادشاہ کو اس تعبیر سے غصہ آ گیا۔ اور فوراً اس کو جیل خانہ بھجوا دیا پھر دوسرے معبر کو بلوایا اور وہی خواب اُس سے بیان کیا اس نے یہ تعبیر دی کہ حضور کی عمر اپنے خاندان میں سب سے زیادہ ہوگی اس کو خلعت و انعام دیا گیا۔ مطلب اس کا بھی وہی تھا جو پہلے کا تھا مگر عنوان اس کا لطیف تھا اور پہلے کا کثیف تھا۔

شریعت نے بھی الفاظ کے ادب اور شائستگی کی بہت تعلیم دی ہے کہ ایسے الفاظ استعمال نہ کرو جن میں بے ادبی اور گستاخی کا ابہام بھی ہوتا ہو۔ چنانچہ عبدی و امتی (میرا غلام اور میری لونڈی) کہنے کی ممانعت ہے اس کی بجائے فتائی و فتائی کہنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ راعنا (لفظ راعنا کہا کرو سلکئی ہمیں دیکھئے) کہنے کی ممانعت ہے۔ اس کی جگہ انظرنا (ہماری طرف نظر فرمائیے) کہنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ و علیٰ ہذا۔

حضرات صحابہؓ کا ادب

اور اس تعظیم کی برکت سے حضرات صحابہؓ بڑے مؤدب تھے۔ چنانچہ ایک صحابی سے کسی نے پوچھا کہ تم بڑے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عمر کس کی زیادہ ہے تو وہ صحابی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی و انا اسنّ منه (الصحيح للبخاری 4: 128) کہ بڑے تو حضور ہی ہیں ہاں عمر میری زیادہ ہے۔ سبحان اللہ! کیسا ادب ہے۔

اسی طرح ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے۔ مسجد میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب کر کے فرمایا اجلسوا بیٹھ جاؤ اسی وقت ایک صحابی دروازہ مسجد پر پہنچے تھے اور اندر آنا چاہتے تھے مگر حضور کا امر اجلسوا سن کر وہ دروازہ ہی پر بیٹھ گئے۔ حالانکہ حضور کا مقصود ان لوگوں کو خطاب کرنا تھا جو مسجد میں کھڑے تھے۔ یہ مطلب نہ تھا کہ دروازہ سے بھی اندر نہ آؤ۔ اور دروازہ ہی پر بیٹھ جاؤ۔ مگر صحابی کا ادب دیکھئے کہ حکم کے سنتے ہی فوراً بیٹھ گئے۔ سننے کے بعد آگے قدم نہیں بڑھایا۔ اور یہ ادب ہی بڑی چیز ہے اسی سے ساری دولت حاصل ہوتی ہے۔

اہل اللہ کا ادب

مولانا محمد یعقوب صاحبؒ سے کسی نے دریافت کیا کہ مولانا محمد قاسم صاحب کو جو علوم عالیہ عطاء ہوئے تھے اس کی کیا وجہ ہے ان میں کیا بات تھی کہ جس کی وجہ سے یہ علوم ان سے ظاہر ہوئے مولانا نے اس کے چند اسباب بیان فرمائے منجملہ ان کے ایک سبب یہ بھی بیان فرمایا کہ مولانا میں ادب بہت تھا۔ واقعی مولانا بڑے مؤدب تھے۔ حضرت حاجی صاحبؒ نے ایک مرتبہ ایک مضمون نقل کے واسطے مولانا کو دیا۔ اس میں ایک جگہ اٹا کی غلطی تھی۔ (جو حضرت سے غالباً سہواً لکھی گئی) تو مولانا کا ادب دیکھئے کہ نہ تو اس لفظ کو غلط نقل کیا کہ یہ تو علم کے خلاف اور عدا خطا تھی اور نہ اس کو صحیح نقل کیا کیونکہ اس میں حاجی صاحب کے کلام میں اصلاح تھی بلکہ اس لفظ کی جگہ خالی چھوڑ دی اور حضرتؒ سے عرض کیا کہ یہ لفظ سمجھ میں نہیں آیا۔ اس لئے جگہ خالی چھوڑ دی۔ حضرت نے دیکھ کر فرمایا یہ تو غلط لکھا گیا پھر حضرت نے اس کو خود ہی درست کر دیا اسی طرح حضرات اہل اللہ بات چیت میں بھی ادب کا بہت لحاظ فرماتے ہیں۔

نعمت بلاء

ہمارے حضرت حاجی صاحب ایک مرتبہ بلاء کے نعمت ہونے پر تقریر فرما رہے تھے اس وقت یہ مسئلہ ہم لوگوں پر منکشف ہو رہا تھا۔ اور سب بلائیں نعمت معلوم ہوتی تھیں۔ اسی وقت دفعتاً ایک شخص آیا جس کا ایک ہاتھ زخم کی وجہ سے گلا ہوا تھا۔ اور اس نے آ کر دعا کی درخواست کی کہ مجھے اس بیماری سے بہت تکلیف ہے اللہ تعالیٰ سے شفاء کی دعا فرمائیے۔ اس وقت ہم لوگوں کو فکر ہوئی کہ حضرتؒ نے ابھی بداء کا نعمت ہونا بیان فرمایا ہے۔ اب دیکھیں اس کے لئے رفع بلاء کی کیونکر دعا فرمائیں گے کیونکہ رفع بلاء کی دعا کرنا تو اس تقریر کی بناء پر زوال نعمت کی دعا کرنا ہے۔ مگر عارفین کسی موقع پر نہیں رکتے کیونکہ ان کے سامنے حقائق منکشف ہوتے ہیں۔ حضرت نے فوراً فرمایا کہ سب صاحب دعا کریں اور پکار کر یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ! اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ یہ بلاء بھی نعمت ہے مگر یہ لوگ اپنے ضعف کے سبب اس نعمت کا تحمل نہیں

کر سکتے، اس لئے درخواست کرتے ہیں کہ اس نعمت کو نعمت عافیت سے مبدل فرما دیجئے یہ طرزِ دعا سن کر ہماری آنکھیں کھل گئیں کہ سبحان اللہ! کس طرح ضدین کو جمع کیا ہے کہ بلاء کا نعمت ہونا بھی باقی رکھا اور اس کے رفع کی دعا بھی فرمادی اور کس خوبی سے اس وقت کا ادب ملحوظ رکھا۔ اور حیات میں اس کا مشاہدہ ہے کہ بھنا گوشت نعمت ہے۔ مگر ضعیف المعده اس کا تحمل نہیں کر سکتا اور اس کو سہا گودانہ دیا جاتا ہے۔

بلاء و مصیبت میں فرق

دوسرے بلاء اور مصیبت میں بھی فرق ہے۔ بلاء کے معنی امتحان کے ہیں اور مصیبت وہ جس سے پریشانی ہو اور حضرت حاجی صاحب نے بلاء کو نعمت فرمایا تھا نہ کہ مصیبت کو کیونکہ مصیبت تو نعمت ہوتی ہے اور اس کا سبب معاصی ہوتے ہیں۔ اور بلاء سے فحشین کا امتحان مقصود ہوتا ہے جو رفع درجات کا سبب ہے اس لئے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ بلاء فرمایا ہے۔

اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل. (شرح السنة للبہوی 5: 270،

الدر المنثور 6: 166) (لوگوں میں شدید ترین ابتلاء کے اعتبار سے انبیاء علیہم السلام

ہیں پھر وہ لوگ جو ان کے زیادہ مماثل ہیں پھر وہ لوگ جو ان کے زیادہ مماثل ہیں)

لفظ مصیبت اختیار نہیں فرمایا تو اب بلاء کا نعمت ہونا بالکل ظاہر ہے۔ اس میں کچھ شبہ نہیں گو صورت بلاء اور صورت مصیبت یکساں ہو مگر حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخیر تھا۔ ایک صحابی نے جو ہاتھ رکھ کر دیکھا تو بہت تیز بخار تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ دریافت کی فرمایا کہ مجھے دو آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے اس لئے کہ اجر بھی مضاعف ہے۔ اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری سے کیا مصیبت ہوئی جب کہ وہ جانتے ہیں کہ اس سے اجر بڑھ رہا ہے اور حق تعالیٰ کی رضا میں ترقی ہو رہی ہے۔ اسی بناء پر عارف شیرازی موت پر مسرت ظاہر فرماتے ہیں۔

خرم آں روز گزریں منزل وریاں بردم راحت جاں ظلم وز پئے جاناں نردم

نذر کردم کہ گر آید بسرایں غم روزے تادیر میکده شاداں و غراخواں بروم

یعنی وہ دن مبارک ہیں جس روز ہم دنیائے فانی سے کوچ کریں راحت جاں طلب کریں

اور محبوب حقیقی کے پاس جائیں میں نے یہ نذر کی ہے کہ جس دن یہ غم تمام ہو جائے یعنی

موت کا وقت آئے تو محبوب کے دربار تک خوش و خرم اور شعر پڑھتا ہوا جاؤں۔

جب ان حضرات کے نزدیک موت بھی نعمت و راحت ہے جو عام لوگوں کے نزدیک اشد

المصائب ہے تو اور بلاؤں کا تو کیا پوچھنا۔

موت سے قوت روحانی میں اضافہ

شاید کوئی کہے کہ یہ ساری مستیاں موت سے پہلے ہی تھیں جب موت آئی ہوگی تانی یاد آگئی ہوگی تو حضرت یقین رکھئے کہ ان کو نہ تانی یاد آئی نہ دادی بلکہ حق تعالیٰ ہی یاد آئے اور اسی مستی کے ساتھ ان کو موت آئی۔ چنانچہ ایک نقشبندی بزرگ نے مرتے ہوئے وصیت فرمائی تھی کہ ہمارے جنازہ کے ساتھ ایک شخص یہ شعر پڑھتا ہوا چلے۔

مفلسا نیم آمدہ در کوئے تو ضیا لہ از جمال روئے تو
دست بکشا جانب زمیئل ما آفرین بردست و بازوئے تو
آپ کے دربار میں مفلس ہو کر آئے ہیں اپنے جمال کے صدقہ میں سے کچھ عنایت کیجئے ہماری زمیئل کی طرف ہاتھ بڑھائیے آپ کے دست و بازو پر آفرین ہے۔

چشتیہ کا مذاق تو جلنا مرنا ہے ہی ان کے یہاں تو اخفاء حلمات ہے ہی نہیں مگر کبھی کبھی نقشبندیہ بھی اپنا جوش ظاہر کر دیتے ہیں کیونکہ محبت و عشق تو سب ہی میں ہے گوالوان مختلف ہیں۔ تو جس کو مرتے ہوئے تانی یاد آتی ہے اس کو ایسی وصیتوں کی مستی نہیں سو جھا کرتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو موت کے وقت وہی انشراح و انبساط و جوش و خروش تھا جو زندگی میں تھا۔

اور واقعات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو موت کے بعد بھی یہ انبساط و جوش باقی رہتا ہے اور قاعدہ کے موافق ہونا بھی چاہئے کیونکہ موت سے قویٰ باطنیہ ضعیف نہیں ہوتی بلکہ قوت روحانی بڑھ جاتی ہے چنانچہ حضرت سلطان جی کے جنازہ کے ساتھ ایک مرید نے غلبہ حزن میں جوش کے انتقال کے وقت مریدوں پر طاری ہوتا ہے۔ یہ اشعار پڑھے۔

سردیمینا بھرا می روی سخت بے مہری کہ بے مامی روی
اے تماشا گاہ عالم روئے تو تو کجا بہر تماشا می روی
اے محبوب آپ جنگل میں جا رہے ہیں سخت بے میری ہے کہ آپ بغیر ہمارے جا رہے ہیں اے محبوب آپ کا رخ انور جہاں کا تماسا گاہ ہے آپ تماسا کیلئے کہاں جا رہے ہیں۔
اس نے جس وقت یہ اشعار پڑھے تو سلطان جی کے جنازہ پر وجدی کیفیت طاری ہو گئی اور ہاتھ کفن سے باہر نکل کر بلند ہو گیا پھر لوگوں نے اس مرید کو اشعار پڑھنے سے روکا کہ نہ معلوم کیا ہو جائے گا بس خاموش رہو۔ معلوم ہوا کہ یہ لوگ موت کے بعد بھی مطمئن رہتے ہیں۔

اہل اللہ کو موت سے راحت

حدیث میں میت کی نسبت آتا ہے مستريح او مستراح منه (تاریخ بغداد للخطیب 4: 7) کہ میت تو مستريح ہے یعنی خود راحت پانے والا ہے یا دوسروں کو اس سے راحت

ہو جاتی ہے۔ اگر نیک ہے تو مستراح ہے اور اگر بد ہے تو مستراح منہ ہے کہ لوگوں کو اس کے مرنے سے راحت و چین ہو جاتا ہے۔

غرض یہ حضرات موت سے بھی راحت ہی میں رہتے ہیں۔ کلام سلسلہ در سلسلہ بہت بڑھ گیا۔ اصل مضمون یہ تھا کہ مخلوق کو مقصود بالذات نہ سمجھنا چاہئے اسی کی ایک فرع یہ تھی کہ علماء بھی متبوع بالذات نہیں اسی کی ایک فرع یہ ہے کہ مشائخ بھی متبوع و مقصود بالذات نہیں۔

وصال نبویؐ کا دین پر اثر

اسی فرع کی بناء پر میں ان لوگوں کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں جو کسی شیخ سے مرید ہیں کہ ان کو ان کی موت کے وقت زیادہ از خود رفتہ اور حواس باختہ نہ ہونا چاہئے اور نہ یہ سمجھنا چاہئے کہ اب دینی فیض بند ہو جائے گا تم اپنے شیخ پر دین کا مدار نہ سمجھو کسی کی موت سے دین کا کام بند نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے دین میں کمی نہیں ہوئی تو اب اور کسی کے مرنے سے تو کیا کمی ہوگی بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اگر دیکھ جائے تو دین کو زیادہ ترقی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو صرف جزیرہ عرب ہی میں اسلام تھا اور آپ کے وصال کے بعد شرق و غرب جنوب و شمال میں ہر طرف اسلام پھیل گیا۔ جس کا ایک ظاہری سبب یہ ہے کہ آپ کی حیات تک تو سب مسلمان بے فکر تھے لوگ اپنے ذمہ کام کم سمجھتے تھے تنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت روحانی سے کام ہو رہا تھا اور آپ کے وصال کے بعد ہر شخص کو فکر ہو گیا ہر ایک کی قوت روحانیہ کام کرنے لگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی قوت وصال کے بعد بھی کام کر رہی ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات دوسروں کی سی وفات نہیں۔ اس کے لئے بعض اہل لطائف نے ایک آیت سے استنباس کیا ہے وہ یہ کہ حق تعالیٰ نے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّ اِنَّهُمْ مَيِّتُونَ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو دوسروں کی وفات سے جدا بیان کیا ہے۔

غرض یہ مسئلہ مسلم ہے کہ انبیاء علیہم السلام بعد وفات کے بھی ایک خاص حیات کے ساتھ زندہ رہتے اور عالم کون میں روحانی تصرف فرماتے رہتے ہیں تو وفات نبویؐ سے حضور کی قوت روحانی کی فیض رسانی کم نہیں ہوئی اور ادھر سب مسلمانوں کی قوت روحانی بھی کام کرنے لگی تو اب ترقی زیادہ ہوئی۔ جب حضور کے وصال سے دین میں کمی نہیں آئی تو اب مریدوں کو اپنے مشائخ کی وفات پر رنج و غم میں زیادہ غلو نہ کرنا چاہئے۔ طبیعی غم کا تو مضائقہ نہیں۔ مگر یہ نہ سمجھیں کہ اس کے بعد دین کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں انشاء اللہ دین کا کام قرب قیامت تک بخوبی چلتا رہے گا اور ہر زمانہ میں کوئی

نہ کوئی کامل ضرور رہے گا جو حق کا راستہ واضح کرے گا، اس لئے دین کا کام بند ہونے کی فکر نہ کریں۔

حقیقت پیر مغال

اور اسی فرع کی بناء پر اس پر بھی متنبہ کرتا ہوں کہ زمانہ حیات میں بھی اس کی تعظیم و اطاعت میں ایسا غلو نہ کریں جیسا عارف شیرازی کے اس شعر کی تفسیر میں غلو کیا گیا ہے ۔
 بہ مے سجادہ رنگین کن گرت پیر مغال گوید کہ سالک بے خبر نہ بود ز راہ و رسم منزلہا
 (امر مباح جو بظاہر طریقت کے خلاف ہونے سے منکر معلوم ہوتا ہے اگر مرشد بتلا دے تو اس پر عمل کرے کیونکہ شیخ کو اسکے نشیب و فراز کا زیادہ تجربہ ہے)

اس کا مطلب جہلاء صوفیہ نے یہ سمجھا ہے کہ اگر شیخ خلاف شریعت بھی امر کرے تو اس کے حکم کی تعمیل کرے یہ بالکل غلط ہے۔ صرف کی مراد یہ ہرگز نہیں جو بظاہر سمجھ جاتا ہے بلکہ یہ ہے اور سجادہ وغیرہ ان کی خاص اصطلاح ہے مے سے طریق عشق مراد ہے اور سجادہ سے طریق عبادت و تکثیر نوافل۔ مطلب یہ ہے اگر شیخ تمہارے لئے طریق عشق تجویز کرے جس میں غلبہ حالات و کیفیات و شورش کی وجہ سے عبادات نافذ کم ہوتی ہیں۔ اور تمہارا دل طریق تکثیر نوافل کو چاہے تو شیخ کے ارشاد پر چلو اور اپنی رائے اور تجویز کو چھوڑ دو کیونکہ وہ راستہ سے واقف ہے۔ جانتا ہے کہ تمہارے لئے کون سا طریق جلد کامیاب کرنے والا ہے۔ یہ مراد نہیں کہ شیخ شراب نوشی کا امر کرے تو شراب پینے لگو۔ کیونکہ یہ تو معصیت ہے اور معصیت کا مانع وصول ہونا اور سبب غضب حق ہونا منصوص ہے اس میں شیخ کی مشیخت کیا چل سکتی ہے۔

درجات اتباع

نیز یہ مطلب بھی ہے کہ اگر شیخ تم کو کسی ایسی بات کا امر کرے جو تمہارے خیال میں بظاہر خلاف شرع ہے مگر اس کا خلاف شرع ہونا منصوص نہیں، نہ مصرح ہے بلکہ اس میں اجتہاد کی گنجائش ہے اور شیخ کامل متبع شریعت ہے تو ایسے اجتہادی مسائل میں بات بات پر شیخ سے بدظن نہ ہو بلکہ یوں سمجھو کہ گو ہم کو یہ امر خلاف شرع معلوم ہوتا ہے مگر شیخ خود بھی تو محقق اور متبع شریعت ہے اس کی فہم ہماری فہم سے عالی ہے اور مسئلہ اجتہادی ہے منصوص نہیں تو ممکن ہے اس کے نزدیک شرعاً اس میں گنجائش ہو مگر یہ صورت وہاں ہو سکتی ہے جہاں پہلے شیخ کا محقق و متبع شریعت ہونا تجربہ اور جانچ سے اچھی طرح معلوم ہو چکا ہو۔

اسی لئے اہل طریق کی وصیت ہے کہ اول طلب شیخ میں پوری احتیاط لازم ہے پھر جب

تفتیش و تجربہ سے اس کا تابع شریعت و محقق ہونا ثابت ہو گیا تو ب اجتہادی مسائل میں بات بات پر اس سے بدظن نہ ہو۔ بستہ بیعت کے بعد اس سے کوئی ایسی بات دیکھی جائے جو کہ صریحاً خلاف شرع ہو۔ جس میں اجتہاد کی بالکل مجاہد نہ ہو تو اس کے متعلق تین قسم کا معاملہ کرنے والے لوگ ہیں۔ بعض تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ خلاف اصول طریقت ہے اور انہیں اس کے فعل میں بھی تاویل کریتے ہیں اور اگر وہ ان کو بھی اس فعل کا امر کرے تو اس کا ارتکاب بھی کریتے ہیں اور یہ خلافت طریقت بھی ہے اور خلاف شریعت بھی اور سب میں چھ تیسری قسم کا معاملہ کرنے والا شخص ہے وہ یہ کہ اگر اس کو مرنہ کرے تو بدظن نہ ہو۔ اور اس کے فعل میں یقیناً یا ایہا تاویل کرے اور اگر تاویل پر قدرت نہ ہو تو سمجھ لے کہ شیخ کے لئے عصمت لازم نہیں۔ آخر وہ بھی بشر ہے اور بشر سے کبھی غلطی ہو جانا ممکن ہے۔ اور اگر اس کو بھی امر کرے تو اتباع نہ کرے بلکہ ادب سے عذر کر دے اگر وہ اس عذر کو قبول کرے اور پھر اس کو مجبور نہ کرے تو اس شیخ کو نہ چھوڑے اور اگر وہ اس عذر پر مرید سے خفا ہو جائے تو سمجھ لے کہ یہ شیخ کامل نہیں اس کو چھوڑ کر دوسرے کے یہاں چلا جائے اور اس دوسرے سے جا کر صرف کہہ دے کہ میں پہلے وہاں بیعت تھا اور اس وجہ سے الگ ہوا اگر وہ بھی یہ سن کر ناخوش ہو تو اس کو بھی چھوڑے اور اگر ناخوش نہ ہو تو اس سے تعلق پیدا کرے مگر اس حالت میں بھی پہلے شیخ کے ساتھ گستاخی نہ کرے کیونکہ اس طریق کا مدار ادب پر ہے۔ اور جب اس کو پہلے شیخ سے تعلق رہ چکا ہے اور اس کو طریق کا وسیعہ بنا چکا ہے تو طریق کا ادب یہ ہے کہ اس کے ادب کا ہمیشہ خاطر رکھے۔ مونا فرماتے ہیں۔

طرق العشق کلھا اداب ادبوا النفس ایہا الاصحاب

(عشق کے کل طریق آداب ہیں صا حبو نفس کو ادب کا خوگر بناؤ)

اور اگر کوئی شیخ اس کو قبول نہ کرے یا اور کوئی شیخ ہی نہ ملے تو اب اس کو چاہئے کہ قریب دین طریق کا مطالعہ کرے جیسے اکسیر ہدایت اور احباء العلوم وغیرہ وغیرہ اور بزرگان صنف کے تذکرے اور مخطوطات کا مطالعہ کرے ورنہ کو دیکھ کر عمل شروع کرے انشاء اللہ تعالیٰ محروم نہ رہے گا۔

ارضات شیخ

غرض مشائخ کی تعظیم و اطاعت میں ایسا غلو کرنا کہ وہ خلاف شرع بات کا حکم کریں۔ ادب بھی ان کی اطاعت کی جائے یہ بھی ارضائے خلق میں داخل ہے جس کی مذمت حق تعالیٰ نے اس امت میں فرمانی ہے اور خوب سمجھو میں جو ارضائے خلق سے منع کر رہا ہوں اس سے مراد وہی ہے جو

ارضاء حق کے معارض ہو اور جو معارض نہ ہو بلکہ ارضاء حق میں معین ہو وہ مراد نہیں پس اگر ارضاء حق کے لئے شیخ کو راضی کیا جائے تو یہ عین توحید ہے اور مذموم نہیں بلکہ ایک درجہ میں مطلوب ہے کیونکہ طریق باطن بغیر رفیق کے طے نہیں ہو سکتا اور اس کا رفیق شیخ ہی ہے فرید عطا فرماتے ہیں ۔

بے رفیق ہر کہ شد در راہ عشق عمر بگذشت و نہ شد آگاہ عشق
بغیر مرشد کے جس نے طریق میں قدم رکھا ہے اس نے عمر ضائع کی اور عشق سے آگاہ نہ ہوا۔

مولانا فرماتے ہیں ۔

یار باید راہ را تنہا مرو بے قلاؤ زاندریں صحرا مرؤ
راہ سلوک میں یار (رہنما مرشد) چاہیے انہیں تنہا قدم نہ رکھو بلا رہنما (مرشد) کے وادی عشق میں نہ چلو۔

آگے مولانا ایک شبہ کا جواب بطور دفع دخل مقدر کے دیتے ہیں۔ شبہ یہ ہے کہ بعض اویسی النسبت ہوتے ہیں جن کے لئے ظاہر میں کوئی شیخ نہیں ہوتا تو وہ تنہا کیونکر واصل ہو گئے۔

فرماتے ہیں ۔

ہر کہ تنہا نادر ایں راہ را برید ہم بعون ہمت مرداں رسید
اتفاقاً جس شخص نے تنہا اس راہ سلوک کو قطع کیا ہے وہ بھی مردان خدا کی توجیہ سے کیا ہے۔

ایک جواب تو لفظ نادر میں دیدیا کہ ایسا شاذ و نادر ہوتا ہے۔ اور نادر پر حکم نہیں لگایا جا سکتا نہ قاعدہ اکثر یہ ایسے نادرات سے منقوض ہو سکتا ہے دوسرے یہ کہ وہ بھی تنہا نہیں پہنچے بلکہ کسی مرد طریق کی ہمت سے پہنچے ہیں، گو تمہیں اس کی خبر نہ ہو مگر کسی کامل کی ان پر نظر ضرور پڑی ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ ان کا کوئی شیخ نہیں حالانکہ باطن میں ان پر کسی شیخ کی نظر ہے۔ غرض بدوں شیخ کے اس راستہ میں کام نہیں چل سکتا حتیٰ کہ اگر کوئی مرید شیخ سے بھی بڑھ جائے تو وہ بھی شیخ ہی کی برکت سے بڑھا ہے اور اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک مرغی کے نیچے قاز اور بطخ کے انڈے رکھ دیئے جائیں تو گو بچہ نکلنے کے بعد قاز اور بطخ مرغی سے بڑی اور قوی سیرنی الہوا و فی الماء پر قادر ہوگی مگر اس کی یہ ترقی مرغی ہی کی بدولت ہے اور جیسے بعض لوگ پودے سے ہوتے ہیں اور ان کے بیٹے لمبے تڑنگے مضبوط بہادر ہوتے ہیں تو کیا ان کے وجود میں اس پودے سے باپ کو دخل نہ ہوگا؟ غرض جو کچھ ہے شیخ کی برکت سے ہے اس لئے اس کا ارضاء جب کہ ارضاء حق کے معارض نہ ہو مقصود طریق ہے۔ مگر اس کو راضی کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو مکدر کرنے سے بچے اور اس کے دل و میل نہ کرے۔ اگر وہ خدمت سے راضی ہو تو خدمت کرے اور خدمت نہ کرنے سے راضی ہو تو خدمت نہ کرے۔

ارضاءِ مسلم

اس طرح پر شیخ کا راضی کرنا عین ارضاء حق ہے بلکہ شیخ ہی کی کیا تخصیص ہے ہر مسلم کی ارضاء عین ارضاء حق ہے۔ حدیث میں ہے۔

تطیب قلب مومن کی جہ بجاتا کید ہے اور اسی لئے تھا دوا احبابوا (الصحيح للبخارى 178:3، الصحيح لمسلم كتاب الايمان باب 24 رقم 100، سنن أبي داود: 4689، سنن الترمذی: 2625، سر النسائی 64:8) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ باہم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو۔ اس سے محبت باہم پیدا ہوگی۔ اور اس سے محبت پیدا ہونے کا راز وہی ہے کہ ہدیہ سے تطیب قلب ہوتی ہے جو محبت کی طرف مفہمی ہو جاتی ہے۔

اس مقام پر مجھے ایک مسئلہ یاد آیا جس میں مجھ کو بہت شبہ تھا وہ یہ کہ بعض لوگ قاریوں سے قرآن سنانے کی فرمائش کرتے ہیں اور اس پر قراء خوب بنا بنا کر قرآن پڑھتے ہیں کہ ویسا خود اپنی تلاوت کے وقت نہیں پڑھتے تھے مجھے شبہ تھا کہ یہ تو ریاء ہوئی مگر الحمد للہ کئی سال کے بعد ایک حدیث سے اشکال حل ہوا۔

حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے فرمایا کہ رات ہم نے تمہارا قرآن سنا تو اللہ تعالیٰ نے تم کو صوت داؤدی سے حصہ دیا ہے۔ اس پر حضرت ابو موسیٰ نے عرض کیا۔

لو علمت بک یا رسول اللہ لحبوتہ لک تحیرا

یا رسول اللہ! اگر مجھے یہ خبر ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں تو میں اور زیادہ بنا بنا کر پڑھتا۔ اس جواب پر حضورؐ نے انکار نہیں فرمایا جو کہ تقریر سکوتی ہے تو اگر کسی شخص کے لئے بنا سنوار کر قرآن پڑھنا مطلقاً ریاء میں داخل ہوتا تو حضرت ابو موسیٰ کی یہ تحمیر بھی ریاء میں داخل ہوتی اور ریاء حرام ہے۔ گو حضورؐ ہی کے دکھلانے کے واسطے ہو کیونکہ ریاء حضورؐ کے سامنے بھی حرام ہے کسی قاعدہ سے یہ تخصیص نہیں معصوم ہوتی کہ حضورؐ کے دکھلانے کے واسطے کام کرنا جائز ہے اور وہ ریاء نہیں بہر حال یہ تحمیر بھی ناجائز ہوتی حالانکہ حضورؐ کا انکار نہ فرمانا اس کے جواز کو ظاہر رہ رہا ہے تو یہی کہنا پڑے گا کہ یہاں اس تحمیر سے حضورؐ کو دکھلانا بالذات مقصود نہیں بلکہ حضورؐ کے سامنے سے مقصود آپ کی تطیب قلب کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ کو راضی کرنا تھا۔

اور اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص آئینہ میں سے محبوب کا جہل دیکھے تو مقصود آئینہ

نہیں ہے بلکہ اس واسطے سے رویت جمال محبوب مقصود ہے پس اسی طرح اگر قراء اس نیت سے بنا سنوار کر قرآن سنائیں کہ اس سے لوگوں کا دل خوش ہوگا اور مسلمان کا جی خوش کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے تو یہ ریاء میں داخل نہیں بلکہ طاعت ہے تو جب ہر مسلمان کا راضی کرنا عین ارضاء حق ہے تو شیخ کا تو بہت زیادہ حق ہے۔

ارضاء بوجہ اندیشہ ضرر

فائدہ دوم:- ایک بات یہ بھی معصوم کرنے کی ہے کہ ارضاء خلق کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی شخص کو کسی سے اندیشہ ضرر کا ہو اس لئے اس کو راضی کرنے کی فکر کرے تو یہ حقیقت میں ارضاء نہیں بلکہ تحرز عن ضرر عدم الارضاء ہے جو بوجہ اندیشہ مضرت کے اختیار کیا گیا ہے۔ تو یہ جائز ہے اور اس سے معصوم ہوا کہ ارضاء و عدم ارضاء کے درمیان میں ایک واسطہ بھی ہے یہ تقسیم حاضر نہیں ایک صورت اسی بھی نکل سکتی ہے جو نہ ارضاء خلق میں داخل ہے نہ عدم ارضاء میں بلکہ تحرز عن عدم الارضاء میں داخل ہے جس کو صورت کوئی ارضاء کہہ سکتا ہے مگر حقیقت کے لحاظ سے وہ ارضاء میں داخل نہیں کیونکہ ارضاء مقصود نہیں اور منافقین جو حضرات صحابہ کے راضی کرنے کی فکر کرتے تھے ان کا مقصود تحرز عن عدم الارضاء بھی نہ تھا۔ کیونکہ صحابہ کی طرف سے ان کو کچھ مضرت پہنچنے کا اندیشہ تھوڑا ہی تھا کیونکہ اگر وہ کفر ظاہر کرتے اور قتل و غارت ہوتے تو یہ ضرر اپنے کفر سے خود ہی وہ اپنے کو پہنچتے۔

اتحاد ارضائین

الغرض! ارضاء خلق دنیوی ناجائز غرض سے ممنوع ہے جیسے منافقین کی ناجائز ہی اغراض تھیں اور اگر غرض دنیوی مباح ہو تو وہ ناجائز نہیں مثلاً جواز سوال کے موقع پر۔ یا کسی جائز نوکری کی توقع پر کسی غنی کو سلام کرنا یہ نہ موم ارضاء خلق میں داخل نہیں۔ اور اگر کسی مخلوق کو ارضاء حق کے لئے راضی کیا جائے وہ تو ارضاء حق ہی ہے اسی لئے آیت میں وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَقُّ اَنْ يُرْضَوْهُ (اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مستحق ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے) فرمایا ہے۔ وَاللّٰهُ وَ مُحَمَّدٌ اَحَقُّ اَنْ يُرْضَوْهُ (اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مستحق ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے) نہیں فرمایا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دو جہتیں ہیں ایک نسبت مع اللہ ایک خصوصیت ذات اور مقصود فی الدین آپ کا راضی کرنا بحیثیت رسالت ہے نہ بلحاظ ذات گو یہ ارضاء بہ لحاظ نسبت رسالت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ بھی محبت کو مستلزم ہوگا اور اس وقت آپ کی ذات من حیث ہی کے ارضاء کو بھی دل چاہے گا۔ مگر واسطہ اس ثانی کا بھی وہ اول ہی

ہے۔ غرض بہ لحاظ نسبت رسالت کے آپ کا ارضاء عین ارضاء حق ہے اور اسی عینیت رضائین بناءً علی اعتبار النسبة (اعتبار نسبت کے اعتبار سے ہر دونوں رضا کی عینیت ہے) یَرْضُوْهُ میں ضمیر واحد کی لائی گئی ہے جو راجع ہے حق تعالیٰ کی طرف اور یہاں عین سے مراد معنی فلسفی نہیں جس میں اتحاد من کل وجہ کا تحقق مثل انسان و حیوان ناطق کے شرط ہے بلکہ یہ صوفیہ کی خاص اصطلاح ہے ان کے نزدیک حق کا عین وہ ہے جس کو وصول الی الحق میں دخل ہو اور غیر وہ ہے جو وصول الی الحق میں مخل ہو۔ مولانا فرماتے ہیں ۔

اصلاح نیست مرابدا لرا (اہمال کی خاص اصطلاحات ہیں)
اب لوگ ان اصطلاحات کو تو جانتے نہیں اور بزرگوں کے اقوال کو غیر محمل پر حمل کر کے اپنا اور مخلوق کا دین برباد کرتے ہیں۔

حقائق ابن عربی و مغربی

اسی لئے ابن عربیؒ پر کفر کے فتوے لگائے گئے کیونکہ ان کی اصطلاحات کو خلاف مقصود پر حمل کیا گیا حالانکہ وہ خود فرماتے ہیں: یحرم النظر فی کتبنا علی من لم یعرف ما خلدنا۔ (اس شخص کو ہماری کتابیں دیکھنا حرام ہے جو ہمارے مآخذ سے نا آشنا ہے)
مگر اب یہ لوگ ان کی عبادت کا مطلب خود ہی بیان کرتے اور خود ہی اُن پر فتوے لگاتے ہیں۔ اسی طرح ان کے مقابل دوسرے لوگ بڑا ظلم کرتے ہیں جو مغربی کے ان اشعار کو۔
زوریا موج گونا گوں برآمد زینت پنی برنگ چوں برآمد
(دریا سے طرح طرح کی موجیں نکلیں بے مانند سے مآخذ کے رنگ میں نکلیں)

قوالی اور سماع میں پڑھ دیتے ہیں اور مخلوق کا ایمان تباہ کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ واجب اور ممکنات کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے دریا اصل میں ایک شے واحد یا شخص ہے۔ پھر اس میں موجیں اٹھتی ہیں تو ایک حصہ کو دوسرے سے افتراق و امتیاز ہو جاتا ہے مگر مادہ مشترک رہتا ہے۔ یا اسی پانی کو مختلف برتنوں میں بھر لیا جائے تو ذغائر معلوم ہوتا ہے مگر مادہ مشترک رہتا ہے۔

اسی طرح یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ حق تعالیٰ و مخلوق متحد باحقیقہ ہیں اور یہ افتراق و کثرت محض عوارض کی وجہ سے ہے حالانکہ مغربی کا یہ مقصد، گز نہیں کیونکہ عقیدہ حول و اتحاد دفر ہے اور عام فاسد اس سے منزہ ہیں مگر جہل اس کا یہی مطلب سمجھتے ہیں۔ مولانا اسی کو فرماتے ہیں ۔
ہر چہ گیر و علتی علت شود (علتی جو کچھ بیتا ہے وہ علت ہی ہوتا ہے)

اور ان کے حقائق کے متعلق فرماتے ہیں ۔

نکتہ ہاچوں تیغ پولادست تیز چوں نہ داری تو سپرواپس گریز
پیش ایں الماس بے اسپرمیا کز بریدن تیغ رانہود حیا
بہت سے باریک مضامین تیغ فولادی کی طرح تیز ہوتے ہیں اگر تیرے پاس میرا (فہم) نہ ہو تو
پیچھے ہٹنا چاہئے اس تیغ ابدار (مسائل دقیقہ) کے روبرو بغیر سپر (فہم) نہ آنا چاہئے کیونکہ تلوار کاٹنے
سے نہیں شرماتی (اس طرح مضامین جب غلط ذہن میں آجائیں تو ایمان کو تباہ کر دیتے ہیں)
مطلب یہ ہے کہ اگر تم کو فہم سلیم حاصل نہیں اور تم ان حقائق کو نہیں جانتے تو ایسے اقوال کا
مطالعہ و نقل نہ کرو اور ایک مقام پر ان لوگوں کو بہت برا بھلا کہا ہے جو ایسے اقوال کو نا اہلوں کے
سامنے نقل کرنے اور ان کا غلط مطلب بیان کرتے ہیں ۔

ظالم آں قومیکہ چشمن دو عتد از خضہا عالمے راسو ختد
(بڑے ظالم تھے جنہوں نے آنکھیں بند کر کے ایسی باتوں سے ایک عالم کو ویران کر دیا
ان ظالموں سے مراد فرقہ باطلہ ہیں)

بہت لوگ رسول کو عین حق اسی معنی کر سمجھتے ہیں جو فلاسفہ کے نزدیک معنی عین کے ہیں
چنانچہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور احد بصورت احمد ہیں۔ استغفر اللہ یہ لوگ حضور کا ادب اور تعظیم
اس کو سمجھتے ہیں کہ خدا اور رسول دونوں کو گڈمڈ کر کے ایک سمجھیں مگر اس طرح اگر حضور کی تعظیم کی تو
کیا کی اور اس بناء پر اتباع کیا تو کیا کمال کیا۔ اور اس اتباع میں کیا خاک مجاہدہ ہوا۔

اطاعت بشر

اس طرح تو رسول کی اطاعت کچھ بھی دشوار نہیں کیونکہ یہ تو خدا کی اطاعت ہے جب حضور صلی اللہ
علیہ وسلم اور حق تعالیٰ کو تم نے ایک سمجھ لیا تو یوں کہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت و تعظیم کرتے ہو۔ حضور کی کچھ بھی
نہیں کرتے تو کمال تو یہ ہے اور یہی بڑا مجاہدہ ہے کہ رسول کو بشر سمجھ کر پھر آپ کی اطاعت و تعظیم کی
جائے۔ کیونکہ اس صورت میں حضور ہمارے ہم جنس ہیں اور ہم جنس کی اطاعت بہت دشوار ہے۔ یہی
بشریت تو وہ چیز ہے جو ابو جہل و ابولہب اور کفار سابقین کو انبیاء کی اطاعت سے روکتی تھی وہ کہتے تھے۔

مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا: کہ تم تو ہمارے ہی جیسے بشر ہو۔ پھر ہم تمہاری اطاعت کیوں
کریں اس کے جواب میں انبیاء علیہم السلام نے اپنی بشریت کی نفی نہیں کی بلکہ اس کا اثبات
کے پھر جواب دیا ہے فرماتے ہیں:

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ الْمَلَّةَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ
يُشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ -

کہ واقعی ہم تمہارے ہی جیسے بشر ہیں لیکن حق تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک احسان کیا ہے کہ ہم کو وحی و نبوت سے سرفراز فرمایا۔ سو ایک طرف تو یہ جماعت تھی جو بشریت کی وجہ سے انبیاء کی منکر تھی۔ اور دوسری طرف وہ جماعت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر سمجھتے ہیں اور بشر سمجھ کر آپ کی ایسی اطاعت کرتے ہیں کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ گرے وہاں اپنا خون گراتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوؤں سے اپنی آنکھیں ملتے ہیں۔ اپنے باپ ماں اور آبرو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کرتے ہیں۔ حضرت حسان فرماتے ہیں ۔

فان ابی ووالدی و عرض محمد منکم ولاء

(بلاشبہ میرا باپ میری ماں اور میری آبرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو پر تم سے بچاؤ ہے)

عورتوں کی یہ کیفیت تھی کہ جب حضرت جہاد سے واپس تشریف لاتے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت سن کر اپنے مردوں اور بچوں اور باپ بھائیوں کے قتل سے بھی بے فکر ہو جاتی تھیں اور کہتیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلامت رہیں چاہے سب فنا ہو جائیں۔

صاحبو! حضور کو بشر تھے مگر بشریت کے ساتھ آپ میں کشش ایسی تھی کہ ایسے سرکش عربوں کے سر نیچے کرا دیئے جو تلوار و تنگ کے سامنے بھی سر نیچا نہیں کرتے تھے اور وہ کشش ان کمالات کی وجہ سے تھی جو حق تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے۔ کوئی ظاہری ثروت وغیرہ اس کا سبب نہ تھی کیونکہ حق تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے گھر میں پیدا کیا تھا جہاں نہ ثروت تھی۔ نہ مال و دولت تھا، نہ زمینداری تھی، ہاں یہ ضرور ہے کہ حق تعالیٰ نے آپ کو ایک شریف اور عالی خاندان میں پیدا کیا۔ جس میں مذاق مکلفین کی رعایت اور ان کی مصلحت پر نظر تھی کیونکہ عرب نیچے کے خاندان والے کی اطاعت نہیں کرتے تھے ورنہ کمالات نبوت کے لئے فی نفسہ اس کی بھی ضرورت نہ تھی۔

و عشق نا تمام ما جمال یار مستغنی است باب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارا
(جمال محبوب ہمارے عشق و عرفان ناقص سے بے پرواہ ہے جس طرح زیبا صورت کو

رنگ و روپ اور خط و خال کی احتیاج نہیں ہے)

کیونکہ شرافت نسب ایسی چیز نہیں جس پر مدار ولایت و نبوت ہو جیسا کہ عام لوگ اس میں غلو کرتے ہیں۔ غرض تمام کمالات جتنے بشر کے لئے ممکن ہیں آپ میں سب ہی موجود تھے مگر بایں ہمہ

بشریت بھی تھی اب اس اعتقاد کے ساتھ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے وہ بڑا مجاہد ہے۔
ذکرِ رسول سے امتحان

اور یہیں سے ایک اشکال کا حل ہو گیا وہ یہ کہ درود شریف طاعت مقصودہ ہے۔ حالانکہ دو ذکر اللہ کی فرد نہیں بلکہ ذکر رسول کی فرد ہے اور ذکر رسول کا طاعت مقصود ہونا بظاہر خلاف ہے۔
 اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ درود شریف کو طاعت مقصودہ بنانے سے مجاہدہ عظیمہ سے بندوں کا امتحان کرنا مقصود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بڑا اور معظم بھی سمجھو کہ آپ کے ذکر میں مشغول رہو مگر اس کے ساتھ ہی ان کو ہمارا بندہ اور محتاج بھی سمجھو میں اس جواب کو زیادہ مفصل نہیں کر سکتا یہ ذوقِ علم ہے جس کا وجدانِ قلب میں بہت زیادہ ہے مگر زبان سے میں اس ذوق کو پوری طرح واضح نہیں کر سکتا۔ (نشر الطیب میں اس سے کچھ زیادہ مبسوط تقریر ہے)

الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارضاء اس حیثیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں عین ارضاء حق ہے اور اسی حیثیت سے شیخ کا ارضاء بھی عین ارضاء حق ہے کیونکہ رسول نائبِ حق ہے اور شیخ نائبِ رسول ہے، شیخ کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے اور رسول کی اطاعت حق تعالیٰ کی اطاعت ہے ایسے ہی ارضاء شیخ ارضاء الرسول ہے اور ارضاء رسول ارضاء حق ہے مگر اسی حیثیت کے ساتھ جب کہ ان کو راضی کرنے سے خدا تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہو۔

غرضِ مباح کے لئے ارضاء

فائدہ سوم: اَحَقُّ اَعْمَلِ الْفَضْلِ کا صیغہ بتلا رہا ہے کہ موخر درجہ میں ارضاء خلق بھی ماذون فیہ ہے وہ جبکہ نہ موصل الی ارضاء الحق ہو کیونکہ وہ تو عین ارضاء حق ہے اور نہ مانع و منافی ہو کیونکہ وہ یُؤْثِرُ ضَوْؤُكُمْ میں محلِ وعید ہے جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا کہ غرضِ مباح کے لئے ارضاء خلق سے مذموم نہیں اب میں ختم کرتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا مذموم کے لئے کسی کو راضی نہ کرو بس خدا کو راضی کرنے کا فکر کرو اور جس کو بھی راضی کرو اسی کے لئے راضی کرو۔

اب دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ ہم کو اپنی رضا کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور مرضیات پر عمل نصیب ہو۔

(امین ثم امین)

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ
 وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ وَاجْرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
 تَمَّ بِحَمْدِ اللّٰهِ الَّذِي وَجَّلَالَهُ وَعِزَّتِهِ تَتِمُّ الصَّلَاةُ۔

ارضاء الحق

(حصہ دوم)

۱۵ ذی الحجہ ۱۳۴۶ھ کو مدرسہ امداد العلوم تھانہ بھون میں جمعرات کے روز صبح کے وقت عبداللطیف صاحب مدرس اول مظاہر العلوم سہارنپور کی درخواست پر بیان ہوا۔ جو پانچ گھنٹے تک جاری رہا۔ سامعین کی تعداد تقریباً چالیس (۴۰) تھی۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب مرحوم نے اسے قلمبند فرمایا۔

خطبہ ماثورہ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسَبِّحُهُ وَنُكْفِرُ بِهِ وَنُؤْتِيهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ
مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يُّهْدِهِ لِلّٰهِ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضِلِّهِ فَلَا
هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ سَيِّدِنَا وَ
مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ
وَسَلَّمَ. اَمَّا بَعْدُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .
يَخْلُقُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَقُّ اَنْ يُرْضَوْهُ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ
یہ منافقین تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو راضی کر لیں حالانکہ اللہ تعالیٰ
اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مستحق ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ (التوبہ آیت ۶۳)

عمل قبیح

یہ ایک آیت ہے جس میں منافقین کے ایک عمل کا ذکر ہے جس پر ان کو ملامت و تشنیع ہے اور
ظاہر ہے کہ وہ عمل قبیح ہوگا اس لئے تو ملامت و تشنیع کی گئی ہے، اس وقت اس کے بیان سے مقصود یہ
ہے کہ اس عمل کو دیکھا جائے کہ ہم میں تو اس کا شائبہ نہیں۔ اگر ہو تو اس کی اصلاح کی جائے۔ یہ شبہ
نہ کیا جائے کہ ہم میں اور ان میں کیا نسبت وہ منافق ہیں اور ہم مومن ہیں، پھر جو مضمون کافروں و
منافقوں کے متعلق ہے وہ ہم کو کیوں سنایا جاتا ہے جواب یہ ہے اگر ہم میں اس عمل کا شائبہ ہوگا تو ہم
منافقوں سے زیادہ ملامت کے مستحق ہوں گے۔ کیونکہ ہم بہ نسبت اُن کے زیادہ مکلف ہیں وہ تو
صرف ایمان کے مکلف ہیں فروع کے مکلف نہیں اور ہم فروع کے بھی مکلف ہیں تو ہم میں اگر
منافقین کے عمل کا شائبہ ہو تو ہم اس وجہ خاص سے زیادہ ملازمت و تشنیع کے مستحق ہوں گے۔

ہاں ایک شبہ اور ہو سکتا ہے وہ یہ کہ اگر ہم منافقوں کا سا کوئی عمل کریں تو ہم میں وہ عمل
اس درجہ کا نہ ہوگا۔ جس درجہ کا منافقین میں ہوگا کیونکہ اُن کے عمل کی بناء نفاق و کفر ہوگی اور
ہمارے عمل کی یہ بناء نہ ہوگی۔ مثلاً ترک صلوٰۃ کی بناء پر منافقین میں نفاق و کفر ہے کہ وہ فرضیت

صلوٰۃ ہی کے منکر ہیں اور کوئی مسلمان نماز نہ پڑھے تو اس کے عمل کا منشاء کفر نہ ہوگا۔ اس کی بناء کسی عقیدہ فاسدہ پر نہ ہوگی۔ بلکہ اس کا منشاء مومن میں صرف کسل ہوگا یا اس کے مثل اور کوئی وجہ ہوگی۔ مگر اس فرق کا حاصل یہ ہوا کہ آپ کو اس حیثیت خاصہ سے تشبیح اُس درجہ کی نہ ہوگی جس درجہ کی منافقین کو ہے مگر تشبیح ضرور ہوگی کیونکہ وہ عمل تو منافقوں کا ہے جو تم نے اختیار کر رکھا ہے۔ اور کسی دلیل سے یہ بات ثابت نہیں کہ مبنی اس کے قبح کا صرف کفر و نفاق ہے بلکہ دلیل سے اس کے خلاف ثابت ہے یعنی دوسرے دلائل سے خود اس عمل کا فی نفسہ بھی قبح ثابت ہے اور منافقین کا شعار ہونے سے ایک قبح مجسمہ بالنافقین کا اس میں اور بڑھ جائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس عمل کے ساتھ انضمام عقیدہ فاسدہ سے قبح اور زیادہ ہو جائے گا اور عقیدہ فاسدہ کا انضمام نہ ہو تو اُس درجہ کا قبح نہ ہوگا مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ قبح ہو ہی نہیں۔ بہر حال ایک توجیہ میں تو مسلمان سے اس عمل کا صدور (جس کا یہاں ذکر ہے) اشد ہوگا اور دوسری توجیہ کا مقتضایہ ہے کہ اشد نہ ہو۔ مگر مجموعہ کا حاصل یہی ہے کہ وہ عمل تشبیح کے قابل ضرور ہے اور اسی کے قریب قریب ہے یعنی عمل کافر کے کہ مجموعہ میں بھی تفاوت ہوگا۔ مگر دونوں قریب قریب ضرور ہیں اور قرب کی کوئی حد نہیں۔

مقتضائے محبت

پھر محبت کا مقتضایہ یہ ہے کہ ناراضی محبوب کی حد دریافت نہ کی جائے عاشق کبھی یہ نہیں پوچھتا کہ اس عمل سے محبوب کتنا ناراض ہوگا اور وہ کبھی یہ قصد نہیں کر سکتا۔ کہ اگر تھوڑی سی ناراضی ہو زیادہ نہ ہو تو میں اس عمل کو کروں گا۔ بلکہ محبت کا مقتضی تو یہ ہے کہ اگر ناراضی بھی نہ ہو صرف اتنی بات ہو جائے کہ پہلا سا برتاؤ نہ رہے۔ لطف و عنایت میں کچھ کمی ہو جائے تو وہ اس کا بھی تحمل نہیں کر سکتا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا واقعہ ایک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برتاؤں کو یوں ہی بیان فرماتی ہیں کہ مجھ کو یہ بات بہت قلق و اضطراب میں ڈال رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ساتھ پہلا سا برتاؤ نہیں پہلا سا لطف نہیں۔ حضرت عائشہؓ کو ناراضی کا یا عدم لطف کا شبہ نہ تھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ بار بار اُن کی مزاج پرسی فرماتے تھے گھر والوں سے پوچھتے تھے کیف لیکم (الصحيح للبخاری 1: 13، الصحيح لمسلم کتاب الایمان 32، سنن الترمذی: 2606) کہ عائشہؓ کا مزاج اب کیسا ہے مگر اُن کی قلت لطف کا شبہ تھا اور اسی سے ان کی جان نکلتی تھی۔

حکمت قبض

اسی طرح سالکین کو جو اہل محبت ہیں بعض دفعہ آثار سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ حضرت حق کا

ہمارے ساتھ پہلا سالف نہیں تو ان کے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔

بر دل سالک ہزاراں غم بود مگر نہ باغ دل خلائے کم بود

(سالک کے دل پر ہزاروں غم وارد ہوتے ہیں اگر قلبی حالت میں کچھ بھی کمی پاتا ہے)

حالانکہ وہ آثار عدم رضا عدم لطف کی علامت خاصہ نہیں ہیں کیونکہ سالکین کو محض قبض سے اس کا شبہ ہوتا ہے اور قبض کا سبب صرف عدم رضا ہے حق نہیں بلکہ بعض دفعہ حکمتوں کی وجہ سے قبض طاری کیا جاتا ہے سالک کی اصلاح کے لئے یا سنبھالنے کے لئے بطن کو سلب کر لیا جاتا ہے۔ مگر اس کی یہ حالت ہے کہ مراجعات ہے کیونکہ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ ماں دودھ پلانے کے وقت تو مجھ پر مہربان ہے اور حجامت کے وقت دشمن ہے۔ خصوصاً حجامت عربیہ کے وقت یعنی پچھنے لگوانے میں، کیونکہ عربی میں پچھنے لگانے کو بھی حجامت کہتے ہیں، سر موٹنے کو نہیں کہتے تو پچھنے لگوانے میں یا خنہ کرانے کے وقت تو بچہ یہ سمجھتا ہے کہ ماں باپ سے زیادہ میرا کوئی دشمن نہیں کہ زندہ کھال پر پتھر یاں لگوا رہے ہیں، مگر حقیقت میں وہ عین لطف ہے۔

طفل می لرزد ز نیش احتیاج مادر مشفق از آں غم شاد کام

(بچہ جراثیم کے نیش لگانے سے ڈرتا ہے شفیق ماں اس سے خوش ہوتی ہے کہ اب اس کو آرام ہو جائیگا)

سب جانتے ہیں کہ یہ علامت عدم رضا ہرگز نہیں کیونکہ ایک حکمت کے لئے ماں باپ نے ایسا کیا ہے جس کا نفع بچہ ہی کو پہنچے گا مگر وہ نفع سے بے خبر ہے حکمت سے ناواقف ہے اس لئے ناخوش ورنجیدہ ہوتا ہے۔

اسی طرح حق تعالیٰ بعض دفعہ آئندہ کے انتظام و اصلاح کے لئے سالک پر قبض وارد کرتے ہیں تاکہ عجب و کبر میں مبتلا نہ ہو۔ پس قبض ایسا اثر نہیں جس سے ناراضی یا عدم لطف کا یقین حاصل ہو جائے بلکہ ایسا اثر ہے جو لطف کے ساتھ بھی جمع ہوتا ہے۔ مگر جن کو پیش آتا ہے ان سے پوچھئے کہ اس وقت ان کی جان پر کیسی ہنتی ہے اور کیسی گھٹن ہوتی ہے۔ بعض نے تو اس حالت میں خود کشی کر لی ہے محض اس لئے کہ پہلا سا برتاؤ پہلا سالف ان کے خیال میں نہ رہا تھا تو جب محبت کا مقتضاء یہ ہے کہ قلت لطف کا بھی تحمل نہیں ہو سکتا تو ناراضی کا تحمل محبت سے کیونکر ہو سکتا ہے۔ چاہے ناراضی قلیل ہی ہو۔

معنی رضا و عدم رضا

اب مجھے تعجب ہوتا ہے اس سوال پر کہ کیا یہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ چھوٹا گناہ ہو تو کر لیں گے۔

ارے ظالمو! کیا تم اپنے چہرے میں دیا سلائی لگا سکتے ہو؟ اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تو ذرا سی دیا سلائی ہے کوئی بڑا انگارا تو نہیں۔ اس کو اجازت دے سکتے ہو۔ کہ تمہارے چہرے میں دیا سلائی رکھ دے۔ ہرگز نہیں کوئی اس کو گوارا نہیں کر سکتا۔ اور ایک دیا سلائی سے بھی کوئی بے فکر نہیں

ہے۔ ابھی ایک خط میں خبر آئی ہے کہ ایک معمولی چنگاری سے ساری بستی جل گئی تو کیا خدا کی ناراضی ایک چنگاری سے بھی کم ہے۔ جو اس سے اتنی بے فکری ہے۔

صاحبو! ناراضی حق بہت سخت چیز ہے جیسے رضاء الہی کے بارے میں ارشاد ہے
وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ (اور اللہ تعالیٰ کی رضا بہت بڑی چیز ہے)

ایسے ہی اُس کی ناراضگی کی بھی یہی حالت ہے کہ مسخطة من اللہ اکبر و اہول
(اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سخت اور ہولناک چیز ہے) عارف فرماتے ہیں ۔

از فراق تلخ می گوئی سخن ہر چہ خواہی کن ولیکن ایں کن
(جدائی کی تلخ باتیں مت کرو جو کچھ کرو مگر یہ جدائی اختیار مت کرو) اور فرماتے ہیں ۔

شنیدہ ام سخن خوش کہ پیر کنعاں گفت فراق یار نہ آں می کند کہ بتواں گفت
حدیث ہول قیامت کہ گفت واعظ شہر کنایتست کہ از روزگار ہجرات گفت

(میں نے سنا کہ پیر کنعاں نے اچھی بات کہی کہ محبوب کی جدائی ایسا اثر کرتی ہے جس کو
بیان نہیں کیا جاسکتا واعظ شہر نے قیامت کے ہولناک اور دہشتناک حالات کا جو بیان

کیا ہے اس کو زمانہ ہجر کا ایک کنایہ کہنا چاہئے)

اور حق تعالیٰ کا فراق یہی ناراضی تو ہے اور ان کا وصال رضا ہی تو ہے وصال کے یہ معنی تو نہیں
کہ وہ نعوذ اللہ کسی کو گود میں لے لیتے ہیں، وہاں تماس و اتصال کی کوئی گنجائش نہیں بلکہ واجب و ممکن
میں تو اس قدر بعد ہے کہ معتزلہ تو رویت الہیہ کو بھی ممکن نہ کہہ سکے کیونکہ اُن کی عقل میں یہ بات نہیں
آئی کہ ممکن واجب کو کس طرح دیکھے گا اور سمجھے گا تو ہم بھی نہیں مگر نصوص ناطقہ کی وجہ سے اس کے قائل
ہیں کہ رویت ضرور ہوگی باقی یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکر ہوگی کس طرح ہوگی یعنی کیف معلوم نہیں۔

اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ کیف ہے اور مجہول ہے جس سے یہ لازم آئے کہ مجہول الکلیف رویت
ہوگی۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہاں کیف ہی نہیں کیونکہ حق تعالیٰ کیف سے منزہ ہیں۔ کیف مقولات ممکن سے
ہے۔ پس حقیقت میں وہ رویت معدوم الکلیف ہے جس کو کبھی مجہول الکلیف سے تعبیر کر دیتے ہیں۔

بعض صوفیہ نے معتزلہ کے استبعاد کا ایک جواب دیا ہے کہ تجلی ذات حق توفی نفسہ کیف اور جہت
سے مقید نہ ہوگی۔ مگر رائی کو مکلف اور ذہن جہت ہو کر مربئی ہوگی اور یہ کیف وجہت کا وجود مربئی میں نہ ہوگا،

۱۔ قد ورد فی الصحیح فیقول آدم بن رنہ قد عصب الیوم عصاً لم یعصب قلبہ منہ و لیس یعصب بعدہ
منہ و ینہا سی عن الشجرۃ فعصۃ نفسی بموسی اذہوا الی عبری اذہوا الی یوح فیجیب یوح و
کذلک و ابراہیم کذلک و موسی کذلک و عیسی کذلک الا انہ لا یدکر لہ دہا احر حد مسلم
ص ۱۱۱ ح ۱۱۱ مطلقاً فہذا ای عصب الرب حل و علا ہو القیمۃ و ہو الطابۃ الکبری ولو لا دایک

بلکہ رائی میں ہوگا جیسے پانی کافی نفسہ کوئی رنگ نہیں لیکن ظرف کے اعتبار سے وہ ملون معصوم ہوتا ہے اور بعض نے اس سے بھی آگے ایک بات کہی ہے۔ مگر ان جوابوں کو علماء نے بلکہ صوفیہ ^{محققہ} نے بھی پسند نہیں کیا۔ صوفیہ میں بعضے غیر محقق بھی ایک وقت میں غیر محقق ہوتا ہے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ

ماں کے پیٹ ہی سے محقق بن کر نکلتا ہے بلکہ تحقیق کا درجہ رفتہ رفتہ حاصل ہوتا ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ جن حضرات کا محقق ہونا مسلم ہے ان کے بھی بعض اقوال غیر محقق ہوتے ہیں، سو یہ اقوال زمانہ تحقیق سے پہلے کے ہیں بعد کے نہیں پس یہ جواب جو بعض صوفیہ نے دیا ہے یا تو کسی غیر محقق کا قول ہے یا محقق کا ہے تو زمانہ تحقیق سے پہلا ہے۔ بہر حال یہ جواب مسوع نہیں بلکہ اسم یہ ہے کہ اس میں سکوت کیا جائے اور اپنی طرف سے کوئی شق معین نہ کی جائے کہ رویت کس طرح اور کیونکر ہوگی۔ پس اجمالاً رویت پر ایمان لایا جائے اور کیف میں گفتگو نہ کی جائے اور یہ اعتقاد بھی رکھا جائے کہ ذات حق کیف سے اور جہت وغیرہ سے منزہ و مبرا ہے اور بایں ہمہ پھر رویت ہوگی کیونکہ نصوص میں وارد ہو چکا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ وصال و فراق حق کے معنی رضا و عدم رضا کے سوا کچھ نہیں کیونکہ اتصال و انفصال کی وہاں گنجائش نہیں اب میں کہتا ہوں کہ جب ایک چنگاری کا ہم کو تحمل نہیں تو حق تعالیٰ کی ناراضی کا تحمل کیونکر ہوگا۔

شہید محبت

مولانا اسی کو بطور شکایت کے فرماتے ہیں ۔

ایک صبرت نیست از فرزند وزن صبر چوں داری نہ رب ذوالمنن

ایک صبرت نیست از دیائے دوں صبر چوں داری ز نعم الماہدون

(اے شخص تجھ کو بیوی بچہ سے صبر نہیں تو حق تعالیٰ سے تجھ کو کیونکر صبر آ گیا اے شخص تجھ کو

دنیا سے صبر نہیں تو اللہ تعالیٰ سے جو نعمتیں دیتے ہیں کیونکر صبر آ گیا)

حیرت ہے کہ ہم کو بیوی کی ناراضی کا تو تحمل ہی نہیں بشرطیکہ چاہنے والے ہوں ورنہ بیوی نمک ہی پر دھواتی پھرے گی۔ پھر حق تعالیٰ کی ناراضی پر کسی طرح چہین آتا ہے۔ بس یوں کہئے کہ حق تعالیٰ کی معرفت ہی نہیں ورنہ اہل معرفت نے تو ناراضی کے شبہ پر خود کشی تک کر لی ہے۔ گو یہ غلطی تھی کیونکہ خود کشی میں ناراضی زیادہ ہے قبض میں تو احتمال ہی احتمال ہے کہ شاید وہ ناراض ہیں خود کشی میں ناراضی متیقن ہے مگر اس وقت اضطراب اور گھٹن ایسا ہوتا ہے کہ ان مقدمات کی طرف خیال ہی نہیں جاتا۔ اس لئے ممکن ہے کہ یہ خود کشی کرنے والے معذور ہوں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کی معرفت ناقص تھی کامل نہ تھی اسی لئے سارے پہلوؤں پر نظر نہ گئی۔ محقق کی نظر وسیع ہوتی ہے وہ ہر پہلو پر نظر رکھتا ہے۔ اس لئے وہ سخت گھٹن میں ہوتا ہے کہ نہ جینے دیتے ہیں نہ مرنے دیتے ہیں۔ وہ اس وقت یوں کہتا ہے ۔

اے حریفوں راہ بست یار آہوئے نسیم واہ شیر شکار
غیر تسلیم و رضا کو چارہ در کف شیر فر خونخوارہ
(دوستو محبوب نے راستہ بند کر دیا ہے ہم لنگڑے ہرن کی طرح ہیں اور وہ شیر کی مانند۔
سوائے تسلیم و رضا کے چارہ نہیں گویا ہم شیر خونخوار کے بچہ میں گرفتار ہیں)

اس وقت عارف محقق تسلیم و رضا سے کام لیتا ہے اور اگر اس گھٹن اور بے چینی میں خود بخود اس کی جان نکل جائے تو یہ شہید اکبر ہوگا۔ حضرت مولانا گنگوہیؒ نے ایک ایسے ہی شخص کی نسبت فرمایا تھا کہ اگر اس حالت میں مر گیا تو شہید ہوگا کیونکہ مقتول فی سبیل اللہ کو جو شہید اکبر کہتے ہیں اس کی وجہ بھی محبت ہی تو ہے کیونکہ اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے عاشق محبت ہی جان دے سکتا ہے۔ جب بناء شہادت محبت پر ہے تو محبت عاشق خواہ بستر ہی پر مرے وہ شہید ہی ہوگا۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جامع الکمالات ہونا تو مسلم ہے آپ تو جملہ کمالات انبیاء علیہم السلام کے جامع میں پھر کمالات اولیاء کے جامع کیوں نہ ہوں گے اور منجملہ کمالات اولیاء کے شہادت بھی ہے تو کیا آپ کو شہادت نہیں ملی۔ یقیناً ملی ہے ورنہ معاذ اللہ! آپ کی جامعیت میں نقص لازم آئے گا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ آپ حساً شہید نہیں ہوئے تو ضرور ہے کہ معنی شہید ہوں۔ اب وہ بناء دریافت کرنا چاہئے جس سے آپ کو معنوی شہادت حاصل ہوئی۔ سو حدیث میں ہے کہ تمنائے شہادت بھی شہادت ہے اور حضور کو تمنائے شہادت بھی چنانچہ حدیث میں ہے۔

وَذَدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دُمُّ أَخِي ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُخِي ثُمَّ أُقْتَلَ

(مسند احمد 1: 172، المصنف لابن ابی شیبہ 10: 264، کنز العمال: 3610)

اور تمنائے قتل فی سبیل اللہ محبت ہی سے ناشی ہے معلوم ہوا کہ اصل بناء شہادت محبت و عشق ہے۔

سماع میں موت

اسی کو بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ شمشیر حدید کا مارا ہوا شہید ہوا اور شمشیر عشق و محبت کا مارا ہوا شہید نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا بلکہ کشتہ خنجر عشق ضرور شہید ہے اسی لئے بعض اہل عشق نے خاص حالت کے ساتھ سزائے موت کی ہے۔ یعنی یہ تمنا کی ہے کہ ہم کو حالت سماع میں موت آئے کیونکہ سماع میں محبت و عشق کو خاص ہیجان ہوتا ہے۔ گویا اس وقت محبت کی تلوار بہت تیز ہو جاتی ہے تو سماع کا مارا ہوا شہید شمشیر محبت ہے اس وقت موت نہایت لذت کے ساتھ آتی ہے جیسے جہاد میں تلوار کی ضرب سے موت میں لذت آتی ہے اس دنوں میں ایسا فرق ہے جیسے کسی نے ذر بہت فالسہ پی لیا اور کسی نے شربت انار پی یا۔

چنانچہ حضرت شیخ قطب الدین بختیار کاکیؒ کو تمنا تھی کہ مجھے سماع میں موت آئے۔ یعنی سماع مباح میں کیونکہ یہ حضرات غیر مشروع طریق سے سماع نہ سنتے تھے چنانچہ شیخ کی یہ تمنا پوری ہوئی اور ایک دفعہ سماع میں تین روز تک اس شعر پر وجد رہا ہے۔

کشتگان خنجر تسلیم را..... ہر زمان از غیب جان دیگر است
(خنجر تسلیم کے کشتوں کے ہر زمانہ میں ایک اور جاں عطا ہوتی ہے)

قوال بھی تین روز تک اسی کو بار بار پڑھتے رہے کیونکہ یہ بات آداب سماع میں سے ہے کہ جس شعر پر کسی کو وجد ہو اسی کو مکرر پڑھتے رہیں جب تک کہ وجد کو سکون نہ ہو ورنہ صاحب وجد کو قبض شدید ہو جاتا ہے۔ جس سے بعض دفعہ موت کی نوبت آ جاتی ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ بھی آداب میں سے ہے کہ جب صاحب وجد کھڑا ہو تو سب کھڑے ہو جائیں تاکہ موافقت سے اس کو وسط ہو اور مخالفت سے قبض نہ ہو، غرض تین دن تک شیخ کو اس شعر پر وجد رہا۔ تین دن کے بعد وصال ہو گیا مگر سماع میں موت آنا مطلقاً دلیل شہادت نہیں اور اگر کسی کو سماع محرم میں موت آ جائے، تو یہ جواد سماع مذکور کی دلیل نہ ہوگا کیونکہ کسی شے کے ساتھ عورت کا مقترن ہو جانا اس کی فضیلت یا جواز کی دلیل نہیں کیونکہ بعض دفعہ موت کا اقتران ایسی حالت کے ساتھ ہوا ہے جو بالاتفاق حرام تھی۔

نیز بعض دفعہ موت کا اقتران سماع سے صرف ظاہری ہوتا ہے اور حقیقت میں سبب موت بطل نہیں ہوتا بلکہ ضعف قلب وغیرہ ہوتا ہے چنانچہ بعض قوالوں کے گانے پر ایسے رند لوگوں کی جان نکل گئی ہے جن کو بطل و قبض کی ہوا بھی نہیں لگی۔ غرض بعض اہل محبت نے سماع میں موت آنے کی تمنا اس لئے کی ہے کہ اس وقت محبت کو پہچان ہو جاتا ہے اور موت لذت کے ساتھ آتی ہے لیکن جو حضرات محقق و مقتداء ہیں وہ ہر پہلو پر نظر رکھتے ہیں اس لئے وہ اس کی تمنا نہیں کرتے۔ بلکہ تفویض سے کام لیتے ہیں اور خود کوئی صورت مجوز نہیں کرتے۔

(سومے ما تمناء الرسول صلى الله عليه وسلم من مودة القتل في سبيل الله فان

تمنيه مطلوب و محمود شرعاً والا لكان لثمة في الايمان كما ورد ۱۲)

یہ گفتگو درمیان میں اسطر ادا آ گئی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں کو معرفت نہیں ہے اسی لئے ناراضی حق کا ان کو تحمل ہے۔ ورنہ اہل معرفت نے تو حبیہ ناراضی میں یعنی قبض میں جان دیدی ہے اور ظاہر ہے کہ ایمان کے لئے معرفت حق لازم ہے پس مومن مین حبش ہو مومن ناراضی حق کا تحمل نہیں کر سکتا۔ اور جس وقت وہ سبب ناراضی حق کا ارتکاب کرتا ہے اس وقت مومن نہیں ہوتا۔

اور یہ قول ایسا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

لَا تَوْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمَرٌ اِلَيْهِ (فتح الباری ۱۱: ۹۵، جمع
الجوامع: ۵۲۰۸، الدر المنثور ۵: ۳۵۶)

(کوئی زانی نہیں زنا کرتا جبکہ وہ زنا کرتا ہے اس حالت میں کہ وہ مومن ہو)

جو تاویل حدیث میں کرو گے وہی میرے اس قول میں کر لینا۔ مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر میں اس شخص سے ایمان کی نفی کر دی ہے جو عمداً خدا کی ناراضی کا ارتکاب کرتا ہے تو ہمیں بھی یہ کہنے کا حق ہے پس یہ سوال نہایت سخت ہے کہ کیا یہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے یا کہ صغیرہ ہے۔ بہر حال یہاں منافقین کا ایک عمل مذکور ہے اور میں نے بتا دیا ہے کہ مومن کا اس میں مبتلا ہونا ایک حیثیت سے اشد ہے گو دوسری نیثیت سے احف ہے مگر چونکہ مدعی محبت بھی ہیں اس لئے جہت اشدیت ہی کا لحاظ اہم ہے کیونکہ محبت کے ساتھ ادنیٰ درجہ بھی ناراضی حق کا گوارا نہیں ہو سکتا۔

رعایت مصلحت کف

اب سنئے حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ يَخْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضَوْكُمْ وَاللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَحَقُّ اَنْ يُرْضَوْهُ اِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ یہ منافقین تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو راضی کر دیں حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ وہ ان کو راضی کریں اگر مومن ہیں۔ یہ آیت غزوہ تبوک کے متعلق ہے کہ منافقین نے اس غزوہ میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا بھیجا اور ان سازشوں کے متعلق گرفت فرمائی تو وہ قسمیں کھ گئے کہ بخدا ہم نے کچھ نہیں کیا اور جس نے یہ خبر آپ کو پہنچائی ہے اس نے غلط کہا اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بھی مختلف مواقع پر بہت سی آیتیں نازل ہوئی ہیں جن سے منافقین کے اقوال بھی معوم ہو گئے ہیں۔

يَقُولُونَ لَنْ يَرُدَّ رِجْعًا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَخَبْرُ جَنَّاتٍ لَا غَرْبُ بِهَا الْاَوَّلُ

کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ مدینہ لوٹ کر عزت والے ذبیہوں کو مدینہ سے باہر کر دیں گے۔ وغیرہ وغیرہ اور یہ بھی معوم ہو گیا کہ وہ جو اپنی براءت کے لئے قسمیں کھائے ہیں یہ سب جھوٹی تھیں۔

یہ شبہ نہ کیا جائے کہ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو قتل نہ کیا اور یہ زمر یا مادہ فنانہ کیا گیا وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم تھا کہ منافقین کے ساتھ ظاہر بننا و مسلمانوں جیسا کی جائے۔

اس میں حکمت یہ تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے کہ دور وائے یوں نہ ہیں۔

اِنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ اَصْحَابَهُ

کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں کیونکہ دور والوں کو کیا خبر کہ مدینہ میں کتنے تو حضور کے صحابہ اور قتل مسلمان ہیں اور کتنے منافقین ہیں وہ تو سب کو مسلمان ہی سمجھتے تھے کیونکہ منافقین بھی ظاہر میں اسلام کے مدعی تھے۔ اب اگر ان کے ساتھ سختی کی جاتی اور ان کو قتل و قید کیا جاتا تو دور والوں کو اسلام سے توحش ہوتا اور یوں کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اسلام کے بعد بھی اپنی جماعت کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں تو ہم کس بھروسہ پر مسلمان ہوں نہ معلوم ہمارے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے تو اس حکم میں اسلامی مصلحت تھی اور اسلامی مصلحت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی مصلحت تھی اور مسلمانوں سے مراد حقیقی مسلمان نہیں کیونکہ ان کو تو منافقوں کی خوب حالت معلوم تھی ان کو منافقوں کے قتل و قید سے کچھ بھی شبہ نہ ہوتا بلکہ مجازی مسلمان ہیں جن کو باعتبار مایول کے مسلمان کہا جاسکتا ہے یعنی جو لوگ اس وقت دور و دراز پر موجود ہونے کے سبب حقیقت واقعہ سے بے خبر تھے اور آئندہ اسلام لانے والے تھے منافقوں کے ساتھ تشدد کرنے سے وہ متوحش نہ ہوں اور اسلام سے نہ رکیں اور اس دولت سے محروم نہ رہیں۔ تو درحقیقت اس حکم میں کفار ہی کی مصلحت تھی جس کو مجاز اسلامی مصلحت کہہ دیا جاتا ہے پس یہ شبہ تو مرتفع ہوا۔

رضائے معتبر

ہاں! اس جگہ ایک شبہ یہ ہو سکتا ہے کہ منافقین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی رضاء کے واسطے قسمیں کھاتے تھے پھر واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ (اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ وہ انکو راضی کریں)

میں رسول کا ذکر کیوں کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا اہتمام نہ کرتے تھے۔

اس شبہ کا جواب سمجھ لیجئے مشہور جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حق تعالیٰ کی رضاء کو مستلزم ہے۔ تو جب انہوں نے حق تعالیٰ کو راضی کرنا نہیں چاہا تو گویا حضور کو بھی راضی کرنا نہیں چاہا، کیونکہ انتفاء لازم سے ملزم کا انتفاء لازم ہے۔

دوسرے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شرارتوں سے واقف تھے اس لئے آپ ظاہر میں بھی ان سے راضی نہ ہوتے تھے لیکن ان کی قسموں کے بعد آپ گرفت کو موقوف کر دیتے تھے وہ لوگ اسی کو کافی سمجھتے تھے ورنہ دل میں وہ بھی جانتے تھے کہ حضور ہماری قسموں سے راضی نہیں ہوئے۔

مگر میرے نزدیک مہل جواب یہ ہے کہ رسول کی ارضاء کی دو حیثیتیں ہیں ایک ارضاء بہ حیثیت سلطنت، دوسری ارضاء بہ حیثیت نبوت و رسالت اس کے بعد سمجھئے کہ منافقین کا قصد یہ تو ضرور تھا کہ حضورؐ ہم سے راضی رہیں مگر یہ قصد محض بہ حیثیت سلطنت اس فرض سے تھا کہ اُن کے اموال و انفس محفوظ رہیں اور اس حیثیت سے آپ کی رضا مثل دوسرے مسلمانوں کی رضا کے رضائے خلق تھی اور یُؤْخِذُكُمْ میں داخل نہ کہ رضائے خالق اور حضورؐ میں جو دوسری حیثیت رسالت اور مظہر حق ہونے کی تھی اور اسی حیثیت سے آپ کی رضا عین رضا حق ہے اُس کی ان کو پرواہ نہ تھی۔ خلاصہ یہ کہ وہ مخلوق کی رضا کو رضائے خالق پر ترجیح دیتے تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بحیثیت مخلوق محض ہونے کے راضی کرنا چاہتے تھے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا شرعاً بہ حیثیت نائب حق ہونے کے مطلوب ہے جس کی منافقوں کو پرواہ نہ تھی اسی لئے

وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَقُّ اَنْ يُؤْخَذُوْهُ

(اللہ اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ انکو راضی کیا جائے)

میں رسولؐ کا ذکر کیا گیا ہے اور بتلادیا گیا کہ جس حیثیت سے تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہتے ہو وہ مطلوب نہیں اور جو مطلوب ہے اس حیثیت سے تم اُن کو راضی نہیں کرنا چاہتے۔ پس اللہ و رسول من حيث هو رسول اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ تم ان کو راضی کرو پس اب اشکال رفع ہو گیا۔ اور یہاں سے معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا محبت و ہی مطلوب ہے جو اس حیثیت سے ہو کہ آپ رسولؐ اور مظہر حق ہیں۔ دوسری حیثیت سے آپ کی رضا و محبت مطلوب نہیں۔ ہاں اگر پہلی حیثیت کے ساتھ دوسری حیثیات بھی جمع ہو جائیں تو لوڑ غلطی نور ہے ورنہ صرف دوسری حیثیات کافی نہیں مثلاً ابوطالب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی مگر وہ صرف اس حیثیت سے تھی کہ آپ اُن کے بھتیجے تھے یا بعض کفار کو آپ سے اس لئے محبت تھی کہ آپ عاقل کامل تھے اور اب بھی بعض مصنفان یورپ آپ کی عقل و اہمیت و استقلال وغیرہ کی تعریف بہت شد و مد کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان حیثیات سے آپ کی محبت و رضا شرعاً کافی نہیں بلکہ ضرورت اس کی ہے کہ رسول ہونے کی حیثیت سے آپ کے ساتھ محبت کی جائے اور اس ہی حیثیت سے آپ کی رضا شرعاً مطلوب ہے۔

عینیت عرفیہ

اور اس ہی حیثیت میں صوفیہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عین حق فرمادیتے ہیں مگر یہاں عین کا استعمال عرف کے موافق کیا گیا ہے اصطلاح فلسفہ کے موافق نہیں اور محاورہ میں عین اس کو کہتے ہیں جو جنسی

نہ ہو جیسے کہا کرتے ہیں کہ تم کوئی غیر تھوڑا ہی ہو، تم تو ایک ہی ہیں حالانکہ اصطلاح فلسفہ کے موافق وہ یقیناً غیر ہے مگر محاورہ میں غیریت کی نفی کی جاتی ہے کیونکہ مطلب یہ ہے کہ تم اجنبی نہیں ہو۔

یہاں مجھ کو ایک لطیفہ یاد آگیا کہ ایک فرقہ ضالہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت بلا فصل ایک حدیث سے ثابت کی ہے جس میں حضرت کی نسبت لَحْمُکَ لَحْمِی وَدَمُکَ دَمِی (مسند احمد 227:4) (تیرا گوشت میرا گوشت ہے اور تیرا خون میرا خون ہے) آیا ہے اور استدلال اس طرح کیا ہے کہ حضرت علی عین الرسول ہیں اس لئے ان کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو خلافت کا استحقاق نہیں تھا۔

اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں دوسرے میں کہتا ہوں کہ اگر اس سے عینیت ہیہ مراد ہے تو اسے تو حضرت علیؑ کی خلافت ہی کی نفی ہوتی ہے کیونکہ خلیفہ تو غیر ہی ہونا چاہئے کوئی شخص خود اپنا خلیفہ نہیں ہوا کرتا بس بہت سے بہت تم یہ کہہ سکتے ہو کہ حضرت ابو بکرؓ جیسے حضورؐ کے خلیفہ تھے حضرت علیؑ کے بھی خلیفہ تھے تو اس میں ہم تم سے نزاع نہ کریں گے۔

شادم کہ از رقیباں دامن کشاں گزشتی گوشت خاک ما ہم بر باد رفتہ باشد (میں خوش ہوں کہ تو رقیبوں سے دامن بچا کر گزر گیا، اگرچہ ہماری مٹی بھر خاک بھی بر باد چلی جائیگی) مگر ان کا مدعی تو باطل ہو گیا۔

اور ایک جواب دوسرے علماء نے دیا ہے کہ حضرت علی عین رسول ہیں تو حضرت فاطمہؓ الزہراءؓ کیساتھ ان کا نکاح کیسے ہوا۔ یہ تو حضرات حسنینؑ کے حق میں معاذ اللہ سخت گالی ہوگی اور اگر عینیت ہیہ مراد نہیں اور یقیناً مراد نہیں بلکہ صرف عینیت عرفیہ مراد ہے جیسا کہ صوفیہ حضورؐ کو اس معنی میں حق کہتے ہیں تو پھر یہ حضرت علیؑ کے ساتھ خاص نہیں اسی معنی میں کہ تو ہر صحابی عین رسول تھا کیونکہ حضورؐ سے سب کو ہی تعلق تھا کسی کو بھی اجنبیت نہ تھی۔

اور یہی عینیت مصطلح معنی میں ہے۔ ہمہ اوست کے یہ بھی محاورہ کے موافق بالکل صحیح ہے۔ جیسے ایک دیہاتی کلکٹر کے پاس فریادی گیا اس نے کہا کہ پولیس میں رپٹ لکھواؤ اور ایک وکیل مقرر کر کے باقاعدہ دعویٰ کرو تو وہ کہتا ہے کہ امی ہماری تو پولیس بھی تم ہی ہو وکیل بھی تم ہی ہو۔ یہاں کوئی اشکال نہیں کرتا کہ کلکٹر ہی پولیس اور وکیل کیونکر ہو گیا۔ بس صوفیہ ہی اشکال کے واسطے رہ گئے ہیں ان کی اصطلاح میں عین کہتے ہیں تعلق والے کو اور غیر کہتے ہیں بے تعلق کو۔

اسی سے ضیاء القلوب کے ایک مضمون سے اشکال رفع ہو گیا۔ حضرت صاحبؒ نے لکھا ہے کہ ذکر لا الہ الا اللہ میں لا کے ساتھ یہ تصور کرے کہ میں نے سب غیر اللہ کو نکال دیا۔ اس پر ایک عالم کو شبہ ہوا وہ

مجھ سے کہنے لگے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نفی کرے میں نے اس کا یہی جواب دیا کہ غیر کہتے ہیں اجنبی بے تعلق کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو واسطہ وصول الی الحق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر نہیں۔

اور ہمارے حضرت حاجی صاحبؒ نے تو اس حیثیت سے یعنی واسطہ وصول کی حیثیت سے وساوس غیر کو بھی جو واقعی وساوس غیر ہوں موصل الی الحق بنادیا ہے۔ فرماتے تھے کہ جب وساوس کسی طرح بند نہ ہوں تو اب یہ سوچے کہ اللہ اکبر حق تعالیٰ کی بھی عجیب قدرت ہے کہ میرے دل میں ایک دریا خیالات کا پیدا کر دیا ہے جو میرے روکے نہیں رکتا برابر چلا آ رہا ہے۔ اس طرح یہ وساوس مرآۃ قدرت حق بن جائیں گے تو پھر مضمر نہ ہوں گے بلکہ ذریعہ معرفت بن جائیں گے اور اسی حیثیت سے ایک عارف کہتے ہیں ۔

ہرچہ بینم در جہاں غیر تو نیست یا توئی یا خوئے تو یا بوئے تو
(تمام عالم آپ کے صفات کا مظہر ہے ہر چیز کو آپ سے تعلق ہے کیونکہ وہی نہیں بلکہ ہر جگہ آپ کا ظہور ہے)
کیونکہ تمام اشیاء عالم حق تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں اگر ان پر اس حیثیت سے نظر کی جائے کہ یہ حق تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ اور مصنوع سے قدرت و حکمت صانع پر استدلال کیا جائے تو پھر کوئی چیز غیر نہیں کیونکہ اس حیثیت سے ہر چیز کو صانع سے تعلق ہے اور وہ عین حق ہے (بالمعنی المذکور)

تفکری الاغیار

اسی ایصال الی الحق کے درجہ میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاختِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰیٰتٍ لِّاُولِیِّ الْاَلْبَابِ (بلاشبہ آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور یکے بعد دیگرے رات دن کے آجانے میں عقلمندوں کیلئے دلائل ہیں)
اور ارشاد ہے۔ وَیَتَفَكَّرُوْنَ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا (اور آسمانوں اور زمین کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں اور ہمارے پروردگار آپ نے اس کو لا یعنی پیدا نہیں کیا) اور فرماتے ہیں۔

اَفَلَا یَنْظُرُوْنَ اِلَی الْاٰیٰتِ کَیْفَ خُلِقَتْ، وَ اِلَی السَّمٰوٰتِ کَیْفَ رُفِعَتْ وَ اِلَی الْجِبَالِ کَیْفَ نُصِبَتْ. وَ اِلَی الْاَرْضِ کَیْفَ سُطِحَتْ۔ (کیونکہ کیا وہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح پیدا کیا گیا اور آسمانوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح بلند کیا گیا اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح کھڑے کئے گئے اور زمین کو کہ کس طرح بچھائی گئی)

وغیرہ ہا من الآیات جن میں تفکری اغیار کا مراقبہ تعلیم کیا گیا ہے کہ زمین و آسمان چاند سورج اور ستاروں اور پہاڑوں اور اونٹوں کی خلقت میں غور کرو مگر نہ بحیثیت حوادث من حیث ہی حوادث کے بلکہ حیثیت سے ان کا مراقبہ کرو کہ یہ حوادث موصل الی المحدث اور مصنوعات مرآۃ جمال صانع ہیں اس حیثیت سے تمام عالم میں کوئی شے غیر نہیں کیونکہ ہر شے واسطہ وصول سے

اس درجہ میں کوئی چیز مانع عن الوصول نہیں (قال الشيخ الشیرازیؒ ہے)

برگ و درختان سبز در نظر ہوشیار
ہر درخت و فتریت معرفت کردگار
(ہر پتہ عقلمند کی نظر آدمی کی نظر میں معرفت الہی کیلئے دفتر ہے)

جب واسطہ وصول کی حیثیت سے کوئی نئی شے غیر نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکر غیر ہونگے کہ آپؐ تو مبعوث ہی ہوئے ہیں ایصال کے لئے اس درجہ میں آپؐ غیر نہیں۔

اور اسی لئے اس آیت میں وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَقُّ اَنْ يُرْضُوْهُ (اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسکے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے) بضمیر مقرر فرمایا ہے یُرْضُوْهُمَا نہیں فرمایا۔ حالانکہ واقع میں اللہ و رسول دو ہیں مگر جس حیثیت سے ارضاء رسول مطلوب ہے، اس حیثیت سے مرجع ضمیر میں اتحاد ہے اب چاہے یُرْضُوْهُ کی ضمیر حق تعالیٰ کی طرف راجع کر دیا رسول کی طرف ہر ایک دوسرے کو مستلزم ہے خدا کو راضی کرنا رسول کو راضی کرنا ہے اور رسول کو راضی کرنا خدا کو راضی کرنا ہے۔ عارف شیرازیؒ فرماتے ہیں۔

بخت اگر مدد کند امنش آورم بکف
گر بکشد زہے طرب و زبکشم زہے عجب
(خوش قسمتی سے اگر اس کا دامن ہاتھ آجائے وہ کھینچ لے تب بھی مقصود حاصل ہے اور ہم کھینچ لیں تب بھی مقصود حاصل ہے)

اسی درجہ میں ارشاد ہے۔ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اطَاعَ اللّٰهَ

(جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی)

نقلی و طبعی محبت

اس پر ایک لطیفہ یاد آیا کسی نے لعل سے پوچھا کہ تجھے آفتاب سے زیادہ محبت ہے یا اپنے سے۔ اس نے کہا کہ اس سوال سے مجھے معاف کرو اگر میں کہتا ہوں کہ اپنے سے محبت ہے تو وہ آفتاب ہی کی محبت ہے کیونکہ میرے اندر جو خوبی موجب محبت ہے وہ اسی کی وجہ سے ہے اور اگر میں کہتا ہوں کہ آفتاب سے محبت ہے تو یہ اپنی ہی محبت ہے کیونکہ اُس سے اس لئے محبت ہے کہ اس نے میری ذات کو ایسا بنا دیا ہے۔ اس لئے میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔

بس حیثیت وصول و ایصال میں حق تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی تعلق ہے کہ حق تعالیٰ کی محبت و رضا آپؐ کی محبت و رضا کو مستلزم ہے کیونکہ آپؐ واسطہ وصول ہیں اور آپؐ کی محبت و رضا حق تعالیٰ کی محبت و رضا کو مستلزم ہے کیونکہ آپؐ سے اسی لئے تو محبت ہے کہ آپؐ مظہر کمالات الہیہ ہیں۔ اور یہی وہ بات ہے جو حضرت رابعہ بصریہؒ سے بوجہ غلبہ عشق کے مخفی رہی اور ان کی نظر یہاں تک نہ پہنچی۔ گو ان کا درجہ عشاق میں بہت عالی ہے اور ان کے عشق کی شان عجیب تھی۔

ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لئے ہوئے نہایت جوش و غضب میں بھری ہوئی جارہی تھیں کسی نے پوچھا کہاں جارہی ہو۔ کہاں میں آج جنت و دوزخ کا فیصلہ کرنے جارہی ہوں۔ اس آگ سے جنت کو پھونکوں گی اور پانی سے دوزخ کو ٹھنڈا کروں گی۔ کیونکہ ساری مخلوق جنت و دوزخ کے طمع و خوف سے عبادت کر رہی ہے۔ میرے محبوب کو (خالصاً مخلصاً) کوئی یاد نہیں کرتا۔ اس واقعہ سے ان کے عشق کا حال معلوم ہو گیا ہوگا کہ کس درجہ کا ہے حضرت رابعہ کے کمال عشق میں کچھ شبہ نہیں مگر یہ مسئلہ اُن سے مخفی رہا کہ رسول میں ایک حیثیت ایسی بھی ہے جس کے اعتبار سے وہ غیر حق نہیں ہیں اور اس درجہ میں خدا کی محبت رسول کی محبت ہے اور رسول کی محبت خدا تعالیٰ کی محبت ہے۔

چنانچہ آپ نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو ندامت سے آنکھیں نیچی کر لیں اور کہا یا رسول اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت شرمندہ ہوں کہ خدا کی محبت نے دل میں اتنی جگہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جگہ نہ چھوڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ غم نہ کرو اللہ تعالیٰ کی محبت ہماری ہی محبت ہے الحمد للہ بزرگوں کی برکت سے جس بات کی طرف حضرت رابعہ کا ذہن نہ گیا وہ ہم جیسوں کو سہولت سے معلوم ہو گئی۔ اور یہ خدا کی عطا ہے جس کو چاہے دے، بات یہ ہے کہ محبت کی دو قسمیں ہیں ایک عقلی ایک طبعی اور مطلوب محبت عقلیہ ہے اور حضرت رابعہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عقلیہ حاصل تھی کیونکہ وہ احکام شرعیہ کی تابع تھیں اور حضور ہی کے اتباع میں فرائض اور محبت عقلیہ اسی کا نام ہے کہ محبوب کے احکام کی اطاعت کرے اور اپنی خواہش و ارادہ کو اس کے احکام کے سامنے فنا کر دے اور اس کے حکم پر کسی چیز کو ترجیح نہ دے گا مگر طبعی محبت (یعنی میلان و انجذاب و وابستگی) اُن کو حق تعالیٰ سے زیادہ تھی اور قاعدہ ہے کہ محبت طبعیہ خاص درجہ میں ایک ہی سے ہو سکتی ہے دو سے ایک درجہ کی نہیں ہو سکتی اور یہ امر غیر اختیاری ہے کیونکہ اس کا مدار مناسب طبع پر ہے جو بندہ کے اختیار میں نہیں اسی لئے محبت طبعیہ مامور بہا نہیں بلکہ مامور بہا اور مطلوب محبت عقلیہ ہے جو امر اختیاری ہے یہی طبعی محبت تو وہ بعض کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہوتی ہے اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے شرمندہ ہوتے ہیں اور بعض کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہوتی ہے یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شرمندہ ہوتے ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی فرماتے ہیں کہ تم کو جب خدا سے محبت ہے تو ہم سے بھی محبت ہے۔ اسی طرح پہلی قسم کے لوگوں کی اللہ تعالیٰ تسلی فرماتے ہیں کہ جب تم کو رسول سے محبت ہے۔ تو ہم سے بھی محبت ہے کیونکہ رسول کے ساتھ جس حیثیت سے

محبت ہے اس حیثیت سے وہ غیر حق نہیں۔ پس محبت عقلیہ ان دونوں قسم کے لوگوں کو اللہ و رسولؐ دونوں سے ہے کیونکہ اُس کا معنی تو اطاعت احکام ہے۔ پھر شرمندگی کی کیا وجہ ہے۔ پس حضرت رابعہؓ کی نظر اس پر نہ پہنچی کہ مطلوب محبت عقلیہ ہے نہ کہ طبعیہ۔ نیز یہ مقدمہ بھی ان کی نظر سے مخفی رہا کہ رسولؐ میں ایک حیثیت ایسی ہے جس میں وہ غیر حق نہیں اس لئے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شرمندہ تھیں۔ اور یہی محبت عقلیہ مراد ہے اس حدیث میں۔

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ وَمَا لَهُ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ
أَجْمَعِينَ (اوکما قال) (مسند احمد 4: 227) کہ کوئی تم میں سے اس وقت تک مومن نہ ہوگا جب تک میں اس کو اپنی جان و مال و مال و عیال سب سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ اس پر حضرت عمرؓ نے عرض کیا۔ اَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي.

کہ یا رسول اللہ! آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ بخیر میری جان کے کہ مجھے اپنی جان زیادہ محبوب معلوم ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اے عمر! جب تک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہوں اس وقت تک مومن نہ ہوگے۔ اس کے بعد اسی مجلس میں حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ! میں اب دیکھتا ہوں کہ آپ میرے نفس سے بھی احب ہیں یہاں دو شے ہوتے ہیں ایک یہ کہ حضرت عمرؓ کی اتنی جلدی کا یا پلٹ گئی کہ اسی مجلس میں کچھ سے کچھ ہو گیا دوسرے یہ کہ اگر کسی مومن کی وہ حالت ہو جو حضرت عمرؓ کی حالت اولاً تھی تو کیا وہ مومن نہ ہوگا۔ پہلے شے کا جواب گو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی مجلس میں حضرت عمرؓ کی کا یا پلٹ ہو جانا ممکن ہے کیونکہ جب فاعل و منفعل دونوں کامل ہوں تو ایسا ہو جانا کچھ بعید نہیں مگر چونکہ اشکال دوسرا بھی ہے اس لئے یہ جواب مجھے پسند نہیں بلکہ تحقیقی جواب یہ ہے کہ حضرت عمرؓ اول یہ سمجھے کہ حضور کی مراد احبیت طبعیہ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تکرار ارشاد سے وہ سمجھ گئے کہ مراد محبت عقلیہ ہے اور محبت عقلیہ ہر مومن کو اللہ و رسولؐ سے زیادہ ہے حضرت عمرؓ کو تو کیوں نہ ہوتی کیونکہ وہ تو ہر وقت اللہ و رسولؐ کے لئے اپنی جان دینے کو تیار تھے گو طبعاً اپنی جان سے محبت زیادہ ہو مگر وہ اللہ و رسولؐ کے لئے سب سے محبوب چیز کو قربان کرنے کے لئے ہر وقت آمادہ تھے۔ پس سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد احبیت عقلیہ ہے اور محبت عقلیہ مجھے سب سے زیادہ اللہ و رسولؐ کے ساتھ ہے اپنی جان سے نہیں۔

مکالمات صحابہؓ کا رنگ

اور حضرات صحابہؓ کے مکالمات و مناظرات کا رنگ یہی تھا کہ تکرار حق سے اُن پر حق واضح ہو

جاتا تھا بحث و تمحیص کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ چنانچہ مناظرہ جمع قرآن و مناظرہ قتال مرتدین اس کی دلیل ہے کہ جمع قرآن کے لئے جب حضرت عمرؓ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں ایسا کام کیونکر کر سکتا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اس کے جواب میں حضرت عمرؓ نے کوئی دلیل بیان نہیں کی صرف بار بار یوں کہتے رہے کہ واللہ نہ بخیر بخدا یہ کام اچھا ہے۔ چنانچہ اس کے تکرار ہی سے حضرت صدیق اکبر کو شرح صدر ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو جمع قرآن کا حکم دیا انہوں نے بھی وہی شبہ کیا جو حضرت صدیق اکبرؓ نے حضرت عمرؓ کے سامنے کیا تھا مگر حضرت صدیقؓ نے بھی زید بن ثابتؓ کے سامنے کوئی دلیل بیان نہیں کی وہ بھی بار بار یہ کہتے رہے کہ یہ کام اچھا ہے۔ کہ یہ کام اچھا ہے۔ اس کے تکرار ہی سے حضرت زید بن ثابت کو شرح صدر ہو گیا۔ اور انہوں نے جمع قرآن کا کام شروع کر دیا۔ اسی طرح قتال مرتدین کے بارے میں جب حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے جازم ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اُن سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

اموت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ما به ودعه او

كما قال (السنن الكبرى للبيهقي 6: 100)، مجمع الزوائد 4: 172، كنز العمال: 397، بلون لفظ: الام)

مجھ کو لوگوں سے قتال کا امر کیا گیا ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں۔ جب اس کا اقرار کر لیں تو ان کے نفس و اموال محفوظ ہو جائیں گے۔ اور ان مرتدین میں ایک جماعت وہ ہے جو وحید و رسالت کی مصدق ہے اور ہمارے قبلہ کی طرف نماز پڑھتی ہے اور ہمارا ذبیحہ کھاتی ہے صرف فرضیت زکوٰۃ میں تاویل کرتی ہے تو اس سے آپ کیونکر قتال کریں گے۔ اس کے جواب میں حضرت ابو بکر صدیقؓ نے یہ نہیں کیا کہ حضرت عمرؓ کی دلیل کا جواب بیان کریں۔ بلکہ یہ فرمایا۔

والله لو منعوني عناقا او عقالا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله

عليه وسلم لا لئلا تلنهم عليه۔ (الدر المنثور 2: 255، الترغيب والترهيب 2: 557)

بخدا اگر یہ لوگ ایک بکری کا بچہ یا ایک سی بھی روکیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ادا کرتے تھے تو میں اس پر بھی ان سے جہاد کروں گا۔ بس اسی سے حضرت عمرؓ پر حق واضح ہو گیا چنانچہ فرماتے ہیں۔

لما الله ما رأيت ألا ان الله قد شرح صدور ابى بكر للقتال فعرفت انه الحق

(الدر المنثور 2: 255، الترغيب والترهيب 2: 557) تو جب حضرات صحابہ کی باہم یہ حالت تھی کہ

دوسرے کے تکرار قول سے حق ان پر واضح ہو جاتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تکرار سے عمرؓ پر حق

واضح کیا نہ ہوتا، پس حالت میں کا یہ پلٹ ماننے کی حاجت نہیں بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ حضورؐ کے تکرار قول سے حضرت عمرؓ پر مراد واضح ہو گئی اور وہ سمجھ گئے کہ محبت طبعیہ مطلوب نہیں کیونکہ وہ اختیاری نہیں اور امور طبعیہ سب غیر اختیاری ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ (اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی حیثیت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے)

ذوق و مناسبت

اور راز اسی کا وہی ہے جو اوپر اجمالاً مذکور ہوا کہ محبت طبعیہ کا مدار مناسبت باطنی پر ہے اور مناسبت باطنی کسی کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے۔

وهذا هو الاكثر لا سيما في العوام (۱۲۔)

اور بعض کو کسی سے بھی مناسبت نہیں وہ محض خشک لکڑی ہیں جیسے نجدی مکران کو بھی ناقص نہ سمجھو کیونکہ ذوق و مناسبت کا نہ ہونا کچھ قصور نہیں ذوق شرط مقبولیت نہیں ہاں نعمت ضرور ہے کیونکہ اس سے عمل میں سہولت ہو جاتی ہے۔ مگر اس کی ایسی مثال ہے جیسے حسن ظاہری نعمت تو ہے مگر شرط قبول نہیں، گنجے بد صورت کو بھی قرب حق ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ذوق و مناسبت ایک حسن باطنی ہے۔ اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو نعمت ہے۔ لیکن کسی کو اگر حاصل نہ ہو تو کوئی نقص نہیں، کیونکہ قرب و رضائے حق کا مدار محبت عقلیہ پر ہے۔ یعنی اطاعت حکام پر ذوق پر اس کا مدار نہیں اگر کسی شخص کو ذوق باطنی بالکل نہ ہو لیکن احکام کو پوری طرح بجالاتا ہو وہ ناقص نہ ہوگا بلکہ کامل ہے۔ اب یہاں سے ان لوگوں کی غلطی واضح ہو گئی جن میں جوش و خروش نہیں ہوتا اور وہ اس کے نہ ہونے سے مغموم ہوتے ہیں اور غضب یہ کہ بعض مشائخ غیر محقق بھی گو محقق ہوں ایسے لوگوں سے کہہ دیتے ہیں کہ تم کو طریق سے مناسبت نہیں ہے۔ تمہاری قسمت میں طریق باطن نہیں ہے۔ یہ شیخ قابل عزل ہے میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہر مومن کو طریق باطن حاصل ہو سکتا ہے کیونکہ طریق باطن ذوق و شوق کا نام نہیں ہے بلکہ مداومت ذکر و اطاعت احکام و ملکات باطنہ مثل توکل و رضا و شکر وغیرہ کا نام ہے اور ان ملکات میں ہر ایک کے دو درجے ہیں ایک طبعی ایک عقلی اور درجہ عقلی اختیاری کسی ہے۔ یہ ہر ایک کو حاصل ہو سکتا ہے۔ دوسرا جواب اس سے ترقی کر کے یہ ہے کہ میں یہی تسلیم نہیں کرتا کہ کوئی مومن ایسا بھی ہے جس کو اللہ و رسول سے محبت طبعیہ نہ ہو۔ بلکہ ہر مسلمان کو اللہ و رسول سے طبعی محبت بھی ہے۔ اور عقلی بھی ہے۔ حق تعالیٰ نے ہر شخص میں ملکات عقلیہ کو فطری اور طبعی بھی بنا دیا ہے مگر بعض میں طبیعت کو عقل پر غلبہ ہے اور بعض میں عقل کو طبیعت پر غلبہ

ہے لیکن محبت طبعیہ سے خالی کوئی نہیں ہے دیکھو تم جو اندھیری رات میں سردی کے وقت نماز کو آتے ہو اور وضو کر کے نماز پڑھتے ہو کیا یہ مجرد ارادہ و اختیار سے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ارادہ و اختیار میں اتنی قوت نہیں ہے کہ ایسی حالت میں نماز کے واسطے گھر سے نکال دے ارادہ سے دو چار دن ایسا ہو سکتا ہے دواماً نہیں ہو سکتا۔ بلکہ یہ اثر ہے اُس داعیہ کا جو قلب میں پیدا ہو گیا ہے۔

جس کی حالت یہ ہے ۔

رشتہ در گردنم افکنده دوست
می برد ہر جا کہ خاطر خواہ اوست

(محبوب حقیقی نے یہ حرکات پیدا کر دیئے ہیں جس طرف چاہتے ہیں متحرک کر دیتے ہیں)

اور داعیہ وہی فطری اور طبعی شے ہے جو حق تعالیٰ نے ہمارے قلوب میں پیدا کر دی ہے۔ عادت اللہ یہ ہے کہ جب مسلمان کسی عمل شرعی کا اہتمام کرتا ہے تو حق تعالیٰ چند روز کے بعد اُس کو طبعی بنا دیتے ہیں کہ دل میں ایک داعیہ ایسا پیدا ہو جاتا ہے جو اس سے بالاضطرار کام کراتا رہتا ہے اور میری اس تحقیق سے کہ دوام عمل داعیہ جذب الہیہ سے ہوتا ہے عجب و کبر کی بھی جڑ کٹتی ہے۔

صاحبو! تم اپنے عمل کو اپنا عمل نہ سمجھو تمہارے ارادہ و اختیار میں اتنی قوت نہیں جو دواماً یہ اعمال صادر ہو سکیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تم سے کام لے رہے ہیں کہ ایک داعیہ ایسا پیدا کر دیا ہے جو تم کو بے چین کئے رہتا ہے اور بالاضطرار تم سے کام لیتا ہے پس جو لوگ نماز و ذکر وغیرہ کے پابند ہیں۔ وہ اس کو اپنا کمال نہ سمجھیں۔ بلکہ خدا تعالیٰ کا فضل و انعام سمجھیں۔ بہر حال اگر کسی میں ذوق و شوق کی کمی ہو تو وہ مغموم نہ ہو بلکہ مطمئن رہے کہ قریب حق اس کو بھی حاصل ہو سکتا ہے، ذوق و شوق خود مطلوب نہیں اور باوجود غیر مطلوب ہونے کے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے جس کی دلیل داعیہ کا موجود ہونا ہے گو دوسروں کی طرح غلبہ ذوق و شوق کے آثار اس کے اندر نہ ہوں۔

اور جن پر اس وقت غلبہ نہیں ہے ان پر بھی بعض دفعہ غلبہ ہو جاتا ہے۔ جب کوئی محرک پایا جائے۔ مثلاً خدا نخواستہ خدا و رسول کی شان میں کوئی کافر گستاخی کرے تو اس وقت ہر مسلمان کو جوش آتا ہے اور جان لینے اور دینے کو آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ محبت طبعی بھی ہر مسلمان میں ہے۔ بس اتنا فرق ہے کہ بعض میں ہر وقت اس کا ظہور ہوتا ہے اور بعض میں کسی محرک قوی لیکن خالی کوئی نہیں ہے۔

امور غیر اختیاریہ

اور اگر بالفرض کوئی خالی بھی ہو جب بھی مغموم نہ ہو کیونکہ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ مطلوب نہیں کیونکہ امر غیر اختیاری ہے اور امور غیر اختیاریہ کے فقدان سے مغموم ہونا ممنوع ہے۔ یہی مطلب

ہے لَا تَتَمَنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ کا میں اس سے سے بقرینہ شان نزول کے یہی سمجھتا ہوں کہ امور غیر مکتسبہ کی تمنا نہ کرو جن کا حصول اختیاری نہیں بلکہ محض وہی ہے چنانچہ شان نزول آیت کا یہ ہے کہ حضرت اُم سلمہؓ نے تمنا کی تھی کہ ہم مرد ہوتے تو ہم بھی مردوں کی طرح جہاد کرتے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں اس تمنا سے منع کیا گیا ہے کیونکہ مرد و عورت ہونا امر کسی نہیں ہے اور تمنا سے اس لئے منع کیا گیا کہ اس سے غم بڑھے گا اور غم سے ہمت شکستہ ہوتی ہے۔ اسی لئے حق تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غم سے منع فرمایا ہے۔

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔

کہ آپ کو کفار کی تبلیغ احکام کیجئے اور ان کے اعراض سے مغموم نہ ہو جسے حالانکہ آپ کا حزن شفقت کی وجہ سے تھا اور شفقت سے تبلیغ زیادہ ہوتی ہے تو ظاہر میں شبہ ہوتا ہے کہ یہاں حضورؐ کو تبلیغ کی زیادت سے روکا گیا ہے لیکن حقیقت میں زیادت سے نہیں روکا گیا بلکہ اس کی تسکین سے منع کیا گیا ہے کیونکہ غم سے طبیعت پڑ مردہ ہو جاتی ہے۔ اور اس سے تعطل ہو جاتا ہے تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تبلیغ کے وقت خود نفس تبلیغ کو مطلوب سمجھئے ترتب ثمرات کو مقصود نہ سمجھئے کیونکہ جو شخص ثمرات کو مقصود سمجھ کر عمل کرے گا اس کو عدم ترتب ثمرہ سے رنج و غم ہوگا اور حزن و غم کی خاصیت ہے کہ اس سے طبیعت شکستہ پڑ مردہ ہو جاتی ہے پھر کام نہیں ہوتا۔

اب بتلاؤ یہاں زیادت تبلیغ سے منع کیا گیا ہے یا اس کی تسکین سے روکا گیا ہے ظاہر ہے کہ جو شخص خود عمل کو مقصود سمجھے گا اور ثمرہ پر نظر نہ کرے گا وہ اس شخص سے زیادہ کام کرے گا جو ثمرہ پر نظر کر کے کام کرتا ہے۔ کیونکہ یہ دوسرا شخص جب ثمرہ مرحب ہوتا نہ دیکھے گا عمل میں کوتاہی کر دے گا بخلاف پہلے شخص کے کہ وہ ہر حال میں برابر کام کرتا رہے گا کیونکہ اس کا مقصود عمل ہی ہے اور وہ ہر وقت حاصل ہے کیونکہ اپنے اختیار میں ہے تو یہاں بھی حق تعالیٰ نے حضورؐ کو امر غیر اختیاری پر نظر کرنے سے منع کیا ہے کہ جو کام آپ کے اختیار میں ہے یعنی تبلیغ آپ اس میں مشغول رہیں اور اسی کو مقصود سمجھیں اور جو آپ کے اختیار میں نہیں یعنی (ترتب ثمرہ) اس پر التفات نہ کریں بلکہ اس کو ہمارے حوالے کیجئے۔

اس تقریر سے یہ اشکال بھی رفع ہو گیا کہ حزن و سرور تو غیر اختیاری ہے اور امور غیر اختیار یہ میں امر و نہی وارد نہیں ہوا کرتی پھر یہاں لَا تَحْزَنْ کیوں فرمایا گیا۔

جواب کا حاصل یہ ہے یہاں حقیقت میں حزن پر نہی وارد نہیں ہے۔ بلکہ اسباب حزن سے

روکنا مقصود ہے۔ اور اسباب حزن اختیاری ہیں گو حزن اختیاری نہ ہو۔ چنانچہ میں نے بتل دیا کہ تبلیغ میں حزن کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ثمرہ پر نظر کی جائے اور ثمرہ کو مقصود سمجھ کر عمل کیا جائے اس سے ممانعت مقصود ہے اور یہیں سے سائلین کو سبق لینا چاہئے۔ کہ وہ جو ذکر و شغل اور اطاعت و عبادت کرتے ہیں اس میں خود عمل کو مقصود سمجھا کریں جو اختیار میں ہے ثمرات کو مقصود نہ سمجھیں جو غیر اختیاری ہیں ورنہ جو شخص ثمرات کو مقصود سمجھ کر چند روز کے بعد وہ عمل میں کوتاہی کر دے گا جبکہ ثمرات کا ترتب نظر نہ آئے گا۔ اور جو ثمرات پر نظر نہ کرے گا وہ برابر کام میں لگا رہے گا اور روز بروز ترقی کرتا چلا جائے گا کیونکہ مدار ترقی عمل ہے۔ احوال و مواجید پر ترقی کا مدار نہیں، خوب سمجھو۔ البتہ امور اختیاریہ موضوع ہیں ترقی کے لئے ان کے کتاب کا حکم فرمایا گیا چنانچہ اس کے آگے ہی ارشاد فرمایا:

لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ۔

(مردوں کیلئے انکے اعمال کا حصہ ثابت ہے اور عورتوں کیلئے انکے اعمال کا حصہ ثابت ہے)

بہر حال امور غیر اختیاریہ کی تمنا سے اس لئے منع کر دیا گیا کہ تمنا سے عدم حصوں کے وقت غم بڑھتا ہے اور غم سے قحط تک پہنچ جاتی ہے۔ ہاں امور غیر اختیاریہ میں اتنی اجازت ہے۔ وَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ (اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی درخواست کیا کرو) کہ حق تعالیٰ سے ان امور غیر اختیاریہ کے لئے دعا کرو مگر اس تفصیل سے کہ جن چیزوں کا سواں نصوص میں وارد ہے، ان کا تو بایعین سوال کرو اور جن کا سوال وارد نہیں ان کی مجملہ دعا کرو کہ اے اللہ! ہمیں بھی ذوق باطن یا شوق و خوف عطا فرما دیجئے مگر اس طرح یعین نہ کرو کہ شوق کا غلبہ ہو یا خوف کا غلبہ وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ بچہ کو غذا مانگنے کا تو حق ہے یعین کا حق نہیں ہے۔ کہ بوٹی دیدیا روٹی دیدیا پھاؤ دے دو۔ دینے والے کے اختیار پر ہے جو مصلحت سمجھیں گے دیدیں گے اور دعا کے بعد بھی اگر کسی میں بھی مصلحت نہ ہوگی تو کچھ بھی نہ دیں گے۔ اسی لئے فرماتے ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں) مطلب

یہ کہ اگر دعا کے بعد بھی کچھ قبول کے آثار نظر نہ ہوں تو مغموم نہ ہونا بلکہ سمجھ لینا کہ شاید میرے حق میں ذوق کا عطا ہونا مصلحت نہیں یا اس وقت مصلحت نہیں اور مرنے کے قریب عطا ہو۔

۱۔ (طائفت) یرد علیہ الحدیث واسئلک شوقا الی لقاءک فی غیر ضراء مضرة ولا مصلہ الخ فہیہ طلب النور بالیقین وکذا ورد الدعاء مجهول الخوف والیقین اللہم الا ان یحمل کل ذلک علی العقلی دون الطبعی (قلت) لا یرد لان الوارد سوال نفس الشوق والخوف غلبت حد هما بالیقین ۲ منہ۔ (تفسیر الطبری 7: 63، اتحاف السادة المتقین 8: 407، بلفظ : شحا مطاعا“)

جہاں جن امور غیر اختیار یہ میں نص سے تعین کی اجازت ہے وہاں تعین کے ساتھ دعا کرنا جائز ہے جیسے کچھ مثالیں گزر چکیں کچھ اور بھی عرض کرتا ہوں مثلاً وارد ہوا ہے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ (المصنف لابن ابی شیبہ 3: 393)

اور اس طرح جنت کے جو مختلف درجے ہیں اُن میں سے جنت الفردوس کی تعین بھی جائز ہے کیونکہ حضورؐ نے اس کی اجازت دی ہے باقی اس سے زیادہ تعین جائز نہیں کہ جنت کا وسط ہو یا یمنیں ویسا ہو۔ یا قصر ایض ہو یا اخصر ہو۔

اب یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے وہ یہ کہ اگر دنیا میں کسی کو 100 روپیہ کی ضرورت ہو تو کیا سو روپیہ کی دعا کرنا جائز ہے اگر جائز ہے تو اس کے تعین کا جائز ہونا کس نص سے جائز ہو اور اگر نص نہیں تو بدوں نص کے یہاں تعین کیونکر جائز ہوئی اور یہاں تعین جائز ہے۔ اور اس میں اور امور باطنہ ذوقیہ میں تعین بدوں نص کیوں جائز نہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تعین جائز ہے اور اس میں اور امور باطنہ ذوقیہ میں فرق یہ ہے کہ ذوق کا حصول چونکہ شرط قبول نہیں اس لئے اس سے وہاں کلیتہً بھی قطع نظر ہو سکتی ہے پھر فرد محین سے نظر کا قطع کر لینا کیا مشکل ہے، بخلاف معاملات دنیا کے یہاں بعض حوائج چونکہ ظاہر میں خاص مقدار دراہم و نانیز پر موقوف ہوتے ہیں اس لئے اس مقدار سے انسان قطع نظر نہیں کر سکتا۔ پس یہاں تعین کی اجازت ہے اور چونکہ روپیہ حوائج دنیویہ کے لئے اسباب عادیہ سے ہے اس لئے روپیہ مانگنے کی بھی اجازت ہے ورنہ قاعدہ کا مقتضاء یہ تھا کہ مقصود کا سوال جائز ہوتا۔ روپیہ کا سوال جائز نہ ہوتا۔ مثلاً کسی کو مکان بنانے کی ضرورت ہے، تو اُس کو یہ سوال جائز ہوتا کہ اے اللہ مجھے گھر دیدے مگر نہیں چونکہ روپیہ عادیہ ان حوائج کا سبب ہے اس لئے دونوں باتیں جائز ہیں کہ چاہے مقصود کا سوال کرو یا روپیہ کا اور مقدار کی تعین بھی جائز ہے بلکہ یہاں تک ارشاد ہے کہ نمک کے لئے بھی دعا کرو اور جوتا کا تسمہ ٹوٹ جائے تو تسمہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو کیونکہ یہ سب اسباب عادیہ سے ہیں بلکہ ارشاد ہے۔

فليغرم المسئلة اور ان الله يحب الملحين في الدعاء

(لم أجده الحديث بهذه الالفاظ في موسوعة اطراف الحديث النبوي الشريف)

کہ دعا خوب پختگی اور اصرار سے کرے البتہ جب کوشش کے ساتھ دعا کر چکے پھر بھی سو روپیہ یا ہزار روپیہ نہ ملیں یا مریض کو شفاء نہ ہوئی تو اب حکم ہے کہ اس مقدمہ کو ذہن میں حاضر کرو کہ میرے لئے یہی مصلحت تھی اس کے خلاف میں مصلحت نہ تھی۔ اور میں کہتا ہوں۔

اور علاوہ اس کے حکم ہونے کے دوسری مصلحت بھی اسی میں ہے وہ یہ کہ ناکامی کے بعد اب تسلی بھی اسی سے ہوگی اور اگر اس کو منحصر نہ کیا جائے تو عمر بھر بھی حسرت سے نجات نہیں ہو سکتی۔ جب یہ خیال آئے کہ علاج میں طبیب سے غلطی ہوگئی تھی یا مجھ کو دوستوں نے فلاں تجارت کا مشورہ دیا تھا میں نے ان کا مشورہ قبول نہ کیا اور نقصان اٹھایا کاش! میں ان کا مشورہ قبول کر لیتا یا اپنے مریض کا علاج اس حکیم سے نہ کراتا دوسرے لائق طبیب سے کراتا تو اب تسلی اسی میں منحصر ہے کہ۔ الخیر فی ما وقع۔ کہ مصلحت و حکمت اسی میں تھی جو ہو گیا۔

حاصل یہ ہوا کہ اس آیت میں بندہ کی تربیت اس ترتیب سے کی گئی ہے کہ امور اختیار یہ کی تمنا تو مطلقاً جائز ہے خواہ امور باطنہ ہوں یا ظاہرہ اور اُن پر عمل و سعی کا امر ہے اور امور غیر اختیار یہ کی تمنا مطلقاً ممنوع ہے۔ ہاں دعا جائز ہے پھر اگر وہ امور غیر اختیار یہ یا باطنہ ہوں تو وہاں یقین کے ساتھ دعا کرنا بدوں و رد نص کے جائز نہیں کیونکہ باطن میں امور غیر اختیار یہ پر کوئی مقصود موقوف نہیں نہ وہ حصول مقصود کے لئے اسباب عادیہ سے ہیں اور امور غیر اختیار یہ ظاہرہ ہوں تو اگر وہ حصول مقصود کے لئے اسباب عادیہ سے ہوں تو ان کے لئے دعا تعین کے ساتھ بھی جائز ہے مگر ناکامی کے بعد ہر حال میں۔

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں) کا استحضار لازم ہے یہ مضمون درمیان میں آگیا تھا جس کو تفصیل سے بیان کر دیا گیا، اصل میں میں یہ کہہ رہا تھا کہ امور غیر اختیار یہ کے نہ ہونے سے غم نہ کرو، ان میں کمی ہونا یا ان کا بالکل نہ ہونا موجب حرمان و نقص نہیں ہاں کسی کا بہت ہی دل چاہے تو ان امور کے لئے دعا کر سکتا ہے، البتہ جو امر اختیاری ہو اُس میں کوتاہی کرنا موجب تشنیع ہے۔ پس اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت طبعیہ کسی میں کم ہو تو مضائقہ نہیں۔ ہاں محبت عقلیہ میں کمی نہ ہونا چاہئے۔ اور محبت عقلیہ کی کمی یہ ہے کہ مخلوق کی رضا کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر ترجیح دی جائے، اسی کا اسی آیت میں بیان ہے۔

يَخْلُقُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ (تمہارے سامنے یہ منافقین اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو راضی کر لیں) پس اس جگہ منافقین پر اسی وجہ سے تشنیع ہے کہ وہ رضائے خالق پر ترجیح دیتے تھے پس اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم بھی مستحق ملامت ہوں گے۔

مقاومت بے جا کا اثر

اب آج کل ہر شخص اپنی حالت پر غور کرے کہ اُس میں یہ مرض موجود ہے یا نہیں جہاں تک دیکھا جاتا ہے یہ مرض قریب قریب ہر شخص میں موجود ہے (إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللَّهُ) کہ جب

رضائے خلق و رضائے حق میں تزام ہوتا ہے تو یہ رضائے خلق رائج کرتا ہے اور بعض تو ایسے ہیں جو لکھے پڑھے ہیں کہ وہ اس کو کھینچ تان کر رضائے حق پر منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور گو ان کے دل میں کھٹک بھی ہوتی ہے کہ یہ کام رضائے حق کے لئے نہیں ہے بلکہ رضائے خلق کے لئے ہے لیکن وہ بار بار ایسی ہی دلیلوں سے اس کھٹک کی مقاومت کرتے ہیں جن کا دلیل نہ ہونا ان کو خود معلوم ہے اگر وہ دلیل کچھ دلیل ہوتی تو اس سے اول ہی اطمینان حاصل ہوتا جب اطمینان نہیں ہوا بلکہ کھٹک موجود ہے تو معلوم ہوا کہ وہ دلیل کا نہیں بلکہ ضاد کے ساتھ ضلیل ہے لیکن اس مقاومت مجہول کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چند روز میں وہ کھٹک بھی جاتی رہتی ہے اور دل مردہ ہو جاتا ہے جس سے یہ خوش ہوتا ہے کہ بس اب شرح صدر ہو گیا کہ یہ فعل رضائے حق کے لئے ہے حالانکہ کھٹک کا زائل ہونا شرح صدر کی وجہ سے نہ تھا بلکہ اس مقاومت بے جا کی وجہ سے تھا۔ کیونکہ قلب کا یہ قاعدہ ہے کہ ناجائز فعل سے اول وہلہ میں اس کو جس قدر کراہت و نفرت ہوتی ہے دوسری مرتبہ میں ویسی نفرت نہیں ہوتی اور اس میں جو کھٹک اول وہلہ میں پیدا ہوتی ہے اگر اس پر عمل نہ کیا گیا۔ بلکہ اس کو دبا دیا گیا تو پھر یہ کھٹک کمزور ہو جاتی ہے۔ اور بار بار کے دبانے سے بالکل جاتی رہتی ہے جو قلب کے سیاہ و بے حس و مردہ ہو جانے کی دلیل ہے کہ اب قلب کو گناہ سے الفت ہو گئی ہے۔ اس لئے کھٹک نہیں رہی مگر یہ شخص سمجھتا ہے کہ مجھ پر حق واضح ہو گیا اور شرح صدر ہو گیا ہے اسی لئے کھٹک موقوف ہو گئی ہے۔ یاد رکھو یہ حالت سخت خطرناک ہے۔

فرشتہ غیبی

تاریخ میں لکھا ہے کہ جب حضرت یوشع علیہ السلام عمالقہ پر جہاد کرنے تشریف لے گئے تو عمالقہ میں بلعم باعور ایک عابد زاهد مستجاب الدعوات تھا وہ لوگ اس کے پاس گئے کہ یوشع علیہ السلام اور ان کی قوم پر بددعا کرو اس نے انکار کیا کہ وہ نبی ہیں اور نبی پر بددعا کرنا کفر ہے لوگوں نے اس کی بیوی کو مال و زر کا لالچ دیا کہ کسی طرح بلعم باعور کو بددعا پر آمادہ کرے بیوی نے اس پر زور دیا تو اس نے اس کو وہی جواب دیا کہ نبی کے مقابلہ میں بددعا کرنا کفر ہے ہرگز بددعا نہ کروں گا، بیوی نے کہا کہ اچھا تم اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرو وہ احمق استخارہ پر راضی ہو گیا حالانکہ یہ بات محل استخارہ نہ تھی کیونکہ استخارہ اُن امور میں مشروع ہے جس کی دونوں جانبیں اباحت میں مساوی ہوں اور جس فعل کا حسن یا قبیح دلائل شرعیہ سے متعین ہوں ان میں استخارہ مشروع نہیں۔

در کار خیر حاجت پہچ استخارہ نیست ہم در شرور حاجت پہچ استخارہ نیست
(نیک کام میں استخارہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے برائیوں کے چھوڑنے میں استخارہ کی
کچھ بھی ضرورت نہیں ہے)

پہلی حماقت تو اس نے یہی کی کہ اس امر میں استخارہ کو حجت سمجھا پھر جب استخارہ کیا تو اس کو بذریعہ
کسی فرشتہ کے غیب سے سخت تنبیہ کی گئی کہ اگر تو نے بددعا کی تو سب عبادت و مجاہدہ وغیرہ غارت
ہو جائے گا اور تو مردود ہو جائے گا۔ اس نے بیوی سے بیان کیا کہ مجھے سخت تنبیہ کی گئی ہے اور میں بددعا نہ
کروں گا۔ اس نے کہا کہ ایک دفعہ کا استخارہ حجت نہیں ممکن ہے کہ تمہارے خیال میں جو بات جی ہوئی
ہے وہی استخارہ میں غلط ہوگئی ہو چند بار اور استخارہ کرو چنانچہ دوسری دفعہ پھر کیا اور اب بھی سخت تنبیہ کی گئی
تیسری بار پھر کیا اس دفعہ بھی سخت ملامت و زجر ہوا چوتھی بار استخارہ کیا تو اب کچھ تنبیہ نہ ہوئی بیوی نے کہا
کہ بس معلوم ہو گیا کہ یہ فعل جائز ہے اور تین مرتبہ جو تم کو تنبیہ و زجر کا انکشاف ہوا ہے یہ وہی خیال
منکشف ہوا ہے جو پہلے سے دل میں جما ہوا تھا۔ اگر یہ فعل ناجائز ہوتا تو چوتھی بار میں تنبیہ کیوں نہ ہوئی۔

اس کمبخت نے دوسری حماقت یہی کی کہ وہ بھی یہی سمجھ گیا کہ چوتھی دفعہ میں تنبیہ نہ ہونا اس کے جواز
کی علامت ہے اور بددعا کے لئے آمادہ ہو گیا۔ یہ نہ سمجھا کہ تنبیہ و زجر بقدر ضرورت ہوا کرتا ہے اور تین بار
تنبیہ ہونا تو قدر ضرورت سے بھی زیادہ تھا جب تو نے تین بار اس کو دفع کیا اور اس سے متاثر نہ ہوا تو اب
حق تعالیٰ کو بار بار تنبیہ کی کیا ضرورت تھی یہ ان کا تھوڑا فضل و احسان تھا کہ جس کام کے لئے استخارہ شروع
بھی نہ تھا اس میں تجھ کو تین دفعہ استخارہ ہی میں متنبہ کیا جب تو نے بار بار اعراض کیا تو ادھر سے بھی اعراض
ہو گیا، چنانچہ کمبخت نے نبی کے مقابلہ میں بددعا کی۔ اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ بددعا کرتے ہی ایمان
سلب ہو گیا۔ اور دنیا میں ہی یہ عذاب نازل ہوا کہ بددعا کے ساتھ ہی زبان کتے کی طرح باہر نکل گئی۔

خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ

(جس سے دنیا و آخرت دونوں کھو بیٹھا یہی کھلا نقصان ہے)

تو حضرت یہ کھٹک بھی ایک فرشتہ نبی ہے جو حق تعالیٰ کی طرف سے آپ کو متنبہ کرتا ہے
جب بار بار تم اس کو دباؤ گے تو وہ خاموش ہو جائے گا اور یہ سخت بات ہے۔

دل کی کھٹک

بعض لوگ ممکن ہے یوں کہیں کہ جب ہم نے قواعد شرع کے بموجب ایک کام کیا ہے تو پھر
کھٹک پر توجہ کرنے کی کیا ضرورت ہے ان سے میں کہتا ہوں کہ شریعت کا یہ بھی تو ایک فائدہ ہے۔

الَا لَمْ مَا حَاكَ لِي صَدْرُكَ۔

کہ گناہ وہ ہے جس سے تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو پھر تم نے اس قاعدہ پر عمل کیوں نہ کیا اور جب کسی عمل کے متعلق دل میں کھٹک پیدا ہوئی تھی اس کو کیوں نہ چھوڑا۔

میرے ایک دوست نے خوب کہا ہے کہ جب علماء کسی فعل کے جواز و عدم جواز میں اختلاف کرتے ہیں اور کوئی اُسے واجب و ضروری نہ کہے تو اسے ترک کر دینا چاہئے۔ واقعی ایمان کی سلامتی اسی میں ہے کیونکہ جس بات کے جواز و عدم جواز میں اختلاف ہو اس کو کرتے ہوئے دل میں کھٹک ضرور ہوگی اور جس بات میں کھٹک ہو وہ حدیث کی رو سے گناہ کا فرد ہے مگر آج کل حالت یہ ہے کہ میں نے کان پور میں بعض رسوم و بدعات کے رد میں بیان کیا تو ایک انسپکٹر صاحب وعظ کے بعد مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ تو گیارہویں شریف سے منع کرتے ہیں اور دوسرے بزرگ اس کو جائز کہتے ہیں تو ہم کیا کریں۔ میں نے کہا کہ یہ سوال شبہ کی وجہ سے ہے یا اعتراض کی بناء پر۔ کہنے لگے نہیں اعتراض مقصود نہیں بلکہ اپنی تسلی چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اگر آپ کو تحقیق حق مقصود ہے تو ایمان سے کہئے کبھی اُن بزرگ سے بھی آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ حضرت آپ تو اس کو جائز کہتے ہیں اور فلاں اس کو ناجائز کہتا ہے۔ کہا نہیں۔ میں نے کہا آخر اس بے انصافی کی کیا وجہ ہے کہ اُن کے قول سے میرے قول میں تو آپ کو شبہ پیدا ہوا اور میرے قول سے اُن کے قول میں شبہ پیدا نہ ہوا۔ اس کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں یا تو آپ کو اتنا علم حاصل ہے جس سے قوت فیصلہ آپ میں پیدا ہوگئی۔ کہ اُن کے دلائل کی قوت اور ہمارے دلائل کا ضعف آپ کو معلوم ہو گیا اگر یہ ہے تو آپ خود محقق ہیں پھر مجھ سے تحقیق کیوں چاہتے ہیں اور اگر یہ نہیں تو باس اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ آپ کا دل گیارہویں کرنے کو چاہتا ہے اس لئے جس کی بات دل کی موافق ہوئی اس میں شبہ پیدا نہیں ہوا اور جس کی بات دل کی مرضی کے خلاف ہوئی اس میں شبہ پیدا ہوا تو آپ نہ اُن مولوی صاحب کے قبیح ہیں نہ ہمارے بلکہ اپنی رائے کے قبیح ہیں اور یہ حالت شان اسلامی کے خلاف ہے یہ تو وہ بات ہے جو قرآن میں منافقوں کے متعلق بیان کی گئی ہے۔

بَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا

یہ منافقین کی حالت تھی کہ وہ خدا اور رسول سے اپنی غرض کے واسطے استفتاء کرتے تھے اگر موافق رائے جواب ملا تو مولانا روشن دماغ ہیں زمانہ شناس ہیں اور خلاف رائے جواب ملا تو تاریک خیال پست خیال۔ قوم کو پستی کی طرف لے جانے والے کا خطاب ملتا ہے۔

میں گیارہویں کرنے والوں سے پوچھتا ہوں کہ جو علماء اس کو جائز کہتے ہیں کیا وہ اس کو

واجب و فرض بھی کہتے ہیں ہرگز نہیں تو پھر تم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ایک طرف تو یہ فتویٰ ہے کہ جائز ہے مگر واجب نہیں اور دوسری طرف یہ فتویٰ ہے کہ ناجائز ہے بدعت ہے اور اس صورت میں اس کا کرنا کھٹک سے خالی نہیں مگر کھٹک پیدا ہو جو خالی الذہن ہو کر غور کرے اور جس کے دل میں پہلے ہی سے یہ بات جمی ہوئی ہے کہ کرنا چاہئے اُس کو جواز کے فتوے میں کیوں کھٹک ہوگئی۔

رضاء خلق کی ترجیح

اور اگر یہ کہا جائے کہ گو واجب تو نہیں مگر باعث برکت ہے تو میں کہتا ہوں کہ جن کی گیارہویں تم کرتے ہو وہ خود کس چیز سے بابرکت ہوئے تھے کیا وہ بھی اپنی گیارہویں کرتے تھے یقیناً نہیں تو پھر تم وہ کام کیوں نہیں کرتے جس سے وہ گیارہویں والے بابرکت ہوئے تھے اور جو بزرگ اُن سے پہلے ہوئے ہیں یعنی صحابہ و تابعین کیا وہ بدوں گیارہویں کے ناقص تھے۔ کچھ نہیں یہ سب باتیں وہی ہیں جن سے کھینچ تان کرنا جائز کو جائز بنایا جاتا ہے۔

اسی طرح مجھ کو یہ بھی گراں ہے کہ بعض لوگ نہایت اہتمام سے حزب البحر کی اجازت لیتے پھرتے ہیں یہ بھی پیر جیوں کے ڈھکوسلے ہیں کیا حزب البحر سے پہلے قرب حق کا کوئی طریقہ نہ تھا جو آج قرب حق اُسی پر موقوف ہو گیا۔ آخر خود ملہم حزب البحر (شیخ ابوالحسن شاذلی)

اس کے الہام ہونے سے پہلے اس قابل کیونکر ہو گئے کہ ان کو یہ دُعا الہام ہوئی پھر تم وہی عمل کیوں نہیں کرتے جو وہ اس کے الہام ہونے سے پہلے کرتے تھے ممکن ہے پہلے یہ اعمال مندوبات ہوں مگر اب تو یہ سب قابل ترک و منع ہیں کیونکہ لوگ غلو کرنے لگے اور حد سے بڑھنے لگے ہیں چنانچہ عام طور پر قلوب میں اعتقاد حزب البحر کی ایسی وقعت ہے کہ ادعیہ ماثورہ کی وہ وقعت نہیں اور اس کا غلو ہونا ظاہر ہے۔

میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کل عام طور پر رضائے خلق کو رضاء حق پر ترجیح دی جا رہی ہے اور جو لکھے پڑھے ہیں وہ کھینچ تان کر اُن کو رضاء حق پر منطبق کرتے ہیں مگر جس انطباق کے لئے یہ تاویل اور کھینچ تان کی ضرورت ہو وہ اطباق نہیں ہمارے ماموں صاحب کا مقولہ ہے ”کلامیکہ محتاج یعنی باشد لا یعنی است“ (جو کلام یعنی کا محتاج ہو وہ لا یعنی ہے) مطلب یہ ہے کہ جس مراد کا انطباق کلام پر ظاہر نہ ہو اور اس کے تطبیق کے لئے تاویل بعید یا تحریف سے کام لیا جائے اور یعنی یعنی کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے وہ لا یعنی ہے۔

معیار تاویل

جیسے آج کل کی ایک شخص نے سورہ بقرہ کی تفسیر لکھی ہے وہ مفسر اس قابل ہے کہ بقرہ کی طرح

ہی ذبح کر دیا جائے ظالم نے تمام عبادات کو سیاسیات پر محمول کیا ہے کہ نماز روزہ سب سیاست کے واسطے ہے نماز میں پریڈ کی تعلیم ہے تاکہ افسر کی اطاعت کرنا آجائے اگر وہ اٹھنے کو کہے اٹھو بیٹھنے کو کہے بیٹھو، جھکنے کو کہے جھک جاؤ، اسی واسطے نماز میں امام مقرر کیا جاتا ہے تاکہ سب اس کے افعال کی اطاعت و اتباع کریں جس سے پریڈ کے افسر کی اطاعت سہل ہوگی۔ روزہ اس واسطے مشروع ہے تاکہ جنگ میں فائدہ کا تحمل ہو سکے کیونکہ جنگ میں بعض دفعہ کھانے کو نہیں ملتا حج بھی اسی واسطے ہے تاکہ مسلمان سفر کے عادی ہوں اور گھریاں چھوڑنا ان پر گراں نہ رہے اور احرام بھی اسی واسطے ہے تاکہ ترک زینت کی عادت ہو ایک لنگی ایک چادر سردی گرمی کے تحمل کے عادل ہوں وغیرہ وغیرہ گویا کوئی عبادت خدا کی یاد اور عبادت و بندگی کے لئے مشروع نہیں ہوئی۔ بس ساری شریعت میں ملک گیری اور سیاست ہی کی تعلیم ہے یہ ہے اس مقولہ کا مصداق۔ کلامیکہ محتاج یعنی باشد لا یعنی است۔ کیونکہ نماز روزہ اور حج سے آج تک بلا خصوص کسی نے نہ سمجھا تھا۔ یہ باتیں فرصت میں بیٹھ کر اسی شخص نے گھڑی ہیں اور کھینچ تان کر نصوص کو ان پر منطبق کیا ہے جیسے بعض شعراء نے قرآن کی بعض آیتوں کو کھینچ تان کر اوزان شعر پر منطبق کیا ہے اور اس شخص نے یہ تفسیر لکھ کر گویا مخالفین اسلام کو یہ سبق پڑھایا ہے کہ وہ مسلمانوں کی نماز روزہ اور حج و زکوٰۃ کو بھی خطرہ کی نظر سے دیکھیں کیونکہ ان سب میں مقبلہ اعداء کا طریقہ سکھلایا جاتا ہے اور یہ نماز نہیں بلکہ چاند ماری ہے مگر مسلمان ہیں کہ اس تفسیر پر لٹو ہیں کیونکہ وہ چکنے کاغذ پر چھپی ہوئی ہے۔ اور جلد بھی خوب صورت ہے اور آج کل کی کتاب کی خوبی اسی میں رہ گئی ہے کہ عمدہ چھپی ہوئی ہو ناٹل خوب صورت ہو۔ اس لئے بہت لوگ اس کو خریدتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر کیا بھرا ہے، اس کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے ایک صندوق نقش و نگار سے مزین ہو اور اس کے اندر سانپ بند ہو خریدنے والا اوپر کے نقش و نگار سے فریفتہ ہو کر اُسے خریدتا ہے مگر جب کھولے گا اس وقت حقیقت منکشف ہوگی اور میں سچ کہتا ہوں کہ اس مصنف کا دل بھی خود جانتا ہے کہ نماز روزہ حج و زکوٰۃ کے جو مقاصد اس تفسیر میں لکھے ہیں وہ قرآن کا مفہوم ہرگز نہیں۔ یہ محض ایجاد بندہ ہے جس سے محض یہ مقصود ہے کہ اُس تحریک کی تائید قرآن سے کی جائے جس میں یہ شخص اور اس کی جماعت ایک زمانہ میں پیش پیش تھے۔ قرآن کی تفسیر ہرگز مقصود نہیں تھی مگر مخلوق کو دھوکہ دینے کے لئے اس کو قرآن کی تفسیر میں ٹھونسا گیا ہے سو یاد رہے۔

خلق را کیرم کہ بفری تمام در غلط انداز تا ہر خاص و عام
کارہا با خلق آری جملہ راست با خدا تزویرو حیلہ کے رواست

(میں نے فرض کیا کہ اگر تو نے ساری مخلوق کو دھوکہ دے ہی دیا مگر خدا تعالیٰ کو کہاں دھوکہ دے سکتا ہے۔ مخلوق کے ساتھ تیرے سب کام درست ہیں خدا تعالیٰ کے ساتھ مکر و حیلہ کب جائز ہے) یہ ممکن ہے کہ تم ان تاویلوں سے مخلوق کو دھوکہ میں ڈال دو مگر خدا کے سامنے یہ تاویلیں نہ چلیں گی۔ اس لئے ۔

کارہا او راست با ید داشتن رایت اخلاص و صدق افراشتن
(حق تعالیٰ شانہ کے ساتھ سب کام درست رکھنے چاہئیں اور سچائی کا علم بلند کرنا چاہئے)

تاویل وہ کرو جو خدا کے سامنے بھی بیان کر سکو اور بس میں سب کو یہی معیار بتانا ہوں کہ جس بات سے دل میں کھٹک پیدا ہو اور تم تاویل سے اس کو رضائے حق پر منطبق کرنا چاہو تو دل سے یہ پوچھ لو کہ یہ تاویل خدا تعالیٰ کے سامنے بھی بیان کر سکتا ہے۔ یقیناً غلط تاویل کے متعلق دل ایک بار تو یہ ضرور کہہ دے گا کہ خدا کے سامنے یہ بات نہیں چل سکتی۔ بس اسی سے سمجھ جاؤ کہ یہ بات بتائی ہوئی ہے اور اگر اب نہیں سمجھو گے تو وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے جس میں اچھی طرح ان تاویلوں کی حقیقت سمجھا دی جائے گی۔

فسوف تری اذا انكشف الغبار المرص تحت رجلک ام حمار

(عنقریب جب غبار ہٹ جائے گا تو پھر معلوم ہو جائے گا کہ تم گھوڑے پر سوار تھے یا گدھے پر یعنی آنکھ بند ہوتے ہی پتہ چل جائیگا کہ تم نے اچھا کیا یا برا)

حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔ یَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ (جس روز سب کی قلعی کھل جائے گی پھر انسان کو نہ خود مدافعت کرنے کی قوت ہوگی اور نہ کوئی اس کا حمایتی ہوگا)

گھبراؤ نہیں انکشاف سرائر کا وقت بھی عنقریب آنے والا ہے اس وقت ان تاویلوں کو بیان کرنا جن سے آج تم دل کی کھٹک کو دبا رہے ہو پس سلامتی اسی میں ہے کہ جس کام میں کھٹک ہو اور جس میں علما کا اختلاف ہو اس کو ترک کرو جبکہ جواز و عدم جواز ہی میں اختلاف ہو اور اگر فرض و حرام میں اختلاف ہو تو وہاں اس شخص کا اتباع کرو جس پر زیادہ اعتقاد ہو۔ فاتحہ خلف الامام کہ اس میں صوفیہ حنفیہ اپنے امام کے قول کو نہیں چھوڑتے کیونکہ گو امام شافعی قرأت خلف الامام کو فرض کہتے ہیں مگر امام ابو حنیفہ مکر وہ تحریمی کہتے ہیں باقی جن مسائل میں جواز و عدم جواز کا اختلاف ہو ان میں صوفیہ کا بھی عمل یہی ہے کہ وہ اس فعل کو ترک کر دیتے ہیں اسی واسطے کہا جاتا ہے کہ الصوفی لا مذهب له یہ مطلب نہیں کہ صوفی لاء مذہب ہوتا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ محتاط ہوتا ہے اور ہر مسئلہ میں احتیاط کی جانب کو اختیار کرتا ہے ورع اور تقویٰ اسی

کا نام ہے ہمارے فقہاء نے بھی اس کی تصریح کی ہے۔

رعاية الخلاف والخروج منه اولیٰ ما لم یوتکب مکروہ مذہبہ۔

کہ اختلاف سے نکلنا مستحب ہے جب تک اپنے مذہب کے کسی مکروہ کا ارتکاب نہ ہو

تعلیل قلب

پس جو لوگ تاویل میں کر کے ناجائز کو جائز بنا لیتے ہیں اور دل کی کھٹک پر توجہ نہیں کرتے اور وہ خوش ہیں کہ جب ہم نے قواعد شرعیہ کے موافق کام کیا ہے تو پھر کھٹک پر کیوں توجہ کریں وہ یاد رکھیں کہ۔
الانتم ماحاک فی صلوٰۃ (العلل المتاہیة 1: 254) (جو دل میں کھٹک پیدا کر دے گناہ ہے)

بھی قاعدہ شریعہ ہے اس پر بھی تو عمل کرو اس کی کیا وجہ ہے کہ روپیہ حرام مال کا آیا اور دل میں اس سے کھٹک پیدا ہوئی اور تم تاویل میں کر کے اس کو لینا چاہتے ہو اور نفس چاہتا ہے کہ کسی طرح اس کا لینا ہی جائز ہو جائے۔ اور کسی عالم نے اس کو حرام کہہ دیا تو اس کے فتوے پر عمل نہیں کیا جاتا بلکہ دوسرے اور تیسرے عالم سے استفتاء کیا جاتا ہے۔ اگر کسی نے اُس کو جائز کہہ دیا تو اب دل کی کھٹک کو اس فتوے سے دفع کرتے ہیں، سو یہ تاویل باطل ہے۔

یاد رکھو: تاویل حق وہ ہے جو بے ساختہ قلب میں آجائے اور اُس کے لئے کوشش نہ کی جائے، اور کوشش کو جاری نہ رکھا جائے اور جس تاویل کے لئے کوشش کرنا اور اس کو جاری رکھنا پڑے وہ تاویل نہیں بلکہ تعلیل ہے۔ یعنی دل کا بہلانا پھسلانا ہے ورنہ چاہئے تھا کہ جب تمہارے دل میں از خود کھٹک تھی تو اس مسئلہ میں اسی عالم کا قول اختیار کیا جاتا جو اُس روپیہ کو حرام بتلاتا ہے کیونکہ اُس کا فتویٰ تمہارے دل کے فتوے کے مطابق ہے مگر حالت یہاں یہ ہے کہ فتویٰ حرمت کے بعد بھی اس کی کوشش ہے کہ کوئی عالم اس کو جائز کر دے تو ایک بہانہ روپیہ لینے کے لئے ہاتھ آجائے پس یہ تاویل نہیں بلکہ بہانہ ہے جس کا منشاء اتباع ہوائے نفس ہے جس کا علاج ضروری ہے اور اس کا علاج صرف یہ ہے کہ کسی محقق کی جو تیاں سیدھی کرو۔

نفس نتواں کشت الاطل پیر دامن آں نفس کش را سخت گیر

ایں ہوارا نکلند اندر جہاں تیج چیزے ہچو سایہ ہمرہاں

نفس کی خواہش بدوں سایہ ہمرہاں طریق کے نہیں ٹوٹ سکتی۔

(نفس کی خواہشات وک بجز سایہ پیر کے نہیں توڑ سکتے اس نفس لچکنے کا دامن مضبوط

پکڑو۔ نفس کی خواہشات کو سوائے سایہ رفقائے طریق کے اور کوئی نہیں توڑ سکتے)

حق و محقق و پیر

مگر پیر کے واسطے ضرورت ہے حق ہونے کی اور محقق ہونے کی حق ہونے کے تو معنی یہ

ہیں کہ اس کے عقائد صحیح ہوں قبیح سنت ہو اور محقق ہونے کے یہ معنی ہیں کہ وسائے نفس پر اس کی نظر گہری ہو بدوں ان دونوں کے پیر کامل نہ ہوگا پیر اگر محقق ہو اور محقق نہ ہو تو اس کی نیت تو درست ہوگی مگر نگاہ دور تک نہیں پہنچے گی۔

محقق و مبطل کی حقیقت ایک مثال سے آپ پر واضح ہو جائے گی مثلاً ایک پیر کی دعوت کی گئی اور جس وقت آدمی بلائے آیا اس وقت اس کے پاس مریدوں کا مجمع تھا وہ بھی ساتھ ہوئے۔ اگر وہ مبطل ہے تو اس کو اس کی طرف التفات ہی نہ ہوگا کہ دوسروں کو ساتھ لینا حرام ہے بلکہ وہ تو اصرار کر کے سب کو ساتھ لے جاتا ہے اور بعض اُن میں سے یہ تاویل کر لیتے ہیں کہ جب ہماری دعوت کی گئی ہے تو مریدوں کی بھی دعوت کی گئی ہے کیونکہ الشی اذا ثبت ثبت بلواز ہمہ اور مرید ہمارے لوازم میں سے ہیں تو یہ بھی مدعو ہیں جیسے بہت لوگ اسی تاویل سے دعوت میں اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ ایک شخص کے اولاد نہ تھی اس نے ایک چھڑا پال رکھا تھا وہ اپنے ساتھ دعوت میں چھڑے کو لے گیا، لوگوں نے کہا یہ کیا حرکت ہے سب لوگ اپنے اپنے بچوں کو بدوں بلائے ساتھ لائے ہیں میرے کوئی لڑکا نہیں ہے یہی چھڑا بجائے اولاد کے ہے میں اس کو ساتھ لے آیا تو کیا گناہ ہوا۔

اور اگر محقق ہو تو اس کو مریدوں کے ساتھ ہونے سے کھٹک تو ضرور پیدا ہوگی مگر وہ بہت سے بہت یہ کرے گا کہ ظاہر حدیث پر عمل کرے گا کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی ایک شخص آپ کے ساتھ ہولیا جب آپ داعی کے گھر پر پہنچے تو داعی سے فرمایا کہ یہ شخص بدوں بلائے ہمارے ساتھ ہولیا ہے اب اگر تم اجازت دو گے تو یہ اندر آ جائے گا ورنہ ٹوٹ جائے گا۔

یہ محقق بھی اسی پر عمل کرے گا کہ داعی کے گھر پہنچ کر اس سے کہہ دے گا کہ یہ مجمع میرے ساتھ آ گیا ہے اگر تم اجازت دو تو یہ بھی کھانے میں شریک ہو جائیں ورنہ واپس ہو جائیں مگر محقق کہے گا کہ حدیث تو صحیح ہے لیکن محقق نے اس کی مراد کو محقق کر دیا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ضرور ہے کہ مدار جواز اذن پر ہے مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کہنے کے بعد یہ لوگ ہمارے ساتھ آ گئے ہیں داعی جو اجازت دیتا ہے تو آج کل اس سے اجازت ہوتی ہے یا نہیں؟

جوازِ اذن

موجہ حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بعد صحابی کا اجازت دینا تو اذن تھا اور آج کل پیر صاحب کے کہنے کے بعد مرید کا اجازت دینا اذن نہیں کیونکہ اذن کے لئے

طیب نفس شرط ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (ہاں اگر وہ پییاں خوش
ولی سے چھوڑ دیں تم کو اس مہر میں کا کوئی جزو تم کو اس کو کھاؤ خوشگوار سمجھ کر)

یہ آیت ازواج کے متعلق ہے کہ اگر وہ اپنے مہر میں سے کچھ تم کو طیب نفس کے ساتھ
دیدیں تو اس کا کھانا اور لینا جائز ہے۔ ظاہر ہے کہ میاں بیوی کا تعلق کیسا کچھ ہوتا ہے کہ اس تعلق
سے زیادہ کوئی تعلق بے تکلفی کا نہیں ہو سکتا۔ جب یہاں بھی طیب نفس کی شرط ہے تو اور جگہ طیب
نفس کی ضرورت کیوں نہ ہوگی۔ اور حدیث میں ہے۔

الَا لَا يَحِلُّ مَالُ امْرَأٍ هُوَ مُسْلِمٌ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ (العلل المتناہية: 1: 254)

(یاد رکھو کہ کسی مسلمان کا مال بغیر اس کی طیب خاطر کے حلال نہیں)

اور اذن بطیب نفس کی حقیقت یہ ہے کہ دوسرے کو عدم اذن پر بھی قدرت ہو اور تجربہ یہ
ہے کہ یہاں مرید پیر کے استیذان کے بعد عدم اذن پر قادر نہیں ہوتا۔ اس لئے یہ اذن معتبر نہیں۔
شاید کوئی فلسفی دماغ یہ کہیں کہ پھر صحابہ بھی حضورؐ کے استیذان کے بعد عدم اذن پر قادر نہ ہوں
مگر اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنے ساتھ ایسا بے تکلف اور آزاد کر رکھا
تھا کہ وہ دل کی بات کو آپؐ کے سامنے ظاہر کر سکتے تھے۔ صحابہؓ کے واقعات اس پر شاہد عدل ہیں
چنانچہ حدیث میں ایک صحابی کا قصہ آتا ہے جو فارسی تھے اور شور با اچھا پکارتے تھے انہوں نے ایک مرتبہ
حضورؐ کی دعوت کی اور کہا یا رسول اللہ! میں نے آج گوشت عمدہ پکایا ہے اور جی چاہتا ہے کہ آپؐ بھی
لوش فرمائیں۔ آپؐ نے فرمایا و عائشہ کہ حضرت عائشہؓ کی بھی دعوت کرو تو وہ صحابی صاف کہتے ہیں لا
کہ نہیں حضرت عائشہؓ کی دعوت منظور نہیں حضورؐ نے فرمایا کہ پھر ہم کو بھی منظور نہیں وہ صحابی یہ سن کر
سیدھے ہی چلے گئے کچھ دور جا کر پھر محبت کا جوش ہوا اور واپس آئے اور کہا یا رسول اللہ تشریف لے
چلئے فرمایا اور عائشہؓ بھی کہا نہیں، حضورؐ نے فرمایا پھر ہم بھی نہیں، یہ سن کر وہ پھر لوٹ گئے اور کچھ دور
جا کر پھر واپس آئے اور کہا یا رسول اللہ چلئے بھی، فرمایا اور عائشہؓ بھی کہا ہاں عائشہؓ بھی تو حضورؐ
تشریف لے گئے تو حضورؐ صحابہؓ کے ساتھ اتنے بے تکلف تھے کہ دل کی بات کو صاف صاف عرض
کر دیتے تھے جب تک خود اُن کے دل نے حضرت عائشہؓ کی دعوت منظور نہیں کی اس وقت تک برابر
انکار کرتے رہے یہ نہیں کہ حضورؐ کے ارشاد سے شرما کر پہلی ہی مرتبہ میں قبول کر لیتے۔

اور سنئے حضرتؐ بریرہؓ کا واقعہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب اُن کو حضرت عائشہؓ نے آزاد

۱۔ سنن ابن ماجہ: 3892، المعانی السادة المصنفین 5: 115، الدر المنثور 1: 154

۲۔ المعجم الکبیر للطبرانی 2: 5، سنن الترمذی: 183، کنز العمال: 14980

کر دیا تو قانون اسلامی کے مطابق حضورؐ نے اُن کو اختیار دیا کہ جس شخص سے تمہارا نکاح غلامی کے زمانہ میں ہو چکا ہے۔ اب چاہو تم اُس کو باقی رکھو خواہ نسخ کرو۔ حضرت بریرہؓ نے نسخ نکاح کو اختیار کیا اُن کے شوہر کو اس کا صدمہ ہوا اور وہ ان کے پیچھے پیچھے روتے ہوئے پھرا کرتے تھے۔ حضورؐ نے حضرت عباسؓ سے فرمایا کہ اے عباس دیکھتے ہو کہ مغیث کو بریرہؓ سے کیسی محبت ہے اور بریرہؓ کو اُس سے کیسی نفرت ہے۔ اس کے بعد حضورؐ نے بریرہؓ سے فرمایا کہ اے بریرہ تم مغیث سے پھر نکاح کر لو تو اچھا ہے تو وہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ! یہ حکم ہے یا شفاعت ہے فرمایا شفاعت ہے حکم نہیں ہے۔ تو کہا میں اس شفاعت کو منظور نہیں کرتی۔

بھلا آج تو کوئی مرید ایسا کر کے دیکھے کہ پیر کی شفاعت کو رد کر دے کہ وہ خود ہی مردود ہو جائے گا مگر حضرت بریرہؓ کے اس فعل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زانا گواری نہیں ہوئی کیونکہ امر اور شفاعت کا درجہ صحابہؓ کو بتلادیا گیا تھا کہ اس امر کی اطاعت واجب ہے اور شفاعت میں قبول و عدم قبول کا اختیار ہے پھر جب وہ اس اختیار سے کام لیتے اور کسی معاملہ میں حضورؐ کی شفاعت قبول نہ کرتے تو آپ کو مطلقاً ملال نہ ہوتا تھا۔ اگر آج کل بھی کسی پیر نے اپنے مریدوں کو اپنے ساتھ ایسا آزاد کر دیا ہو کہ وہ اس کے سامنے اپنے دل کی بات کو صاف کہہ سکتے ہوں اور اس کی شفاعت کو بھی کسی وقت رد کر دیتے ہوں اس کو یہ جائز ہے کہ اپنے ساتھ دعوت میں کسی کو لے جائے اور داعی سے کہہ دے کہ میں اس کو ساتھ لایا ہوں اگر اجازت دو تو یہ کھانے میں شریک ہو ورنہ لوٹ جائے اور جس نے اتنا بے تکلف اور آزاد نہ کیا ہو اس کو یہ حق حاصل نہیں کیونکہ اس کے استیذان کے بعد مرید کو عدم اذن پر قدرت نہ ہوگی اور اس صورت میں طیب نفس کا تحقق نہ ہوگا وہ شرما کر اجازت دیدے گا اور قلب میں گرائی ہوگی۔

بے جا عناد

اس موقع پر مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا وہ یہ کہ میں نے حدیث بریرہؓ کا مضمون ایک دفعہ اہل بدعت کے جلسہ میں بیان کیا تو وہ لوگ کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی کہ ایک باندی نے جب آپ کی شفاعت کو رد کر دیا تو حق تعالیٰ تو قیامت کے دن (نعوذ باللہ) آپ کی شفاعت کیوں قبول کریں گے تو گویا شفاعت کا ابطال کیا گیا ہے۔ یہ مضمون میرے متن پر حاشیہ تھا یہ نتیجہ اس حدیث سے انہوں نے ہی نکالا کہ نعوذ باللہ حق تعالیٰ بھی آپ کی شفاعت کو رد کر دیں گے الخ۔ میرے تو دہم میں بھی یہ بات نہ تھی اور اب میں کہتا ہوں کہ اس حدیث سے یہ لازم نہیں آتا کیونکہ قیامت میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے تو حق تعالیٰ کے اس ارشاد کے بعد فرمائیں گے۔

سَلْ تُعْطَلْ وَاشْفَعْ تُشْفَعْ (کنز العمال، 3648، التحاف السادة المتقين 9: 604) کہ آپؐ، ٹکیے جو چاہو گے دیا جائے گا اور آپؐ سفارش کیجئے آپؐ کی شفاعت قبول کی جائے گی تو جو شفاعت حق تعالیٰ کے حکم اور وعدہ قبول کے بعد ہوگی اس میں رد کا احتمال کیونکر ہو سکتا ہے اور حضورؐ نے جو بریرہؓ سے مغیث کی سفارش فرمائی تھی وہ انہوں نے اس لئے رد کر دی کہ یہ شفاعت بریرہؓ کے اذن اور قبول کے بعد نہ تھی تو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق تھا اس واقعہ سے شفاعت قیامت کے محتمل رد ہونے پر استدلال کرنا محض غلط تھا جس کا منشا بجز عناد کے کچھ نہ تھا کہ عنایت فرماؤں نے مجھے بدنام کرنا چاہا کہ اس نے ایسی بات بیان کی ہے جس سے یہ نتیجہ رزم آتا ہے مگر یہ نہ سمجھ کہ جتنی بات میں نے بیان کی تھی وہ تو احادیث میں مصرح ہے اگر اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے تو یہ مجھ پر اشکال نہ ہوا بلکہ حدیث صحیح پر اشکال ہوا۔ مگر خدا ناس کرے عناد کا کہ اس سے عقل مسخ ہو جاتی ہے چنانچہ بہت لوگ بہشتی زیور پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں شرمناک مسائل ہیں۔ حالانکہ وہ مسائل عالمگیری اور ہدایہ و شامی وغیرہ سے لکھے گئے ہیں۔ یہ معترض اتنا نہیں سمجھتے کہ یہ اعتراض بہشتی زیور تک نہیں رہتا۔ بلکہ دور تک پہنچتا ہے۔

غرض آج کل تو ایسی صورت میں طیب نفس سے اذن نہیں ہوتا چاہے لہجہ کتنا ہی کڑا کے کا ہو کیونکہ بے ساختہ لہجہ کی اور شان ہوتی ہے اور بنائے ہوئے لہجہ کی اور شان ہوتی ہے۔ پر کھنے والے اس کو پرکھ لیتے ہیں جس کے دل میں انشراح نہ ہو وہ چاہے کتنے ہی کڑا کے سے اجازت دے مبصر اس کے دل کی حالت کو تاڑ لے گا۔

باطنی مفتی

دیکھو بعض دفعہ بچہ بھی بہت کڑا کے سے روتا ہے مگر محلہ والے جان لیتے ہیں کہ بچہ رورہا ہے بڑا آدمی نہیں رورہا جیسے ان کو باوجود کڑا کے کی آواز کے ضعف کا احساس ہو جاتا ہے ایسے ہی مبصر کو ایسے موقع میں ضعف قلب کا احساس ہو جاتا ہے بشرطیکہ وہ شہادت قلب سے کام لے ایسے ہی مواقع کے لئے توارشاد ہے۔

اسفت قلبک و لو الفتاک المفنون (اپنے دل سے فتویٰ لیا اگرچہ مفتی فتویٰ دے دیں)

(الصحيح للبخارى 8: 107، الصحيح لمسلم كتاب الذكر والدعاء باب: 10،

رقم. 31. سنن الترمذی: 3467، مشکوٰۃ المصابیح، 2298)

حضرت جب دل کو لگتی ہے اس وقت جواز کے سارے فتوے رکھے رہ جاتے ہیں اور اس وقت تک چین نہیں ملتا جب تک کھٹک کی بات کو دور نہ کیا جائے۔ مولانا محمد منیر صاحب نانوتہ میں ایک بزرگ تھے ایک دفعہ ان کے ہاتھ سے مدرسہ دیوبند کی ایک امانت ضائع ہو گئی تھی، سفر میں کسی نے چرائی اور رقم

ذرا زیادہ تھی۔ انہوں نے فوراً مدرسہ میں اطلاع کر دی کہ وہ امانت میرے پاس سے چوری ہو گئی لیکن میں ضمان ادا کروں گا۔ مدرسہ والوں نے چاہا کہ مولوی صاحب سے ضمان نہ لیں کیونکہ ان کی دیانت پر پورا اعتماد تھا کہ انہوں نے قصداً حفاظت میں کوتاہی نہیں کی اور ایسی حالت میں شرعاً ائین پر ضمان نہیں۔

چنانچہ اُن سے کہا گیا تو انہوں نے اس کو منظور نہ کیا اور کہا مجھے بدوں ضمان دیئے چھین نہ آئے گا۔ مدرسہ والوں نے مولانا گنگوہیؒ سے عرض کیا کہ حضرت مولوی منیر صاحب نہیں مانتے مدرسہ کا ضمان ادا کرنا چاہتے ہیں اگر آپ فتویٰ لکھ دیں تو وہ شاید مان جائیں۔ کیونکہ مولانا گنگوہیؒ کو ساری جماعت بڑا مانتی تھی اور مولانا کے فتوے پر ہر شخص کو پورا اعتماد تھا۔ حضرت نے فتویٰ لکھ دیا کہ جب ائین نے حفاظت میں کوتاہی نہ کی ہو تو اس پر شرعاً ضمان نہیں۔

مدرسہ والوں نے یہ فتویٰ مولانا محمد منیر صاحب کو لا کر دکھلا دیا سو حالانکہ مولوی محمد منیر صاحب مولانا گنگوہیؒ کا بڑا ادب کرتے تھے۔ مگر اس وقت یہ فتویٰ دیکھ کر اُن کو بڑا جوش آیا اور ہم عمری کے سبب ناز کے لہجہ میں کہا بس میاں رشید احمد نے سارا فقہ میرے ہی واسطے پڑھا تھا ذرا وہ اپنے کلیجہ پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں کہ اگر اُن کے ہاتھ سے مدرسہ کی امانت ضائع ہو جاتی تو کیا وہ خود بھی اس فتوے پر عمل کرتے یا بدوں ادا کئے چھین نہ ملتا۔ لے جاؤ میں کسی کا فتویٰ نہیں دیکھنا چاہتا۔ حضرت انہوں نے نہیں مانا اور زمین بیچ کر یا نہ معلوم کس طرح مدرسہ کی رقم ادا کی جب چھین پڑا۔

ایک اور قصہ تاویل کا سنئے۔ میں نے ایک دفعہ مراد آباد میں اشاد عظمیٰ میں چندہ بلقان کی تحریک کی لوگوں نے چندہ دینا شروع کیا۔ ایک تحصیلدار صاحب نے بھی جو قدرے مخبوط الحواس بھی تھے سو روپیہ دیئے۔ اس وقت تو میں اُن کے چندہ سے خوش ہوا کیونکہ لڈال علی الخیر کفاحہ کے موافق تحریک کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے لیکن بعد میں اس نے مجھے بتلایا کہ جیسے ثواب ملتا ہے کبھی سوہ استعداد مدلول سے عذاب بھی ملتا ہے۔ گودینوی ہی سہی واقعہ یہ ہوا کہ اس شخص نے مجلس ہلال احمر مراد آباد سے یہ درخواست کی کہ میرے سو روپیہ کی رسید قسطنطنیہ سے الگ منگا کر دو۔ اراکین مجلس نے اس سے انکار کیا کیونکہ وہاں سو روپیہ کو پوچھتا کون ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب دس بارہ ہزار جمع ہو گئے اس کی ایک قسط بھیج دی گئی۔ وہاں سے اس قسط کی رسید آگئی الگ الگ سو پچاس کی رسید نہیں آ سکتی۔ جب اراکین مجلس نے اس سے انکار کیا تو اُس نے مجھے لوٹس دیا کہ میں نے آپ کی تحریک پر چندہ دیا تھا اب یا تو آپ میرے سو روپیہ کی الگ رسید منگوا کر دیں ورنہ میں دعویٰ کروں گا۔ میں نے مراد آباد میں اپنے احباب کے پاس سو روپیہ اپنے پاس سے بھیج دیئے کہ یہ اُن تحصیلدار صاحب کو دیدو

اور اُن سے باقاعدہ رسید لے لو تا کہ وہ پھر کچھ نہ کہہ سکے۔ دوستوں نے مجھے لکھا کہ آپ پر یہ تاوان کیوں ڈالا جائے ہم اپنے پاس سے چندہ کر کے یہ سو روپیہ ادا کر دیں گے۔ اور آپ کی رقم واپس ہے۔ جب وہ سو روپیہ میرے پاس واپس آئے تو میں نے منظور نہ کئے۔ بلکہ دوبارہ اُن ہی کو واپس کر دیئے کہ اب میں ان کو واپس نہ لوں گا۔ اسی طرح چند بار لوٹ پھیر ہو کر جابین کے اتفاق سے وہ رقم ایک نیک مصرف میں لگا دی گئی اس دوران میں ایک عالم صاحب میرے پاس آئے ہوئے تھے جو صاحب درس بھی تھے صاحب فتویٰ بھی وہ کہنے لگے کہ آپ نے اپنے پاس سے یہ رقم کیوں بھیجی آخر آپ کے پاس اس مد کی اور بھی تو رقم ہوگی میں نے کہا ہاں موجود ہے۔ کہنے لگے بس اسی میں سے یہ تاوان ادا کر دیا ہوتا۔ میں نے کہا سبحان اللہ! جن لوگوں نے اس چندہ میں مجھے رقم دی ہے وہ ترکوں کو بھیجنے کے لئے دی ہے یا اس واسطے دی ہے کہ میں اس سے ناگہانی تاوان بھی ادا کیا کروں وہ تاویل سے اس کو جائز کرنے لگے اور وہ تاویل یہ تھی کہ اگر وہی رقم تحصیلدار کی محفوظ ہوتی تو اس کا واپس کرنا تو جائز تھا ہی۔ اور چونکہ یہ متحد ہے اس لئے اس مد کی تمام رقمیں اس رقم کے ساتھ متحد ہیں۔ میں نے کہا ان گندی تاویلات سے مجھے معاف کیجئے۔ خیر یہ تاویل تو بہت ہی صریح البطلان تھی لیکن جہاں محتمل الصحیح بھی ہو مگر دل قبول نہ کرے وہاں بھی اس پر عمل نہ کیا جائے ایسے ہی مواقع کے لئے یہ حکم ہے۔

استغفرت قلبک و لو افساک المفعون۔ (اپنے دل سے فتویٰ لو اگرچہ مفتی فتویٰ دیدیں)

(مسند احمد 5: 334، المستدرک للحاکم 2: 413، الدر المنثور 5: 177،

الترغیب والترہیب للمندری 4: 558)

کہ باطنی مفتی کے خلاف ظاہری مفتی کا قول نہ لیا جائے خصوصاً جب کہ مفتی خود ہی مفتون ہو وہاں تو فتوؤں پر اعتماد کرنا ہی نہ چاہئے بلکہ فتویٰ کے ساتھ اپنے دل کو بھی دیکھو کہ وہ کیا کہتا ہے۔

اذن بخیل

اس لئے آج کل اذن پر بھی بدوں شہادت قلب کے عمل نہ کیا جائے ہاں جہاں قلب شہادت دے کہ دوسرے نے خوشی سے اجازت دیدی ہے، وہاں اجازت ہے بلکہ اگر دل گواہی دے کہ اس شخص کو میرا بدوں اذن کے کھانا بھی ناگوار نہ ہوگا بلکہ خوش ہوگا وہاں بدوں اذن کے کھانا بھی جائز ہے بلکہ چھین کر بھی کھا سکتا ہے۔ بشرطیکہ وہ دوست نخی ہو بخیل نہ ہو کیونکہ بخیل کو کسی سے محبت نہیں ہوتی اور اگر ہوتی بھی ہے تو مال کی برابر نہیں ہوتی۔

چنانچہ بخیلوں کی حکایات اس بارے میں کثرت سے سنی گئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مال سے زیادہ اُن کو کسی چیز سے محبت نہیں ہوتی۔

ایک بخیل کی حکایت ہے کہ وہ شہد کھا رہا تھا کہ اسنے میں اس کا دوست آگیا اس نے رونی تو چھپا دی، اور تواضع کے طور پر پوچھ کہ شہد کھاؤ گے کہا ہاں اور یہ کہہ کر کھانا شروع کیا، بخیل نے تو دل یہ سمجھ کر تواضع کی ہوگی کہ روہا شہد کون کھاتا ہے شاید یہ انکار کر دے گا جب اس نے انکار نہ کیا تو یہ سمجھا کہ شاید دو چار چمچے کھا کر بس روہے گا مگر اس نے بس ہی نہ کی تو اس سے رہا نہ گیا۔ کہنے لگا۔

ما هذا انه يحرق القلب

کہ میاں زیادہ نہ کھاؤ شہد بہت گرم ہوتا ہے۔ دس کو پھونک دیتا ہے۔ قال نعم ولكن قلبك کہ ہاں سچ کہتے ہو لیکن وہ تمہارے قلب کو کھاتا ہے میرے دل کو نہیں۔

اسی طرح ایک بخیل انجیر کھا رہا تھا کہ سامنے سے ایک اعرابی آگیا اس نے اس کو آتا ہوا دیکھ کر انجیر چادرہ سے چھپا دیئے وہ سمجھ گیا جب وہ آکر بیٹھا تو بخیل نے ٹالنے کے طور پر کہا کہ کچھ قرآن جانتے ہو کہ ہاں کچھ پڑھو تو اس نے پڑھا۔ وَالَّتَيْنِ وَالْوَيْتُونِ وَطُورِ سَيْنِينَ وَهَذَا الْبَدَا لَامِينِ (قسم ہے انجیر، زیتون، طور سینا اور اس زمین کے شہد کی)

بخیل نے کہا کہ ائین والیتین کہا گیا۔ اس نے کہا ہُو تَحْتَ كَسَاءِ كَ کہ وہ تو تیری چادر کے اندر موجود ہے۔ تین عربی میں انجیر کو کہتے ہیں تو بخیلوں سے چھین کر کھانا بنز نہیں۔ بلکہ اس کی تواجرت بھی مشکوک ہوتی ہے ہاں نخی دوستوں سے اگر پوری بے تکلفی ہو تو چھین کر بھی کھانا جائز ہے کیونکہ شہادت قلب موجود ہے اور جہاں تک قلب شہادت نہ دے وہاں ہرگز ہاتھ نہ بڑھاؤ بلکہ واپس کر دو اور جب تک کھٹک دور نہ ہو ہرگز نہ لو۔

نظر بر تقدیر

اور یہ مت سمجھو کہ اگر اس رقم کو واپس کر دیں گے تو پھر کہاں سے آئے گی اگر وہ تقدیر میں ہے تو پھر آئے گی اور اگر تقدیر میں نہیں ہے تو اس کی جگہ دوسری رقم آجائے گی خدا سے ایسے نا امید کیوں ہو گئے کہ بس ایک دفعہ دے کر وہ پھر نہ دیں گے۔

بدگمانی کردن و حرص آوری کفر باشد پیش خوان مہتری
(بدگمانی اور حرص خوان خداوندی کے سامنے کفر کی باتیں ہیں)

بن عطاء سکندری رحمۃ اللہ نے کچھ لہجہات الہیہ میں لکھے ہیں، ان میں سے ایک الہام یہ بھی ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے میں ایسا روزی دینے والا ہوں کہ اگر تو یہ دعا بھی کیا کرے کہ اے اللہ مجھے رزق نہ دیجیو تو جب بھی میں دوں گا اور تیرے مانگنے پر تو بھدا کیوں نہ دوں گا۔

صاحبو! پھر حق تعالیٰ سے ایسی بدگمانی کیوں ہے کہ وہ آج دے کر وہ پھر نہ دیں گے آخر تقدیر بھی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ پھر تقدیر پر صابر و شاکر کیوں نہیں رہتے۔

امیر شاہ خان صاحب نے ایک حکایت لکھوائی ہے کہ دہلی میں ایک بزرگ پنچے اور ان کو کئی دن کا فاقہ پیش آیا کئی روز کے بعد ایک قاب میں نہایت نفیس پداؤ آیا، انہوں نے کھایا مگر پورا نہ کھایا گیا بلکہ آدھا بچ گیا، اب نفس کے ساتھ کشاکش ہوئی نفس کہتا تھا کہ اس کو شام کے واسطے رکھ لو اور لمہ خیر کہتا تھا کہ فقیروں کو دید و شام کو اللہ تعالیٰ پھر دیں گے، نفس نے کہا کیا خبر ہے شام کو دیں گے یا نہیں لمہ خیر نے کہا خدا تعالیٰ نے رزق کا وعدہ فرمایا ہے کہا ہاں وعدہ تو ہے مگر اس میں کچھ وقت کی تو تعین نہیں کیا خبر کب دیں گے۔ لمہ خیر نے کہا پھر کیا حرج ہے ان کو اختیار ہے جب چاہیں دیں بالآخر لمہ خیر غالب آیا اور وہ بچا ہوا کھانا کسی فقیر کو دیدیا، سامنے سے ایک مجذوب نظر آیا اور یہ کہتا ہوا گزر گیا واہ بے سارے واہ خوب سمجھا یہ بات ٹھہر چکی تھی کہ اگر یہ بچا ہوا کھانا شام کے واسطے رکھے تو سارے کو بھوکا مارو اور عمر بھر کچھ کھانے کو نہ دو واہ بے سارے واہ، خوب سمجھا اب دروازہ کھل گیا۔

صاحبو! یاد رکھو بعض دفعہ ایک روپیہ ایسا رکھنا جس سے دل میں کھٹک تھی رزق سے محرومی کا سبب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان کیا کرتے ہیں کہ اس کو ہم پر بھروسہ ہے یا اسباب پر نظر ہے، اس لئے بعض دفعہ ایسی چیز بھیجتے ہیں جس میں شبہ ہو جس کے متعلق اس کے متعلق دل میں کھٹک پیدا ہو، اب اگر اس نے کھٹک کی وجہ سے اس کو واپس کر دیا تو حق تعالیٰ فتوحات کا دروازہ کھول دیتے ہیں ورنہ باب مسدود ہو جاتا ہے اب آج کل یہ حالت ہے کہ جو کچھ آگیا اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ہمارے واسطے بھیجا ہے پھر اس کو کیوں واپس کریں۔ یہ نہیں سمجھتے کہ شاید امتحان کے واسطے بھیجا گیا ہو پس اس کا منشا وہی بدگمانی اور تقدیر پر نظر نہ کرنا ہے۔

خرچ کی برکت

اگر انسان تقدیر پر نظر رکھے تو اس کے نزدیک جمع کرنا اور واپس کرنا یکساں ہو جائے بلکہ خرچ کرنے کو زیادتِ رزق کا سبب سمجھے گا تقلیل کا سبب نہ سمجھے گا۔

حضرت رابعہ بصریہؒ کا واقعہ ہے کہ ایک دن ان کے یہاں کچھ مہمان آگئے گھر میں سوائے دو سوکھی روٹیوں کے کچھ نہ تھا۔ کچھ دیر کے بعد ایک سائل آیا انہوں نے وہ روٹیاں اٹھا کر مسکین کو دیدیں۔ مہمانوں نے دل میں شکایت کی کہ یہی دو روٹیاں کھا بیٹے وہ بھی خرچ کر ڈالیں۔ تھوڑی دیر میں ایک شخص نے آواز دی پوچھا کون ہے کہاں فلاں شخص نے آپ کے واسطے کھانا بھیجا ہے

آپ نے قبول کیا اور روٹیوں کو گننا شروع کیا تو وہ اٹھارہ تھیں فرمایا کہ یہ کھانا واپس لے جاؤ یہ میرے واسطے نہیں دیا ہوگا کسی دوسرے کو دیا ہوگا لانے والے نے کہا نہیں حضرت آپ کا ہی نام لے کر کہا تھا۔ فرمایا یہ تو بے حساب ہے کیونکہ میں نے خدا کی راہ میں روٹیاں خیرات کی ہیں اور حق تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایک کے بدلے میں کم از کم دس ملیں گی تو اس حساب سے بیس روٹیاں ہونا چاہئیں اور یہ اٹھارہ ہیں اور میرا محبوب وعدہ خلاف نہیں پس یہ کھانا میرے واسطے نہیں ہو سکتا۔ لانے والے نے کہا کہ حضرت آپ کا حساب صحیح ہے واقعی بیس ہی روٹیاں تھیں دو میں نے چرا لی ہیں اور میں ان کو بھی لاتا ہوں آپ کھانا واپس نہ کیجئے، یہ قصہ معلوم کر کے آپ کو اطمینان ہوا اور کھانا رکھ لیا۔

واقعی اہل اللہ کے مال میں تو چوری بھی نہیں چھپتی تو دیکھئے ان بزرگ کا یہ اعتقاد تھا کہ خرچ کرنے سے روزی کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے اور ایسا پختہ اعتقاد تھا کہ خرچ کرنے کے بعد حساب سے دس گنے کی منتظر رہتی تھیں اور اس میں کمی ہوتی تو واپس کر دیتیں کہ یہ میرے واسطے نہیں ہے۔ کیونکہ بے حساب ہے مگر ہمارا منطقی نفس یوں کہتا ہے کہ یہ جو بعد میں آیا ہے یہ تو آتا ہی کیونکہ مقدر تھا اس کے ساتھ پہلا مال بھی جمع رہتا تو میزان گل بڑھ جاتا۔ مگر یہ غلط ہے اس کے رہنے سے یہ سارا میزان گل ہو جاتا۔ اس لئے ہم کو تقدیر پر بھروسہ رکھنا چاہئے۔ اور شبہ کا مال کبھی نہ لینا چاہئے۔ خصوصاً جہاں دعوت قبول کرنے میں علم کی توہین و تذلیل ہوتی ہو وہاں تو ہرگز نہ جانا چاہئے۔

تعظیم علم

کانپور میں جب میرا قیام تھا تو وہاں بھی پہلے یہی قاعدہ تھا کہ طلبہ دعوت میں جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں بھی طلبہ کے ساتھ جا رہا تھا راستہ میں ایک شخص نے مجمع کو دیکھ کر کہا کہ خدا خیر کرے معلوم نہیں آج کس کے یہاں چڑھائی ہے یہ کلمہ میرے دل کے پار ہو گیا اور سخت تکلیف ہوئی، خیر میں نے وہ دعوت تو مصیبت کے ساتھ کھائی۔ مگر وہاں سے آتے ہی یہ قانون مقرر کر دیا کہ طلبہ کسی کے گھر پر دعوت کھانے نہ جائیں گے جس کو دعوت کرنا ہو مدرسہ میں کھانا بھیج دیا کرے۔ کارکنان مدرسہ نے کہا کہ اس قانون سے دعوتوں میں کمی ہو جائے گی اور دعوتوں سے مدرسہ کو بہت بڑی امداد ملتی ہے۔ میں نے کہا کہ رزاق اللہ تعالیٰ ہیں کانپور والے رزاق نہیں ہیں اور ایسی دعوتوں کا کم ہونا ہی اچھا ہے جن سے اہل علم اور علم کی تذلیل ہوتی ہے۔

بیش المطاعم حین الذل تکسبھا القدر مرتفع والقدر محفوظ

(وہ کھانے پرے ہیں جن کے حاصل کرنے میں ذلت پیش آئے ہانڈی چڑھی ہو اور عزت گری ہو)

مگر بھلا اللہ اس قانون سے کچھ کی نہیں ہوئی۔ اول اول تو لوگوں کو یہ قاعدہ ناگوار ہوا اور کہنے لگے کہ مولوی بڑے دماغدار ہو گئے ہیں کہ ان کے واسطے مدرسہ میں کھانا لاؤ مگر پھر سب لوگ سیدھے ہو گئے اور پہلے سے زیادہ دعوتیں ہونے لگیں کیونکہ پہلے تو جو شخص دعوت کرتا اس کو یہ فکر ہوتی تھی کہ کھانا کم نہ ہو جائے اور بعض مرتبہ عین وقت پر دوبارہ کھانا پکوانا پڑتا تھا اور اب آزادی تھی کہ جتنی جس کو توفیق ہوئی ایک دیگ یا دو دیگ وہ مدرسہ میں بھیج دیں کہ اس کو طلبہ میں تقسیم کر دو اب امیر و غریب سب کو دعوت کرنے لگے۔

اسی زمانہ میں ایک دفعہ انسپکٹر صاحب نے طلبہ کی دعوت کو کہلا کر بھیجا، معترضین منظر تھے کہ دیکھیں کہ ان کو کیا جواب ملتا ہے۔ آیا ان کے مکان پر طلبہ جائیں گے یا ان سے بھی مدرسہ میں کھانا منگایا جائے گا بہت لوگوں کا یہ خیال تھا کہ آج یہ قانون ٹوٹ جائے گا۔ مگر میں نے ان کو بھی صاف جواب دیدیا کہ طلبہ کسی کے گھر جا کر دعوت نہیں کھا سکتے کیونکہ بعض مصالح سے یہی قانون مقرر کر دیا گیا ہے تو وہ انسپکٹر صاحب بہت اہل تھے انہوں نے کہلا کر بھیجا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے قانون کو توڑا جائے جو مصالح کی بناء پر مقرر کیا گیا ہے لیکن اب مجھے یہ بتلایا جائے کہ اگر کوئی شخص طلبہ کی خدمت کرنا چاہے تو اس کے لئے دوسری صورت کیا ہے میں نے رقعہ میں لکھ دیا کہ اگر آپ دعوت کرنا چاہتے ہیں تو کھانا مدرسہ میں بھیج دیں انہوں نے خوشی کے ساتھ منظور کیا حالانکہ ان کا گھر مدرسہ سے بہت دور تھا مگر وہیں سے انہوں نے دیکھیں بھوائیں اور اپنے ملازموں کو اور ایک لڑکے کو ساتھ بھیجا کہ تم خود طلبہ کو کھانا کھناؤ اور جس چیز کی ضرورت ہو فوراً اطلاع دو اب لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں کہ یہ قاعدہ غریبوں ہی کے واسطے نہیں بلکہ امراء اور حکام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے پھر کسی کو یہ قاعدہ ناگوار نہیں ہوا اور سب بے تکلف مدرسہ میں بھیجنے لگے تو صاحبوا حق تعالیٰ رزاق ہیں اگر تم ایک رقم کو شبہ کی وجہ سے واپس کر دو گے وہ دوسری جگہ سے اس سے زیادہ بھیج دیں گے وہی رقم اس حالت میں واپس آئے گی کہ اب شبہ نہ رہے گا پھر تم باوجود شبہ اور کھٹک کے تادیل کر کے اس کو کیوں رکھنا چاہتے ہو یہ برا مرض ہے۔

جائز تاویل

ان تاویلوں کو چھوڑ دینا چاہئے مگر میں ہر تاویل سے منع نہیں کرتا بلکہ اس کے لئے ایک معیار ہٹلاتا ہوں جس سے معلوم ہو جائے گا کہ کون سی تاویل جائز ہے اور کون سی ناجائز۔ وہ معیار یہ ہے کہ اگر کسی رقم سے دس میں کھٹک ہو اور اول ہی سے نیت یہ ہو کہ کسی طرح یہ مل ہی جائے اور اس کا لین جائز ہو جائے اس کے بعد استفتاء کیا جائے تو اب چاہے کتنے ہی فتوے جواز کے آجائیں اُس کو ہرگز نہ لو۔ اور اگر اول سے یہ نیت ہو کہ خدا کرے اس کا لین جائز نہ ہو اس کے بعد

استفتاء کیا جائے تو اب اگر فتوے سے اجازت ہو جائے تو لے لیا کم از کم دونوں جانبین مساوی ہوں نہ لینے کی نیت ہونہ واپس کرنے کی بلکہ یہ نیت ہو کہ فتوے سے جو ثابت ہو جائے گا ویسا ہی کریں گے۔ تب بھی یہ ناجائز ہے اگر فتوے سے اجازت ہو جائے مگر یہ تو بہت ہی بے جا حالت ہے کہ اول سے لینے کی نیت ہو اور جس شخص کو اپنی نیت پر اطلاع نہ ہوتی ہو اور اس معیار سے بھی فیصلہ نہ کر سکے تو وہ کسی شیخ محقق سے تعلق پیدا کرے اور اُس کو جزئیات احوال کی اطلاع دیا کرے اور اس کے جواب پر عمل کیا کرے محقق کی تعلیم پر عمل کرنے میں یہ خاصیت ہے کہ اس سے بصیرت حاصل ہو جائے گی یہ تو اہل عمل کے لئے جواب ہے کیونکہ وہ عمل کر کے اس کی تصدیق مشاہدہ سے کریں گے۔

شیخ نورانی

اور اہل فلسفہ کے لئے یہ جواب ہے کہ محقق اپنے جواب میں دلیل کی طرف بھی اشارہ کرے گا جس سے مخاطب کے علم میں روز بروز ترقی ہوگی اس طرح کچھ عرصہ میں یہ شخص خود صاحب بصیرت اور محقق ہو جائے گا اسی کو مولانا فرماتے ہیں۔

شیخ نورانی زراہ آگہ کند درکلامش نور راہ ہمراہ کند

(شیخ نورانی راہ سوک سے خبردار کرتا ہے اور اپنے کلام میں نور کو ہمراہ کرتا ہے)

اس نور میں وہ دلیل بھی داخل ہے جس کی طرف محقق اشارہ کرتا ہے اور اس نور کا احساس اہل عمل کو اچھی طرح ہوتا ہے پھر چند روز عمل کر کے تو یہ اثر ہوتا ہے کہ ۔

اے مقائے تو جواب ہر سوال مشکل از تو حل شود بقیل وقال

(آپ ایسے بابرکت ہیں کہ آپ کی ملاقات پر سوال کا جواب ہی ہے اس سے بلاشبہ

ہر مشکل اسان ہو جاتی ہے)

پھر سوال کی بھی نوبت نہیں آتی اشکال دل میں سے کر گئے اور محقق کی صورت دیکھ کر سب مشکلیں حل ہوئیں ہم نے مولانا گنگوہی کے یہاں اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ مجھ کو حضرت سے صرف ایک دو باتیں ہی پوچھنے کی نوبت آئی پھر تو کثرت یہ ہوتا تھا کہ سوالات دل میں سے کر گئے واپس بیٹھتے ہی سب حل ہو گئے۔

ہر زمانہ میں ایک دو بزرگ ایسے ضرور ہوتے ہیں کہ جن سے انکار تو انکار عدم تعلق بھی موجب عتاب اور باعث حرمان برکات ہوتا ہے۔ گو عذاب کا سبب نہ ہو۔ میں حضرت مولانا گنگوہی قدس سرہ کو ایسا ہی بزرگ سمجھتا ہوں کہ ان سے تعلق نہ ہونا بھی جب حرمان برکات تھا اور انکار کا تو کیا پوچھنا۔

چنانچہ مولانا کی حیات میں ایک صالح شخص کا انتقال ہوا ان کو خوب میں دیکھا گیا اور پوچھا گیا

کیا معاملہ ہوا کہا بخش دیا مگر مولانا گنگوہیؒ سے عدم تعلق پر عتاب ہوا۔ گو عذاب نہیں ہوا مگر اس پر عتاب ہوا کہ ایسے مقبول شخص سے تم کو تعلق کیوں نہیں تھا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یا تو اس معیار سے اپنی تاویلوں میں فیصلہ کرو جو اوپر مذکور ہوا اور جو اس معیار سے بھی فیصلہ نہ کر سکے وہ کسی محقق کا دامن پکڑے یہ تو بہت ہی برا ہے کہ مسلمان ہو کر لا حریت ولا قنیت کا مصداق ہو کہ نہ خود محقق ہونہ محقق کا اتباع کرے۔

آج کل ہماری تاویلوں کی یہ حالت ہے کہ ہم خود جانتے ہیں کہ تاویل ہے مگر اس پر نازاں ہیں کہ ہم نے تاویل سے بات بنائی اور یہ مرض تاویل کا ہمارے اندر سے ابتدائے طالب علمی سے پیدا ہوتا ہے۔ مجھے خود اپنے بچپن کا واقعہ یاد ہے جب کہ میں دیوبند کے مدرسہ میں ابتدائی کتابیں عربی کی پڑھتا تھا۔ اس زمانہ میں ایک دفعہ میرٹھ والد صاحب کے پاس گیا اور اس وقت میرٹھ میں نوچندی کا میلہ تھا۔ میں بھی بچپن کی وجہ سے میلہ دیکھنے چلا گیا جب واپس آیا تو حافظ عبدالکریم صاحب رئیس کے بڑے صاحبزادے شیخ غلام محی الدین صاحب نے دفتر میں مجھے اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ نوچندی کے میلہ میں جانا کیسا ہے میں سمجھ گیا کہ اس سوال سے مجھ پر اعتراض مقصود ہے تو بجائے اس کے کہ میں اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا میں نے بات بنائی اور تاویل کے ساتھ جواب دیا کہ نوچندی کے میلہ میں ایسے شخص کو جانا جائز ہے جو کسی وقت مقتدا بننے والا ہے اور اس وقت اس غرض سے جاتا ہے کہ میلہ کے مفاسد معلوم کر لے تاکہ بعد میں جب لوگوں کو اس سے منع کرے تو اس کے مفاسدان کے سامنے بیان کر سکے اس جواب پر شیخ صاحب موصوف بہت ہنسے۔ کہ مولوی گنہ بھی کرتے ہیں تو اس کو جائز بنا کر۔ خیر یہ تو بچپن کی بات تھی افسوس یہ ہے کہ بچپن سال میں بھی ہماری یہی حالت ہے یہاں تک کہ عوام نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس دین مولویوں کے قبضہ کا ہے جس چیز کو چاہیں یہ حرام کر لیں اور جس چیز کو چاہیں حلال کر لیں۔

لکھنؤ میں ایک طوائف نے جو بڑی مالدار تھی اپنی جائیداد جو بڑی قیمتی تھی مولانا محمد نعیم صاحب کو دینا چاہی اور مولانا کی یہ حالت تھی کہ بہت تنگدستی کے ساتھ گزر ہوتا تھا مگر متقی بزرگ تھے۔ انہوں نے اس کے لینے سے انکار کر دیا پھر اس نے ایک قومی عربی مدرسہ والوں کو وہ زمین دینا چاہی اہل مدرسہ نے نہ معلوم کیا تاویل کر لی ہوگی۔ انہوں نے وہ جائیداد لے لی۔ اس کا عوام پر یہ اثر تھا کہ لکھنؤ کے شہدے بھی علماء مدرسہ پر ہنستے تھے۔ اور باہم دل شکنی کے شور مچاتے تھے کہ بھائی مولوی محمد نعیم صاحب تو ایسے تھے وہ ذرا کئے کہ میں ایسا اس بوجھ کو کیونکر اٹھاؤں گا۔ اس نے انکار کر دیا اور وہ اسے بہت ہنسے۔ یہاں نہوں نے سوچا یہ تو لکھنؤ البوجھ ہائے

گاسب مل کراٹھالیں گے۔ اس واسطے انہوں نے منظور کر لیا۔

حقیقی تفقہ

میں کہتا ہوں کہ اگر بالفرض علماء مدرسہ نے کسی صحیح تاویل سے اس کو جائز بھی سمجھا ہو تب بھی اُن کو اس کا لینا جائز نہ تھا کیونکہ جس مباح سے فسد عوام کا اندیشہ ہو اُس مباح کا ترک واجب ہو جاتا ہے۔ خصوصاً ایسا مباح جس کے کرنے سے دین پر حرف آتا ہو۔

اس پر اپنے ہم وطن ایک عالم کی حکایت یاد آئی کہ انہوں نے کسی ہندو پر عدالت میں دعویٰ کیا اور جس سبب جج کے یہاں دعویٰ تھا وہ بھی مولوی تھے کیونکہ پہلے یہ عہدے علماء ہی کو ملتے تھے تو سب جج نے مولوی صاحب کے موافق ڈگری کی اور مع سود کے جس کی مقدار آٹھ سو روپیہ تھی ڈگری دی مولوی صاحب نے باوجود سخت حاجت کے سود کے لینے سے انکار کر دیا تو سب جج نے کہا کہ مولوی صاحب آپ کیوں نہیں لیتے در مختار میں تو لکھا ہے کہ

لا رہوا بین المسلم والحربی فی دار الحرب
(دار الحرب میں مسلم اور حربی کے درمیان سود نہیں ہوگا)

مولوی صاحب نے کہا کہ میں عوام کو سمجھانے کے لئے در مختار کہاں بغل میں لئے لئے پھروں گا۔ مشہور تو یہی ہوگا کہ مولوی صاحب نے سود لیا۔

صاحبو! یہ علم ہے اور اس کا نام ہے تفقہ کہ اگر کوئی چیز قاعدہ سے جائز بھی ہو مگر اس سے دین پر حرف آتا ہو تو اس کو بھی ترک کر دیا جائے مگر آج کل مدارس میں عموماً اس کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ ہر شخص کا چندہ بے تکلف لے لیا جاتا ہے۔

یک کارازیں دوکار

جس کاراز یہ ہے کہ آج کل اہل مدارس نے مخترع ثمرات کو مطلوب سمجھ رکھا ہے کہ ہمارا مدرسہ بارونق ہو اُس میں پانچ سو ہزار طلبہ ہوں پچاس سو مدرس ہوں اور ایسی عمارت ہو اور ہر سال اس میں سے اتنے طلبہ فارغ ہوں اور یہ باتیں بدوں زیادہ رقم کے نہیں ہو سکتیں۔ تو اب ہر وقت ان کی نظر آمدنی پر رہتی ہے اور جہاں سے بھی چندہ آتا ہے رکھ لیا جاتا ہے واپس کرتے ہوئے یہ خیال ہوتا ہے کہ حرام اور مشتبہ مال کو واپس کرنا شروع کریں تو اتنی آمدنی کس طرح ہوگی جو اتنے بڑے کارخانہ کو کافی ہو سکے بس یہی جڑ ہے اور اسی سے معلوم ہوتا ہے رضائے حق مقصود

نہیں۔ اس جڑ کو اکھاڑ پھینکو اور ثمرات پر ہرگز نظر نہ کرو نہ زیادہ کام کو مقصود سمجھو بلکہ رضائے حق کو مقصود سمجھو چاہے مدرسہ رہے یا نہ رہے۔ اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر دینداری اور علم کا نام مت لو نہ خدا سے محبت کا دعویٰ کرو۔ افسوس خدا سے محبت اور غیر پر نظر۔

سرمہ گلہ اختصاری باید کرد یک کارازیں دو کاری باید کرد

یا تن بہ رضائے دوست می باید داد یا قطع نظر زیاری باید کرد

(سرمہ مشکوہ شکایت نہ کرنا چاہئے دو کاموں میں سے ایک کام کرنا چاہئے یا تو تن دوست

کی خوشنودی میں دے دینا چاہئے یا دوسرے سے قطع نظر کر لینی چاہیے)

تعیین ثمرات کا نقصان

حضرت مولانا گنگوہیؒ اس قدر مضبوط اور قوی القلب تھے کہ بڑے سے بڑے فتنہ و فساد کے وقت بھی مستقل رہتے اور از جا رفته نہ ہوتے تھے اس کارازیں ہی تھا کہ وہ صرف ایک ذات کی رضا پر نظر رکھتے تھے۔ ثمرات پر نظر نہ کرتے تھے ایک زمانہ مدرسہ دیوبند کے خلاف دیوبند میں بڑی شورش تھی اور اہل قصبہ کا مطالبہ وہی تھا جو آج کل ہو رہا ہے کہ ایک ممبر ہماری مرضی کے موافق ممبران مدرسہ میں بڑھا دیا جائے۔ مولانا گنگوہیؒ اس کو منظور نہ فرماتے تھے۔

یہ فتنہ اس قدر بڑھا کہ اس زمانہ میں جو میرا دیوبند جانا ہوا تو مجھے مدرسہ کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہوا میں نے حضرت کو ایک خط لکھا کہ اس وقت اگر شہر والوں کا مطالبہ مان لیا جائے تو مدرسہ کا کچھ نقصان نہ ہوگا کیونکہ مجلس شوریٰ میں کثرت آپ کے خدام کی ہے اور کثرت رائے سے ہی فیصلہ ہوا کرتا ہے اُن کے ایک ممبر کی رائے سے فیصلہ پر کچھ اثر نہیں ہو سکتا اور مطالبہ نہ ماننے میں مجھے مدرسہ کے بند ہو جانے کا اندیشہ ہے تو حضرت نے جواب میں تحریر فرمایا کہ:

ہم کو مدرسہ مقصود نہیں رضائے حق مقصود ہے اور نا اہل کو ممبر بنانا معصیت ہے جو خلاف رضائے حق ہے۔ اس لئے ہم اپنے اختیار سے ایسا نہیں کریں گے کیونکہ اس پر ہم سے مواخذہ ہوگا۔ اگر اہل شہر کے فتنہ سے مدرسہ بند ہو گیا تو اس کے جوابدہ وہ قیامت میں خود ہوں گے۔ کیونکہ ان کے ہی فعل کا یہ نتیجہ ہوگا ہم سے اس کا مواخذہ نہ ہوگا۔

الحمد للہ جو بات مجاہدوں سے برسوں میں بھی حاصل نہ ہوتی وہ بزرگوں کی جوتیوں کے طفیل ایک ساعت میں حاصل ہو گئی حضرت نے اس تحریر میں جس علم کی طرف اشارہ فرمایا ہے وہ بہت بڑا علم ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ ثمرات مقصود نہیں ہیں صرف رضائے حق مقصود ہے نہ مدرسہ مقصود ہے نہ طلبہ کی

کثرت مطلوب ہے نہ عمارت مقصود ہے صرف رضا مطلوب ہے اگر رضائے حق کے ساتھ یہ کام چلتے رہیں تو چلے گا اور حسب ہمت و طاقت ان میں کام کرتے رہو اور جو کام طاقت سے زیادہ ہو اس کو الگ کرو۔
واللہ اس علم سے بہت سے پریشان حالوں کی پریشانیاں اور وساوس قطع ہو گئی ہیں اس علم سے
اعمال میں کام لے کر دیکھو تو اس کی قدر ہوگی۔ مثلاً کسی کا بچہ بیمار ہو تو دوا دارو کرو مگر شمرہ متعین نہ کرو کہ
یہ اچھا ہی ہو جائے بلکہ معالجہ محض رضائے حق کے لئے کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اول دکا یہ حق رکھا ہے کہ بیماری
میں اُن کی خدمت کرو علاج کرو شمرہ پر نظر نہ کرو۔ اسی طرح مدرسہ جاری کرو اور رضائے حق پر نظر رکھو یہ
شمرہ متعین نہ کرو کہ ہمارا مدرسہ ایسا دیا ہونا چاہئے۔ یہ دھن کہاں کی لگائی، یہ دھن نہیں بلکہ گھن ہے پھر
وہ جس حال میں راضی رہیں تم خوش رہو ایسے ہی ذکر و شغل میں لگو تو رضائے حق پر نظر رکھو لذت و شوق
وغیرہ کو مطلوب نہ سمجھو اگر قبض ہو تو خوش رہو بوسط ہو تو خوش رہو کیفیات نہ ہوں تو خوش رہو کیفیات
ہوں تب خوش رہو بتلائیے اس شخص سے زیادہ مستقل مزاج کون ہوگا جس کی حالت یہ ہے کہ۔
زندہ کئی عطاءئے تو در بکشی فدائے تو دل شدہ بتلائے تو ہر چہ کئی رضائے تو

(زندہ کریں آپ کی عطا ہے اور اگر قتل کریں تو آپ پر فدا ہوں دل آپ پر فریفتہ ہے جو
کچھ کریں میں آپ سے راضی ہوں) اور جس کی حالت یہ ہے کہ۔
نا خوش تو خوش بود بر جان من دل فدائے یار دل رنجان من
(محبوب کی جانب سے جو امر پیش آئے گو وہ طبیعت کے خلاف اور ناخوش ہی کیوں نہ ہو مگر وہ میری جان
پر خوش اور پسندیدہ ہے میں اپنے یار پر جو میری جان پر رنج دینے والا ہے اپنے دل کو قربان کرتا ہوں)
پس جس حال میں وہ راضی رہیں اُسی میں خوش رہو۔

اس پر شاید کوئی فلسفی یہ سوال کرے کہ اگر وہ بے ایمان رکھنے میں راضی رہیں تو کیا اس پر بھی خوش
رہے تو یہ اگر ایسا ہے جیسے قاضی ابو یوسف کے مجلس اطاء میں ایک شاگرد بالکل خاموش تھا امام نے فرمایا تم
بھی کچھ پوچھا کرو اس کے بعد امام نے مسئلہ بیان کیا کہ یقینی غروب کے بعد پھر افطار میں تاخیر کرنا مکروہ
ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ کیوں حضرت! اگر کسی دن آفتاب غروب ہی نہ ہو تو روزہ کب افطار کرے۔ امام نے
فرمایا بس تم خاموش رہو۔ تمہارا سکوت ہی اچھا تھا۔ میں نے خواہ مخواہ تم سے کہا کہ تم بھی سوال کیا کرو۔
واقعی بعض لوگوں کا نہ بولنا ہی بہتر ہوتا ہے جیسے ایک بہو بھی جس کی ماں نے اس سے کہہ دیا
تھا کہ ساس کے گھر جا کر زبان سے ایک حرف نہ نکالنا، خاموش ہی رہنا۔ چنانچہ روقت چپ
رہتی، ساس نے ہر چند چاہا کہ یہ بھی کچھ بولے بات کرے مگر وہ کچھ نہ بولتی تھی۔ ایک دن ساس
حسرت سے کہنے لگی کہ میری بہو تو بہت اچھی ہے صورت و سیرت سب بہتر ہے مگر بس اتنی کسر ہے

کہ بولتی نہیں ہے، بہو نے کہا مجھے میری ماں نے بولنے سے منع کر دیا ہے۔ اس سے میں نہیں بول سکتی۔ ساس نے کہا کہ تمہاری ماں پاگل ہے، بیٹی بہو کے بولنے بات کرنے ہی سے گھر میں رونق ہوتی ہے۔ تم ضرور بات چیت کیا کرو۔ بہو نے کہا اچھا بولوں تو تم بڑا تو نہیں مانو گی۔ ساس نے کہا میں کیوں بُرا مانتی میں تو اللہ سے چاہتی ہوں کہ تو بولے، کہاں میں یہ پوچھتی ہوں کہ اگر تمہارا راز کا مرجائے تو تم میرا دوسرا بیاہ بھی کر دو گی یا یوں ہی بٹھائے رکھو گی۔ ساس نے کہا بیٹی! واقعی تیری ماں کی رائے درست تھی اور میری رائے غلط تھی تیرا خاموش ہی رہنا بہتر ہے، تو بولنے کے لائق نہیں۔ اسی طرح میں اس سائل سے کہتا ہوں کہ تمہارا خاموش ہی رہنا بہتر ہے یہ بھی کوئی سوال کی بات ہے کہ اگر وہ بے ایمان رکھنے پر راضی ہوں آخر وہ بے ایمان رکھنے پر کیوں راضی ہوں گے وہ تمہیں کیوں کافر بنانا پسند کریں گے۔ اس کی کوئی وجہ بھی جبکہ صاف ارشاد فرماتے ہیں۔

وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ معلوم ہوا کہ رضا کا تعلق کفر سے ہو ہی نہیں سکتا۔ پس یہ اگر لغو ہے اور اس کے بعد ایسے سارے اگروں کا جواب یہ ہے کہ ہاں اگر وہ اس پر راضی ہوں تو تم اس میں بھی راضی رہو جس حال میں بھی رضا کے ساتھ رکھیں راضی رہو پھر اب رضا کی مقصودیت کے بعد یہ دوسرے کیوں ہے کہ مشتبہ مال کے واپس کرنے سے مدرسہ کا چندہ کم ہو جائے گا اور فلاں بات کے نہ ماننے سے مدرسہ ٹوٹ جائے گا اور یہ فکر کیوں ہے کہ مدرسہ کی آمدنی کس طرح بڑھانا چاہئے کیا تدبیر کرنا چاہئے۔ ارے چھوڑو! اس فکر کو تم نے یہ گھن کہاں کا لگایا تم سے فکر کرنے کو کس نے کہا ہے۔ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے تمہارے کئے سے کچھ نہ ہوگا۔ بس خدا پر نظر کر کے بے فکر رہو اور خوش رہو اور چین سے بیٹھو۔

حریفاں ہلا سے پرستی کنید بنو شید جو شید و مستی کنید

(دوستو ضرور ہے پرستی کرو یعنی عشق محبوب حقیقی اختیار کرو اور جوش و خروش میں آؤ اور مستی کرو)

فکر لذیذ

ہاں ایک فکر البتہ لذیذ ہے وہ جان کو لگاؤ یعنی فکر آخرت اور اللہ میں قسم کھاتا ہوں، اور پھر قسم کھاتا ہوں یہ فکر اگر پیدا ہو گئی تو ساری فکریں گم ہو جائیں گی۔ یہ عصائے موسیٰ ہے جو اٹھا بن کر سب سانپوں کو نگل جائے گا اور جس کی جان کو دوسری فکریں لگی ہوئی ہیں واللہ اس کو اس فکر کی ہوا بھی نہیں لگی ورنہ اس فکر کی تو مستی ایسی ہے جو دنیا بھر سے یک سو کر دیتی ہے۔

خود قوی تری شود خمر کہن خاصہ آں حمزیکہ باشد من لذت

(پانی شراب میں خود تیزی بڑھتی جاتی ہے خاص کر وہ شراب جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا ہو)

شہادتِ خانہ ساز

اسی لئے حق تعالیٰ نے اول تو مسلمانوں کو یہ حکم دیا تھا کہ مرتے وقت یا مرنے سے پہلے اپنے مال کے متعلق وصیت کر دے کہ کس کو کتنا دیا جائے۔

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْأَوْلِيَّةِ الْحَقِّ (تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب کسی کو موت نزدیک معلوم ہونے لگے بشرطیکہ کچھ مال بھی ترکہ میں چھوڑا ہو تو کچھ کچھ بتلا دے والدین کے لیے)

یہ ابتدا میں حکم تھا کہ جب علمۃ المسلمین کے قلوب میں یکسوئی کم تھی اور وہ تعلقات سے گھبراتے نہ تھے پھر جب نورانیت زیادہ ہوئی اور تعلقات و افکار سے اُن کا دل گھبرانے لگا تو اس وقت یہ حکم نازل ہوا کہ تم اپنے بعد کی فکر نہ کرو ہم اس کا انتظام خود کئے دیتے ہیں اور آیت میراث نازل ہوئی۔

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَىٰ ۚ

(اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے باب میں کہ لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصہ کے برابر ہے)

مسئلہ میراث کا حاصل یہی ہے کہ تم مرنے کے بعد کی فکر نہ کرو تو اس میں بڑی راحت کی تعلیم ہے کہ تم پاؤں پھیلا کر سو رہو ہم تمہاری جائیداد وغیرہ کو اقارب میں خود مناسب طور پر تقسیم کر دیں گے تم بے فکر رہو چنانچہ ابناءؤکم و ابناءؤکم لا تذرؤن ائہم اقرب لکم نفعا (تمہارے اصول و فروع جو ہیں تم پورے طور پر نہیں جان سکتے کہ ان میں کون سا شخص تم کو نفع پہنچانے میں نزدیک تر ہے)

میں اس کی تصریح ہے۔ افسوس! ایسی راحت کا تو حکم اور آج کل بہت لوگ وقف علی الاولاد کو اس پر ترجیح دیتے ہیں۔ منشاء اس کا یہ ہے کہ یہ لوگ مسئلہ میراث کو خلاف حکمت سمجھتے ہیں کہ اس سے جائیداد کا تجزیہ اور حصے بخرے ہو جاتے ہیں جس سے کچھ دنوں میں زمینداری جاتی رہتی ہے۔ مولانا محمد یعقوب صاحب نے ایک رئیس کے سوال پر فرمایا تھا کہ مسئلہ میراث کو خلاف حکمت سمجھ کر وقف علی الاولاد کرنا کفر ہے۔ شیطان اسی واسطے کافر ہوا تھا کہ اس نے حکم خداوندی کو خلاف حکمت سمجھا تھا۔ خداوند تعالیٰ مولانا محمد یعقوب صاحب کی قبر کو ٹھنڈا کرے کہ اُن کی اس بات کا یہ اثر ہوا کہ بعد میں جو شبلی نے دوبارہ پریوی کونسل میں اس کے لئے کوشش کی اور علماء سے وقف علی الاولاد کے جواز پر دستخط کرائے تو میں نے اس پر دستخط نہ کئے اس وقت مجھے مولانا کا یہ مقولہ یاد آ گیا بڑھے کی بات جوان تھی کہ اُس نے میری دگگیری کی ورنہ میں بھی دوسرے علماء کی طرح اس پر دستخط کر دیتا۔

میں کہتا ہوں کہ تم جو وقف علی الاولاد کو جو مسئلہ ظنیہ ہے مسئلہ میراث پر جو قطعی ہے ترجیح دیتے ہو

تو اس کا بڑا سبب اولاد کے لئے اپنے بعد کا انتظام ہے سوال یہی ثابت کر دو کہ اولاد کے لئے اپنے بعد کا انتظام کرنا مطلوب ہے، اس پر کوئی دلیل قائم نہیں بلکہ مشائخ کا تو اس میں خاص مذاق ہے۔ حضرت شیخ عبدالقدوسؒ نے وصیت کی ہے کہ اپنے بعد کے لئے اولاد کی فکر فضول ہے کیونکہ دو حال سے خالی نہیں یا تو وہ صالح ہوں گے تو صلحاء کو حق تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے یا بد ہوں گے تو خدا کے نافرمانوں کے لئے تم نافرمانی میں معین کیوں بنتے ہو۔ اس فکر اولاد کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی ایک شخص کا انتقال ہوا ہے جو ساری عمر موروثی کاشت کی آمدنی کھا تا رہا۔ میں نے خاص اپنے ایک معتمد کی معرفت مرتے ہوئے اسے نصیحت کی کہ اب تمہاری عمر ختم ہوگئی دنیا میں اب تم کو رہنا نہیں۔ اس لئے اس وقت تو موروثی زمین چھوڑ دو اور سب سے استغناء داخل کر دو۔ کہا میرے بچہ پھر کہاں سے کھائیں گے میرے سفیر نے کہا بچوں کے رازق تم نہیں ہو خدا رازق ہے وہ ان کے لئے کوئی دوسری صورت پیدا کر دے گا۔ اور جس اولاد کا تم خیال کر رہے ہو وہ قیامت میں تمہارے کام نہ آئے گی۔ اپنے ہی عمل کام آئیں گے اگر تم نے موروثی زمین کا قبضہ نہ چھوڑا تو مرنے کے بعد عذاب کا اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے میں توبہ کر لوں گا معاف کر دیں گے۔ سفیر نے کہا کہ توبہ ہے حق العباد معاف نہ ہوگا۔ کہا اللہ تعالیٰ بندوں سے بھی معاف کرادیں گے غرض ظالم نے نہیں مانا اور اولاد کی فکر میں اپنی گردن پر بوجھ لے گیا خبر نہیں اب کیا گزرتی ہوگی۔ ان سب باتوں کی منشاء وہی ہے کہ رضائے خلق کو رضائے حق پر ترجیح دی جاتی ہے۔ اور ثمرات خانہ ساز پر نظر کی جاتی ہے۔ رضائے حق پر نظر نہیں ہے۔

نفع متعدی کا دھوکہ

اسی کا یہ اثر ہے کہ علماء بھی گناہوں میں تاویل میں کرتے ہیں اور مشائخ بھی تاویل میں کرتے ہیں پھر عوام کا تو کیا پوچھنا۔ حیرت تو علماء پر ہے اور ان سے بڑھ کر مشائخ پر۔ کیونکہ عارفین کا اصل مذاق تو یہ ہے کہ وہ ثمرات آخرت پر بھی نظر نہیں کرتے۔ مگر یہ انہی حضرات کا وجہ تھا ہم کو ثمرات آخرت سے استغناء نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اول تو یہ دعویٰ بہت بڑا ہے (ہم اس کے اہل نہیں اور وہ حضرات اہل تھے کیونکہ اپنے کو فنا کر چکے تھے وہ دعویٰ سے پاک تھے) دوسرے یہ کہ وہ حضرات تو افکار سے خالی ہو کر ذکر اللہ سے بھر گئے تھے ان کے قلب میں حق تعالیٰ کا ذکر و فکر بھرا ہوا تھا اور ہمارا قلب ابھی تک ذکر و فکر حق سے پُر نہیں ہوا۔ اگر ہم نے ثمرات آخرت کی فکر بھی دل سے نکال دی تو بالکل کوسے ہی رہ جائیں گے۔ اور یہ حالت سخت خطرناک ہے دل کو خالی نہ چھوڑنا چاہئے۔ اگر ذکر حق سے پر نہ ہو تو مباحات سے ہی پر رکھو۔ ورنہ میدان خالی دیکھ کر شیطان قبضہ جمالے گا۔ تو خیر آج کل کے مشائخ اگر ثمرات آخرت سے قطع نظر نہ کر سکیں تو کم از کم ثمرات

دنیا سے تو قطع نظر کر لیں کہ یہ تو اس طریق میں قدم رکھنے کی شرط اول ہے مگر افسوس ان کی نظر بھی ثمرات دنیا پر ہی ہے اور اس کے لئے وہ تادیبیں کرتے رہیں ہیں چنانچہ بعض مشرخی کو اپنا مجمع بڑھانے کی فکر ہوتی ہے اور اس کے لئے تدابیر کرتے ہیں اور تادیل یہ کر لی ہے کہ ہمارا مجمع زیادہ ہوگا تو مخلوق کو نفع زیادہ ہوگا۔ ایک مقدمہ تو یہ ہوا اور دوسرا مقدمہ یہ گھڑ لیا ہے کہ نفع متعدی نفع لازمی سے افضل ہے۔

صاحبو! یاد رکھو کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے بلکہ یہ قاعدہ اس شخص کے لئے ہے جو نفع لازمی سے فارغ ہو گیا ہو اور نفع متعدی میں مشغول ہونا اس کے لئے نفع لازم میں خلل انداز نہ ہوتا ہو، اور جس کی یہ حالت نہ ہو اس کے لئے نفع لازمی نفع متعدی سے افضل ہے۔ دیکھو امامت نفع متعدی ہے اور اقتداء نفع لازمی ہے تو اب بتاؤ کیا ہر شخص کے حق میں امامت افضل ہے ہرگز نہیں بلکہ ایسے تھوڑے افراد ہیں جن کے واسطے امامت افضل ہو زیادہ وہی ہیں جن کے واسطے مقتدی ہی بننا افضل ہے۔ اور دیکھو تعلیم دینا نفع متعدی ہے اور پڑھنا نفع لازم ہے تو کیا ہر شخص کے لئے پڑھانا افضل ہے پڑھنے سے ہرگز ہرگز نہیں بلکہ پڑھانا اسی کے واسطے افضل ہے جو پڑھنے سے پوری طرح فارغ ہو چکا ہو اور اس کو اساتذہ کہہ دیں کہ اب تم اس لائق ہو کہ دوسروں کو پڑھاؤ اور جو خود ہی پڑھ رہا ہے، ہنوز فارغ نہیں ہوا وہ ہرگز دوسروں کو پڑھانے کے لائق نہیں ورنہ اس کے واسطے تعلیم و تدریس افضل پس یہ کلیہ غلط ہے نفع متعدی نفع لازمی سے افضل ہے اور جن لوگوں کے حق میں نفع متعدی افضل ہے وہ بھی اس لئے نہیں کہ نفع متعدی نفع لازم سے فی نفسہ افضل ہے بلکہ اس لئے افضل ہے کہ اس کے نفع متعدی سے بہت سے لوگ نفع لازم میں مشغول ہوں گے یعنی اپنی اصلاح و تکمیل کریں گے پس نفع متعدی ہمیں فضیلت اسی واسطے ہے کہ وہ نفع لازم کا ذریعہ ہے اسی لئے جس وقت نفع متعدی سے نفع لازم کا ذریعہ ہونے کی امید نہ ہو اس وقت نفع متعدی کے ترک کا حکم ہے۔ حدیث میں ہے۔

حتى اذا رايت مشحوا عاد هوى متبعا و دنيا موثرة و اعجاب كل ذي

رائے ہر ایہ فعلیک بنخاصة نفسک و دع امر العامته۔

(مسند احمد 2: 315، الترغیب و الترہیب 2: 393، الحاف 5: 5)

(جس وقت لوگوں میں حرص اور خواہش نفسانی کا تابع اور دنیا کو محتار اور ہر شخص کو اپنی رائے کا

پسند کرنے والا دیکھو پس اس وقت نفس کی اصلاح میں مشغول ہو جاؤ اور عامہ کو ترک کر دو)

اگر نفع متعدی میں خود فی نفسہ فضیلت ہوتی تو نفع لازم کے عدم ترتب سے اس کو کیوں بند کیا جاتا۔ دوسرے خلوت نفع متعدی میں مشغول ہونے کے بعد نفع لازم میں مشغول ہونے کی ضرورت ہی نہ رہتی، کیونکہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی کیا ضرورت ہے مگر نصوص شہد ہیں کہ نفع لازم سے کسی وقت کسی کو بھی استغناء نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل المخلوق ہیں حکم ہے۔

لَا إِذَا فَرَعْتَ فَأَنْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ

کہ تبلیغ سے فارغ ہو کر اپنے کام میں محنت کیجئے اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ اور اہل طریق کا اجماع ہے کہ جو شخص دوسروں کی تربیت کرتا ہو اس کے لئے لازم ہے کہ ایک وقت اپنے لئے یکسوئی اور خلوت کا ضرور مقرر کرے ورنہ نسبت مع اللہ ضعیف ہو جائے گی معلوم ہوا کہ اصل مقصود نفع لازم ہے اور نفع متعدی مقصود نہیں بلکہ مقصود کا ذریعہ ہے خوب سمجھ لو اس غلطی میں بہت لوگ مبتلا ہیں۔ بعض سالکین اس نیت سے ذکر و شغل کرتے ہیں تاکہ اپنی تکمیل کے بعد مخلوق کی اصلاح کریں گے۔ یاد رکھو یہ خیال طریق میں راہزن ہے اور اس نیت کے ساتھ کچھ حاصل نہ ہوگا، ابھی سے بڑے بننے کا شوق ابھی پوری طرح بیٹے تو بنے نہیں اور باپ بننے کی فکر ہونے لگی گئے آمدی و گئے پیر شدی

اے بے خبر بکوش کہ صاحب خبر شوی تاراہ میں نہ باشی کے راہبر شوی

در مکتب حقائق پیش ادیب عشق ہاں اے پسر بکوش کہ روزے پدر شوی

(اے بے خبر بکوش کر کہ خبردار ہو جائے جب تک تو راستہ دیکھنے والا نہ ہوگا راہبر کیسے بن سکتا ہے۔ اے

لڑکے حقائق کے مدرسہ میں ادیب عشق کے سامنے سعی و کوشش کر کہ کسی روز باپ (مصلح) بھی ہو جائے گا)

علماء بھی نفع متعدی کی افضلیت کے مسئلہ سے دھوکہ میں ہیں، واعظین سمجھتے ہیں کہ بس ہم کو کچھ محنت کرنے کی ضرورت نہیں تمام سامعین کی گھڑیاں قیامت میں ہم کو ہی مل جائیں گی جی ہاں! دیکھنا کیسی ملتی ہیں اسی طرح اہل مدارس دھوکہ میں ہیں کہ بس ہم مدرسہ کی خدمت کر رہے ہیں جس سے نفع متعدی ہے یہی ہم کو کافی ہے اور کچھ ضرورت نہیں۔

ضرورت نظر صحیح

صاحبوا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جس کا منشا یہ ہے کہ سب نے نفع متعدی کو مطلقاً افضل و مقصود سمجھ لیا ہے حالانکہ یہ کلیہ نہیں جیسا کہ میں نے تفصیلاً بتا دیا۔ رہا یہ کہ پھر ہم کو کیسے معلوم ہو کہ اس وقت ہمارے لئے نفع متعدی میں مشغول ہونا افضل ہے اور اس وقت نفع لازم ہی میں اشتغال ضروری ہے اور نفع متعدی میں مشغول ہونا مضر ہے تو اس کے لئے نظر صحیح کی ضرورت ہے یا تو نظر صحیح پیدا کرو ورنہ کسی صاحب نظر کا دامن پکڑو اور اس کے تابع ہو جاؤ اور اس سے ہر موقع پر استفتاء کرو، واللہ اس کی سخت ضرورت ہے نظر صحیح میں بھی یوں ہی پیدا ہوگی بدوں اس کے بہت کم پیدا ہوتی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ جو شیخ صاحب نظر صحیح ہو وہ بھی اپنے واسطے کسی کو شیخ تجویز کرے کہ اپنے احوال خاصہ میں اس کی رائے سے عمل کیا کرے اپنی رائے سے عمل نہ کرے کیونکہ اپنے حالات و واقعات میں اپنی نظر تو ایک ہی پہلو پر جاتی ہے اور دوسرے کی نظر ہر پہلو پر جاتی ہے اور جس شیخ کو کوئی دوسرا شیخ نہ ملے تو وہ اپنے چھوٹوں ہی سے مشورہ کیا کرے۔ اس طرح بھی غلطی سے محفوظ رہے گا۔

جب میں مشائخ کے لئے بھی اس کی ضرورت سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کسی کو اپنا بڑا بنائیں اور اپنے معاملات خاصہ میں محض اپنی رائے سے عمل نہ کیا کریں تو غیر مشائخ کے لئے تو اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے پس ہر شخص کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنی رائے سے اپنے کو نفع متعدی کا اہل سمجھ لے اور اسی پر کفایت کر لے اور مبتدیان سلوک اور متوسطین کے لئے تو یہ بہت ہی مضر اور سبہ راہ ہے ان کا تو یہ مذاق ہونا چاہئے۔

احمد تو عاشقی بہ مشیخت تراچہ کار دیوانہ باش سلسلہ شد شد نہ شد نہ خد

(احمد رحمہ اللہ تعالیٰ تو عاشق ہے مشیخت سے تجھ کو کیا تو محبوب کا دیوانہ ہو جا سلسلہ ہو ہونہ ہونہ ہو)

بہر حال بعض مشائخ اپنا مجمع بڑھانے کی فکر میں رہتے ہیں اور اُس میں یہ تاویل کرتے ہیں کہ ہمارا مجمع زیادہ ہوگا تو مخلوق کو نفع زیادہ ہوگا۔ سو میں نے بتلا دیا ہے کہ وہ دھوکہ میں ہیں۔

علامت اخلاص

اور یہ گفتگو تو اس وقت ہے جب کہ اس تاویل کو تسلیم کر لیا جائے کہ وہ واقعی اس نیت سے مجمع بڑھانے کی فکر کرتے ہیں تاکہ مخلوق کو نفع ہو اور واقعہ یہ ہے کہ یہ تاویل بھی فاسد ہے اگر اُن کو نفع خلق مطلوب ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص اُن سے زیادہ کامل آجائے جس سے نفع خلق کی زیادہ امید ہے تو یہ حضرت شیخ اپنی مسند کو چھوڑ کر الگ ہو جائیں اور لوگوں سے صاف کہہ دیں کہ اب میری ضرورت نہیں رہی۔ فلاں بزرگ کے پاس جاؤ وہ مجھ سے زیادہ کامل ہیں۔ مگر وہ لوگ جو نفع خلق کی تاویل سے اپنا مجمع بڑھا رہے ہیں ذرا وہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ اُن کی بستی میں دوسرا بزرگ اسی کام کا کرنے والا آجائے تو یہ اس کام کو اس کے حوالے کر کے خود دوسرا کام سنبھالیں ہرگز نہیں۔ اب تو یہ حالت ہے کہ خانقاہ والے دوسری خانقاہوں کو نہیں چاہتے اور مدرسہ والے دوسرے مدارس کو نہیں چاہتے، واعظین دوسرے واعظین کو نہیں چاہتے پھر یہ کیا اخلاص ہے اس حالت کو دیکھ کر بعضے دردمند بے ساختہ دربار رسالت کی طرف متوجہ ہو کر اس طرح فریاد کرتے ہیں۔

اے بسرا پردہ بیژب بخواب خیز کہ شد مشرق مغرب خراب

اے اللہ! جب علماء و مشائخ کی یہ حالت ہے تو اب عوام کی اصلاح کیونکر ہو۔ افسوس ماٹ کا ماٹ ہی خراب ہے۔ ظہَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضُ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب بلائیں پھیل رہی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کا مزہ انکو چکھا دے تاکہ وہ باز آئیں۔

مسلمانو! سنبھلو اور اپنی حالت کو سنو اور کہ ہم راستہ سے بہت دور پہنچ گئے ہیں اور سب سے زیادہ ضرورت علماء و مشائخ کو اپنی اصلاح کی ہے کیونکہ ان کی اصلاح پر عوام کی اصلاح متوقف ہے۔ پہلے

بزرگوں کی یہ حالت تھی کہ جب ہمارے حضرت حاجی صاحبؒ نے اس مسجد (پیر محمد والی) میں قیام کا ارادہ کیا اور پہلے یہ سردری یہاں بنی ہوئی نہ تھی۔ یہ حضرت میاں جی صاحب قدس سرہ کے حکم سے بنی ہے تو حاجی صاحب کے یہاں بیٹھنے سے پہلے اس مسجد میں ایک بزرگ حسن شاہؒ رہتے تھے، وہ صاحب سماع تھے مگر سچ آدمی تھے، دکاندار نہ تھے جب انہوں نے حضرت حاجی صاحبؒ کو یہاں قیام کرتے دیکھا تو وہ اپنا بستر پلیٹ کر شاہ ولایت میں جا پڑے اور فرمایا کہ اب شیخ بستی میں کامل آگیا ہے۔ اس کے سامنے مجھے بستی میں رہنے کی ضرورت نہیں وہ جنگل میں جا بسے اور وہیں زندگی کے دن پورے کر دیئے۔ واللہ! میں تو اس ادا کا عاشق ہوں، افسوس اب ہمارے اندر یہ باتیں نہیں رہیں۔

اسی طرح جب حضرت شیخ شمس الدین ترک پانی پتی اپنے شیخ علی احمد صابرؒ کے حکم سے پانی پت تشریف لائے اور یہاں قیام کا ارادہ کیا تو پانی پت میں شاہ بوعلی قلندر پہلے سے موجود تھے انہوں نے اپنے ایک مرید کے ہاتھ کٹورے میں پانی بھر کر شیخ شمس الدینؒ کے پاس بھیجا، شیخ شمس الدینؒ نے اس پر ایک پھول رکھ کر واپس کر دیا۔ لوگ اس رمز کو نہ سمجھے تو انہوں نے قلندر صاحبؒ سے دریافت کیا کہ یہ کیا بات تھی فرمایا کہ میں نے شیخ شمس الدینؒ سے یہ کہا تھا کہ پانی پت میرے اثر سے ایسا بھرا ہوا ہے جیسے یہ کٹورہ پانی سے بھرا ہے۔ اس میں کسی دوسرے کی گنجائش نہیں آپ یہاں فضول تشریف لائے تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں یہاں اس طرح رہوں گا جیسے پانی پر پھول رہتا ہے کہ پانی کی جگہ کو نہیں گھیرتا یعنی میں آپ کے اثر میں تصرف نہ کروں گا۔ اس کے بعد شاہ بوعلی قلندرؒ خود ہی بستی چھوڑ کر جنگل کی طرف تشریف لے گئے گویا حضرت شیخ شمس الدینؒ کو اجازت دیدی کہ تم جس طرح چاہو تصرف کرو۔ اب ہماری ضرورت نہیں رہی کیونکہ دوسرا صاحب کمال آگیا ہے۔

صاحبو! ہمارے اندر یہی باتیں تو نہیں رہیں بلکہ اس کے بجائے ہمارے اندر تحرب اور گروہ بندی کا مرض آگیا ہے اگر ہم کو نفع خلق مقصود ہوتا تو دوسرے نفع پہنچانے والوں سے انقباض نہ ہوتا۔ بلکہ خوشی ہوتی کہ اچھا ہوا اس نے میرے اوپر سے بوجھ ہلکا کر دیا۔ اب میں دین کا کوئی دوسرا کام کروں جس کو کوئی نہ کر رہا ہو۔ نیز اگر نفع خلق مقصود ہوتا تو جس شخص کے ہاتھ سے بھی دین کا نفع پہنچتا۔ ہم اُس سے خوش ہوتے اگرچہ وہ ہمارے بزرگوں سے بعض مسائل فرعیہ میں اختلاف ہی رکھتا ہوتا کیونکہ مسائل فرعیہ میں اختلاف تو اہل حق میں ابتداء سے چلا آ رہا ہے کوئی نئی بات نہیں مگر ہماری یہ حالت ہے کہ اگر ہمارے بزرگوں سے کسی عالم کو کسی مسئلہ میں بھی اختلاف ہو تو چاہے اُس سے دین کا فیض ہمارے بزرگوں سے بھی زیادہ ہو رہا ہو اُس سے خوش نہ ہوں گے اور نہ اس کے مرنے پر حسرت و رنج ہوتا ہے

بلکہ کسی درجہ میں خوشی ہی ہوتی ہے میں کہاں تک معیارات بیان کروں۔ اگر ہمارے اندر دین ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ ان کسوٹیوں پر نہیں کسا جاتا۔ بس جہاں تک اپنی حالت میں غور کرتے ہیں، حسرت ہی ہوتی ہے اور زیادہ حسرت اس کی ہے کہ حسرت بھی پوری طرح نہیں ہوتی۔

صاحبو! یہ سب آثار اسی کے ہیں کہ ہم لوگ رضائے خلق کو رضائے حق پر ترجیح دیتے ہیں اور یہ بڑا مرض ہے جو شرک کا شائبہ ہے کیونکہ اسی سے ریاء پیدا ہوتی ہے اس لئے کہ ریاء کی حقیقت مقصودیت غلط ہے اور جو شخص رضائے خلق کا طالب ہوگا اُس سے زیادہ مقصودیت غلط کس میں ہوگی پس ریاء بھی اس مرض کی فرع ہے اور ریاء کو حدیث میں شرک سے تعبیر کیا گیا ہے۔

درجات توحید مطلوب

کیونکہ توحید مطلوب کے مختلف درجات میں ایک توحید اعتقادی ہے کہ حق تعالیٰ کو ذات و صفات میں واحد و یکتا سمجھنا اس درجہ کا عنوان لا معبود الا اللہ ہے اور بحمد اللہ یہ درجہ توحید کا سب مسلمانوں کو حاصل ہے اس کا مقابل شرک اعتقادی ہے اس شرک سے تو سب مسلمان محفوظ ہیں اور ایک توحید قصدی ہے کہ حق تعالیٰ کو قصد میں بھی یکتا واحد سمجھے کہ بجز حق تعالیٰ کے کسی چیز کو مقصود و مطلوب نہ بنائے اس درجہ کا عنوان لا مقصود الا اللہ ہے۔

اس درجہ میں بہت لوگ کوتاہی کر رہے ہیں جیسا کہ اوپر معلوم ہوا اور اس درجہ توحید کا مقابل شرک قصدی ہے یعنی غیر حق کو مطلوب و مقصود بنانا اور اسی شرک کا ایک فرد ریاء بھی ہے اور یہ دونوں درجے توحید کے مطلوب ہیں اور ایک تیسرا درجہ اور ہے مگر وہ توحید مطلوب کا کوئی درجہ نہیں ہے گویا عام طور پر لوگ اس کو توحید ہی کا درجہ سمجھتے ہیں مگر یہ غلط ہے بلکہ وہ ان درجات توحید کا ذریعہ اور سبب ہے کہ اُس سے ان درجات مطلوبہ کے حصول و کمالات میں سہولت ہو جاتی ہے۔ وہ خود مقصود نہیں۔ اُس کا نام توحید و جود ہے یعنی حق تعالیٰ کو وجود میں واحد و یکتا سمجھنا جس کا اثر یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے سوا کسی کے وجود کا اثر اس کی طبیعت پر نہ ہو جس سے خوف یا رجاء متاثر ہو جائے بلکہ بجز وجود حق کے سب کے وجود سے قطع نظر ہو جائے اور یوں سمجھے کہ حق تعالیٰ کے سوا کوئی موجود اس قابل نہیں جس سے خوف و رجاء کو متعلق کیا جائے جیسے کوئی شخص کلکٹر صاحب کا مقرب ہو جائے تو اب وہ باورچی اور سپاہی اور خانہ سالار سے متاثر نہ ہوگا۔ اب اس پر خانہ سالار اور سپاہی کا وہ اثر نہیں ہوتا جو پہلے تھا کہ ان سب سے ڈرتا تھا اور ان کی خوشامد کرتا تھا اب وہ بجز کلکٹر کے کسی ماتحت سے نہ ڈرے گا۔ نہ کسی کی خوشامد کرے گا۔ اسی کو شیخ سعدیؒ فرماتے ہیں ۔

موجود چہ برپائے ریزی زرش چہ فولاد ہندی نمی بر سرش
امید و ہراسش نہ باشد نہ کس ہمیں است بنیاد و توحید بس
(موجود کے قدموں کے نیچے خواہ زر بکھیر دیں یا اس کے سر پر تلوار رکھیں امید و خوف
اس کے سوائے خدا کے اور کسی سے نہیں ہوتا توحید کی بنیاد بس اسی پر ہے)

حقیقت وحدت الوجود

اس توحید کا عنوان لا موجود الی اللہ ہے اسی کو وحدت الوجود کہتے ہیں مگر یہ شرعاً نہ
مأمور بہ ہے اور نہ اس کو توحید کہا گیا ہے نہ اس کے عدم کو شرک کہا گیا ہے جیسے ریاء کو شرک کہا گیا
ہے۔ اسی لئے اس کو توحید کا درجہ سمجھنا غلط ہے۔ باقی اصطلاح میں کوئی نزاع نہیں مطلب یہ ہے کہ
شرعاً جو توحید مطلوب و مأمور بہ ہے وہ دو ہی درجے ہیں ایک درجہ ایمان میں دوسرا درجہ عمل میں
توحید و جود کی توحید مأمور بہ نہیں ہے ہاں توحید مطلوب کی معین ضرور ہے کہ اس سے توحید اعتقادی
و توحید قصدی کا حصول و کمال سہل ہو جاتا ہے مگر یہ نہیں کہ اس کے بغیر توحید کامل ہی نہ ہو سکے نہیں
نہیں توحید اس کے بغیر کامل بھی ہو سکتی ہے ورنہ لازم آئے گا کہ نصوص پر عمل کرنے سے کوئی صوفی
ہی نہ ہو حالانکہ تصوف کچھ اسی پر موقوف نہیں۔ میں تو یہ ضرور کہوں گا کہ غیر صوفی مومن کامل نہیں
ہوتا مگر اسی کے ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ صوفی ہونا وحدۃ الوجود پر موقوف نہیں بلکہ اس کے بغیر بھی
تصوف حاصل ہو سکتا ہے۔ ہمارے نزدیک بہت سے علماء محققین خصوصاً آئمہ مجتہدین سب صوفی
تھے کیونکہ تصوف سے جو مقصود ہے وہ ان کو علی وجہ الکمال حاصل تھا حالانکہ وحدۃ الوجود کا غلبہ ان پر
نہ تھا۔ غلبہ وحدۃ الوجود سے اصل مقصود صرف یہ ہے کہ خدا کے سوا کسی کو مقصود نہ سمجھے اور ہر کام میں
رضائے حق ہی کو مطلوب بنائے سو یہ بات بدوں اس غلبہ کے بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ ضرور ہے
کہ اگر غیر حق کے وجود سے بھی قطع نظر ہو جائے گی تو یہ مقصود سہونت سے حاصل ہو جائے گا۔

یہ بات کہ توحید و جود کی توحید مطلوب کا کوئی درجہ نہیں آج پینسٹھ سال کے بعد معلوم ہوئی ورنہ اب
تک میں بھی اس کو توحید کی ایک قسم سمجھتا تھا۔ الحمد للہ آج غلطی منکشف ہوئی جس پر میں بے حد مسرور ہوں۔
اور اس کے متعلق ایک بات اور سمجھو کہ غیر حق کے وجود سے قطع نظر ہو جانے اور غیر حق کے وجود
سے متاثر نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی برکت سے کسی سوچ اور فکر میں نہ پڑے گا۔ یہ نہیں کہ
طبعی اثر بھی نہ ہوگا۔ عام طور پر لوگ وحدۃ الوجود کی حقیقت یہی سمجھتے ہیں کہ غیر حق کے وجود سے طبعی
اثر بھی نہ پیدا ہو مگر یہ بات نہیں ہے بلکہ وحدۃ الوجود کا اثر صرف یہ ہے کہ عقلاً متاثر نہ ہو اور اس کی وجہ
سے عقلاً فکر اور سوچ میں نہ پڑے ورنہ طبعی تاثر ضرور ہوتا ہے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

زیادہ موصد کامل اور جامع حقائق و آثار اقسام توحید کون ہوگا۔ مگر طبعی تاثر آپ کو بھی ہوتا تھا۔ چنانچہ حضور اپنے صاحبزادے کے انتقال سے متاثر ہوئے جس کو خود ان الفاظ سے آپ نے ظاہر فرمایا۔

انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون (اے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تمہاری جدائی سے غمگین ہوں) اب شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ جب مبتدی بھی متاثر ہوتا ہے اور کامل بھی تو پھر دونوں میں فرق کیا ہوا اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے مبتدی کا تاثر تو ایسا ہے جیسے بچہ کے ذرا سا زخم ہو جائے اور اس میں سے خون نکل پڑے تو وہ گھبرا کر روتا ہے کہ ہائے کھون نکل آیا اور سمجھتا ہے کہ اب بس جان نکل جائے گی اور متوسط کی ایسی حالت ہے جیسے کسی کو کلورو کام سنگھا کر آپریشن کیا جائے وہ نشتر لگنے سے ظاہر میں ذرا متاثر نہیں ہوتا اور ناواقف سمجھتا ہے کہ یہ بڑا بہادر ہے اور منتہی کامل کی ایسی مثال ہے جیسے کسی کو بدوں کلورو کام سنگھائے آپریشن کیا جائے اس کے منہ سے آہ نکلتی ہے اور نشتر لگنے سے متاثر ہوتا ہے۔ تکلیف کا احساس بھی ہوتا ہے لیکن فکر اور سوچ نہیں ہوتی۔ اور وہ اس سے گھبراتا بھی نہیں بلکہ دل سے راضی ہے اور خوشی خوشی نشتر لگوار ہا ہے ناواقف اس کی آہ سن کر سمجھتا ہے کہ یہ بزدل اور کمزور ہے مگر حقیقت شناس جانتا ہے کہ جس نے آہ نہیں کی یہ اس کا کمال نہ تھا بلکہ کلورو کام کا کمال تھا اور جس نے آہ کی ہے یہ اس سے زیادہ کامل ہے کہ تکلیف کا احساس ہو رہا ہے اور پھر خوشی سے نشتر لگوار ہا ہے۔

پس غلبۂ وحدۃ الوجود یا عبادت دیگر توحید و جود کی کے اثر کا مطلب نہیں کہ طبعی تاثر بھی نہ ہو بلکہ مطلب یہ ہے کہ وجود غیر حق کا اتنا اثر نہ ہو کہ اس سے سوچ اور فکر میں پڑ جائے۔ یہی ہے لا موجود الا اللہ اور اسی کو توحید حالی کہتے ہیں۔ مگر یہ توحید شرعی کا کوئی درجہ نہیں ہے صرف معین ہے بلکہ درجات توحید کا انتہا لا مقصود الا اللہ پر ہے۔ اور لا موجود الا اللہ نہ مامور بہ ہے۔ نہ اس پر ثواب کا وعدہ ہے۔ اگر یہ بھی توحید کا کوئی درجہ ہوتا تو ضرور اس کا امر بھی ہوتا اور اس پر ثواب بھی ہوتا مگر نصوص اس سے ساکت ہیں۔ ہاں کوئی مجاز اور اصطلاح اس معین توحید کو توحید کہے تو مضائقہ نہیں۔ لا مشاحۃ فی الاضطلاح (اصطلاح میں کچھ مضائقہ نہیں ہے) لیکن اس کو مدار کمال سمجھو تو صلاح ہے۔

علاج رضائے خلق

میں یہ کہہ رہا تھا کہ رضائے خلق پر نظر رکھنا شرک کی ایک فرد ہے خواہ اصغر ہی ہو کیونکہ ریاء اسی کی فرع ہے اور اس کو احادیث میں شرک سے تعبیر کیا گیا ہے پس یہ نہایت سخت مرض ہے اور اس کا علاج یہ ہے کہ توحید قصدی حاصل کر دو اور مراقبہ و ذکر سے لا مقصود الا اللہ کو اپنے

اوپر غالب کرو اس کے بعد انشاء اللہ تم رضائے خلق کو رضائے حق پر ہرگز ترجیح نہ دو گے۔
اب ایک شبہ رہا وہ یہ کہ بعض طبائع ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو ہزار مراقبوں سے بھی لا مقصود الا اللہ کا غلبہ حاصل نہیں ہوتا بلکہ غیر حق کی مقصودیت کا خیال برابر قائم رہتا ہے تو نیچے ان کے لئے بھی تدبیر موجود ہے وہ ناامید نہ ہوں۔ یہ لوگ یوں کریں کہ اپنے اختیار سے ہر کام میں رضائے حق کا قصد کریں اور اپنے اختیار سے رضائے خلق کا قصد نہ کریں اور بلا قصد کے اگر رضائے خلق کا وسوسہ یا خیال آئے تو اس کی مطلق پرواہ نہ کرے بلکہ ہمیشہ یوں ہی کرتا رہے کہ اپنے اختیار و ارادہ سے رضائے حق کا قصد کیا کرے تجربہ ہے کہ رذائل کے خلاف عمل کرنے سے چند روز میں اس عمل کی عادت و مشق ہو جاتی ہے پھر رذیلہ کے خلاف عمل کرنے میں کچھ دشواری نہیں ہوتی بلکہ رذیلہ کمزور ہو جاتا ہے جس کی مقاومت سہل ہو جاتی ہے۔

ہمارے حاجی صاحب کا ارشاد ہے کہ رذائل کا ازالہ نہ کرو صرف امانہ کافی ہے۔ غرض ازالہ کی فکر ضرور نہیں اضمحلال بھی کافی ہے مگر اضمحلال کے لئے اس کی مشق ضروری ہے اور مشق ہوتی ہے کثرت تکرار سے یہ نہ ہو۔

الحائک اذا صلی یوما انتظر الوحی۔ (جو لاہا اگر ایک دن نماز پڑھ لے تو وحی کا منتظر ہوتا ہے) کہ دو دن مخالفت کر کے اپنے کو کامل سمجھنے لگے کثرت تکرار کی خاصیت ہے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک دن انشاء اللہ یہ رذیلہ کمزور ہو جائے گا۔

بعض حکماء اس نکتہ کو نہیں سمجھے وہ کہتے ہیں کہ عادات نہیں بدلا کرتیں اس لئے مجاہدہ فضول ہے مگر وہ یہ نہیں سمجھے کہ عادت کے خلاف کی عادت ہو جانے سے پہلی عادات ایسی کمزور ہو جاتی ہیں کہ گویا تھی ہی نہیں اور اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ مشائخ طریق کے یہاں رات دن ایسی نظائر مشاہدہ میں آتی ہیں کہ مجاہدات و کثرت مخالفت سے اخلاق رذیلہ کو معدوم نہیں مگر کالعدم ضرور ہو جاتی ہے۔ اور یہ طریقہ ایسا آسان ہے جو ہر شخص کے اختیار میں ہے کہ اپنے قصد و اختیار سے رذائل کی مخالفت کرے۔ اسی طرح اپنے اختیار سے رضائے خلق کا قصد نہ کرے بلکہ رضائے حق کا قصد کرے اور اس کے خلاف جو وساوس و خیالات آئیں ان کی پرواہ نہ کرے۔ انشاء اللہ تم ایک دن لا مقصود الا اللہ پر عامل ہو جاؤ گے اور جب کثرت تکرار سے قصد رضائے حق کی عادت اور مشق ہو جائے گی تو رضائے خلق کے وساوس و خیالات بھی منقطع ہو جائیں گے اور نہ بھی منقطع ہوں تو تم گھبراؤ نہیں کیونکہ وسوسہ ریاء یا نہیں ریاء اور رضائے خلق وہ ہے جس کے ساتھ قصد متعلق ہو صحیح طریقہ تو یہ ہے۔

حقیقت توجہ

اور ایک دوسرا طریقہ نا کافی اور ہے کہ بعض لوگ چھو منتر کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ ہم کو تو کچھ کرنا نہ پڑے۔ بس کسی کی توجہ سے غلبہ ہو جائے اور ایسا ہو بھی جاتا ہے مگر وہ اثر چند روزہ ہوتا ہے اس کی عمر نہیں ہوتی جیسے شعبدہ باز اور بھان متی، آم کا درخت بنا دیتے ہیں اور اس پر پھل بھی اسی وقت آ جاتا ہے لیکن اس کی عمر نہیں ہوتی ذرا سی دیر میں سب فنا ہو جاتے ہیں۔

مجھے اس پر ایک لطیفہ یاد آیا۔ میرٹھ میں ایک دفعہ ایک شعبدہ باز آیا۔ اور اس نے بڑے بڑے شعبدے دکھائے حاضرین میں ایک سوداگر حاجی خدا بخش تھے وہ ہر شعبدہ پر یہ کہتے تھے کہ یہ محض چالاکی اور ہاتھ کی صفائی ہے اور اُن ترکیبوں کو بھی بتلاتے جاتے تھے جب انہوں نے بار بار یہی کہنا شروع کیا تو شعبدہ باز نے کہا کہ اچھا ذرا کرسی سے کھڑے ہو کر اپنا پیٹ مو جا جی جی نے کرسی سے کھڑے ہو کر اپنا پیٹ ملا تو تھوڑی دیر میں اُن کے پا جامہ کے اندر سے ایک پنجرہ کبوتروں کا نکل پڑا اور کبوتر غرغوں غرغوں کرنے لگے، شعبدہ باز نے کہا کہ حاجی صاحب یہ بچے سب سے پیٹ میں لئے بیٹھے تھے اور حاجی صاحب کی یہ حالت ہوئی کہ اُن پر گھڑوں پانی پڑ گیا اور شرم کی وجہ سے سر نہ اٹھا سکے۔ پھر دم نہیں مارا خاموش بیٹھے دیکھتے رہے۔ مگر یہ کبوتر جیسے چھو منتر سے آئے تھے دیسے ہی چھو منتر سے غائب بھی ہو گئے ایسے ہی جن لوگوں کو کسی کی توجہ سے کوئی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے اس کے لئے بقا نہیں ہوتا۔

اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک حرارت تو وہ ہے کہ تنور کے پاس بیٹھنے سے بدن گرم ہو گیا، یہ دیر پا نہیں۔ وہاں سے اٹھ کر جہاں ٹھنڈی ہوا لگی اور سرد ہو گئے اور ایک حرارت وہ ہے جو سکھیا کھانے سے پیدا ہو اُس کو ہزار سیکھے جھلو مگر وہ سرد ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح جن کے پاس توجہ اور چھو منتر سے کوئی کیفیت ہوتی ہے وہ جہاں چند روز شیخ سے الگ رہے اور سرد ہوئے اور جس کے پاس اپنی کمائی ہوئی دولت ہو وہ تمام شیطین و ابالہ سے بھی سرد نہیں ہوتا اگر دنیا بھر کے شیطین اس کی دولت کو چھیننا چاہیں گے کبھی ممکن نہیں کیونکہ وہ تو اس کی رگ رگ میں پیوستہ ہے جان لکھنے کے ساتھ بھی نہیں نکل سکتی۔

سلب نسبت

اور یہ جو کہہ کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے فلاں کی نسبت سلب کر لی تو وہ محض کیفیت سلب ہوتی ہے ورنہ نسبت مع اند بھی کہیں کسی کے سلب کرنے سے سب ہو سکتی ہے ہرگز نہیں۔

ساجو! میں اس وقت تصوف کو پانی کر رہا ہوں نہ تو میں آپ کو لا موجود الا اللہ کا مکلف

کرتا ہوں کیونکہ یہ تو شیخ ابن عربی ہی کا کام تھا۔ ہمارا آپ کا کام نہیں۔ اور نہ ایسا آزاد چھوڑتا ہوں کہ تم خود کچھ نہ کرو۔ بلکہ میں آپ کو بین بین حالت کی وصیت کرتا ہوں کہ نہ تو بالکل بے فکر رہو کہ چھو منتر ہی کا انتظار کرتے رہو اور نہ لا موجود الا اللہ کے درپے رہو بلکہ بحمد اللہ لا معبود الا اللہ کا درجہ تو آپ کو حاصل ہے ہی اعتقاد ابھی اور عملاً بھی بس اتنی کسر ہے کہ لا مقصود الا اللہ کا درجہ حاصل ہو جائے۔ اعتقاد تو یہ درجہ بھی آپ کو حاصل ہے صرف عمل میں کسر ہے سو ضرورت اس کی ہے کہ عملاً لا مقصود الا اللہ پر عامل ہو جاؤ کہ ہر کام میں رضائے حق کا قصد کرو۔

ارضائے خلق بنیت ارضائے حق

اور یہ حق تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ یہاں قرآن مجید بڑھا کر اس بات کی تنبیہ فرمادی کہ ارضائے خلق بھی اگر بہ نیت ارضائے حق ہو تو وہ ارضائے حق ہی میں داخل ہے پس اب شیخ کی اطاعت و انقیاد پر اشکال نہ رہا بلکہ وہ بھی ارضائے حق ہی ہے کیونکہ ارضائے شیخ سے مقصود ارضائے حق ہی ہے۔ بعض لوگوں کی نیت تو اس میں یہ ہوتی ہے کہ شیخ خوش ہوگا تو ہمارے حاس پر زیادہ توجہ کرے گا اس میں تو اپنی غرض کا شائبہ بھی ہے گو یہ غرض محمود ہے کیونکہ توجہ سے مقصود اپنی اصلیت تکمیل ہے اور اس سے مقصود ارضائے حق ہی ہے۔ اور بعض کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کا مقرب و مقبول ہے اس کے خوش کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ اس نیت میں اپنی غرض بھی نہیں ہے بلکہ خالص ارضائے حق ہی مطلوب ہے۔ بہر حال ارضائے خلق اگر بہ نیت ارضائے حق ہو۔ تو وہ ارضائے حق ہی میں داخل ہے۔

اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارضاء کو آیت میں ارضائے حق کے ساتھ ذکر کیا گیا اور حدیث نے تو اس مسئلہ کو بہت اچھی طرح صاف کر دیا۔ حدیث صحیح میں ہے کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کا قرآن سنا جبکہ وہ تہجد میں قرأت کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو فرمایا کہ اے ابو موسیٰ رات میں نے تمہارا قرآن سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مزامیر آل داؤد میں سے ایک مزامیر عطا فرمایا ہے۔ مراد یہ کہ تمہاری آواز گویا لجن داؤدی ہے۔

تو حضرت ابو موسیٰؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اگر مجھے خبر ہوتی کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور بنا سنوار کر پڑھتا۔ حدیث میں لعجرات تحبیرا وارد ہے اس کا یہی ترجمہ ہے۔ اس سے بعض زائد ان خشک کو یہ شبہ ہوا ہے کہ حضرت ابو موسیٰؓ، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قرآن کو بنا سنوار کر پڑھتے تو یہ ریاء ہوتی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیر حق ہیں اور غیر حق

کے لئے عمل کرنا ریاء ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہرگز ریاء نہ ہوتی کیونکہ اس وقت ابو موسیٰ کو تطہیب قلب رسول بہ نیت ارضائے حق مطلوب ہوتی اور یہ ریاء نہیں۔ گو کسی کو شبہ ہو جائے کہ صورتِ ریاء ہے مگر اس کی تسلیم کے بعد یہ کہا جائے گا کہ صورتِ ریاء ریاء نہیں ہے جب تک حقیقتِ ریاء نہ ہو۔

صورتِ ریاء ریاء نہیں

اور یہاں سے ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے جو اجمالاً اس وقت میری زبان سے نکل گیا ہے کہ صورتِ ریاء ریاء نہیں ہے اس کی ایک فرع یہ بھی ہے کہ دوسرے ریاء ریاء نہیں ہے۔ بس ریاء وہ ہے کہ عمل دینی سے مقصود ہی غیر حق ہو اور غیر حق کو ارضائے حق کا واسطہ بھی نہ بنایا گیا ہو۔ اور اگر مقصود عمل سے غیر حق نہ ہو تو غیر کا دوسرے آنا معزز نہیں۔

رہا یہ کہ اس کا معیار کیا ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ دوسرے ریاء تھا نہ کہ حقیقتِ ریاء۔ تو ائمہ طریق نے اس کو بھی بیان کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ریاء یہ ہے کہ اس کے دیکھنے والے چلے جائیں تو یہ ذکر وغیرہ کو قطع کر دے اور اگر اُن کے جانے کے بعد ذکر کو قطع نہ کرے تو دیکھنے والوں کے ہوتے ہوئے جو اُن کی طرف خیال کیا تھا یہ دوسرے ریاء تھا ریاء نہ تھا۔ خوب سمجھ لو بعض لوگ اس حقیقت کے نہ جاننے سے ذکر جہر میں پس و پیش کرتے ہیں کہ اس میں تو ریاء ہے۔

چنانچہ حضرت مولانا گنگوہیؒ نے ایک شخص کو ذکرِ جہر تعلیم فرمایا تو اس نے یہی کہا کہ اس میں تو ریاء ہوگی خفی کر لیا کروں۔ مولانا نے فرمایا کہ جی ہاں! اس میں تو ریاء ہوگی خفی میں نہ ہوگی۔ ارے بیٹھو! ذکرِ خفی میں تو اس سے زیادہ ریاء ہوگی۔ کیونکہ ذکرِ جہر میں تو لوگ یہی جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کر رہے ہیں۔ اور جب گردن جھکا کر بیٹھو گے تو لوگ سمجھیں گے کہ نہ معلوم کہاں کہاں کی سیر کر رہا ہے۔ عرش کی یا عرسی کی چاہے میاں سوتے ہی رہیں۔

چنانچہ مولانا نے فرمایا کہ جس زمانہ میں ہم تھانہ بھون حاجی صاحبؒ کی خدمت میں تھے اس وقت ایک نقشبندی بزرگ بھی آئے ہوئے تھے۔ رات کو ہم ذکرِ جہر کرتے تھے اور وہ ذکرِ خفی مگر صبح کو وہ روزِ شکایت کرتے تھے کہ آدھا ذکر ہوا تھوڑی دیر کے بعد نیند آگئی تھی اور میں سر جھکائے سو رہا اور ہم سب اپنا معمول پورا کر لیتے تھے تو حضرت ذکرِ خفی میں بعض دفعہ آپ سوتے ہی رہیں گے اور لوگ سمجھیں گے کہ شیخ صاحب مراقبہ میں ہیں تو یہ اچھا انس اور ریاء ہوا کہ ذکر ہی سے رہ گئے پس یہ دوسرے لغو ہے ریاء کوئی خود نہیں لپٹتی پھرتی۔ جب قصد کرو گے تب ہی ریاء ہوگی ورنہ محض دوسرے ہوگا جو معزز نہیں۔

اور بعض لوگ جو خود اپنے لئے ذکرِ خفی تجویز کرتے ہیں اس میں کبھی نفس کا ایک کید بھی ہوتا

ہے اگر شیخ تجویز کرے تو اور بات ہے خود تجویز کرنے میں اکثر نفس کا یہ کید ہوتا ہے کہ لوگوں کو میرے نافعہ کی اطلاع نہ ہو کیونکہ ذکر جہر میں اگر کسی دن سو گئے اور جہر نہ ہوا تو بھانڈا پھوٹ جائے گا کہ بس سارا جوش ختم ہو گیا۔ اور آج میاں نے کچھ بھی نہیں کیا اور ذکر خفی میں چاہے روز سو یا کرو عمر بھر بھی نافعہ کا پتہ کسی کو نہ چلے گا۔ پس یہ خیالات لغو ہیں ان کو دل سے نکالو اور شوق سے ذکر جہر کرو اور ریاء سے بے فکر ہو مگر اتنا جہر نہ کرنا کہ محلہ والے تم کو کوئیں ورنہ ایسے جہر سے نفع نہ ہوگا۔

ہمارے ایک دوست ڈپٹی کلکٹر ذاکر شاغل تھے انتقال کر گئے پہلے وہ دوسرے شیخ سے متعلق تھے ایک زمانہ میں وہ اتنا جہر کرتے تھے کہ محلہ بھر کو رات بھر جگاتے تھے اور سب ان کو کوستے تھے پھر وہ اپنے شیخ سے بے تعلق ہو گئے کیونکہ وہ واقع میں شیخ نہ تھے ان کی تعلیم سے ان کو تسلی نہ ہوتی تھی پھر انہوں نے مجھ سے رجوع کیا چونکہ طالب تھے اس لئے میں نے ان کی تعلیم و تربیت قبول کر لی مگر یہ کہہ دیا کہ اپنے پہلے شیخ سے بدگمانی اور بے ادبی کبھی نہ کرنا کیونکہ اس کا بھی تم پر بڑا احسان ہے کہ اس نے تم کو راستہ پر ڈال دیا اور اس کے بعد میں نے ان کو جہر مفرط سے منع کر دیا تو ان کے محلہ والے مجھے دعا دیتے تھے، خلاصہ یہ کہ دوسرے ریاء سے بے فکر ہو اور ذکر جہر شوق سے کرو۔

اسی طرح اگر کسی میں ذوق و شوق وغیرہ کی استعداد نہ ہو تو وہ بھی بے فکر رہے اس کو بھی توحید لا مقصود الا اللہ کا درجہ حاصل ہو سکتا ہے جس کا طریقہ میں نے اوپر بتلادیا ہے۔ پس ان کیفیات کی استعداد نہ ہونے سے کوئی مایوس نہ ہو، آج کل غیر محقق مشائخ بہت ہیں وہ ایسے لوگوں کو حصول مقصود سے مایوس کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ میں صاف کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ طریق کی استعداد اور مقصود تصوف کی قابلیت ہر مسلمان میں ہے کوئی مسلمان نااہل نہیں کیونکہ تصوف کا مقصود اصلی ادائے مامور بہ ہے اور مامور بہ کا اختیاری ہونا ضروری ہے اور امر اختیاری کا ہر شخص اہل ہے ورنہ وہ اختیاری نہ ہوگا۔ خوب سمجھ لو! آج کے بیان میں دیر بہت ہو گئی ہے مگر میرے نزدیک یہ سب مضامین ضروری تھے اور چونکہ اس وقت ضروری مضامین قریب قریب سب بیان ہو گئے ہیں جن کا مقصود بالبیان سے تعلق تھا اس لئے میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔

مراتب اخلاص

ہاں! ایک مضمون میں کچھ کی رہ گئی ہے اس کو اب پورا کئے دیتا ہوں، اس کے بعد ختم کر دوں گا۔ وہ مضمون یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ ارضائے خلق للحق ریاء نہیں اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کی حدیث دلیل میں بیان کی تھی اس سے ایک اشکال کا جواب ہو گیا جو زمانہ دراز تک مجھے

بھی رہا وہ یہ کہ بعض لوگ قراء سے درخواست کرتے ہیں کہ کچھ قرآن سناؤ اب اگر وہ بنا سنوار کر پڑھتے ہیں تو ریاء کا شبہ ہوتا ہے کیونکہ وہ تنہائی میں اس طرح بنا سنوار کر نہیں پڑھتے اور اگر معمولی طور سے پڑھ دیں تو درخواست کرنے والوں کا جی خوش نہیں ہوتا یہ اشکال پھر بہت دنوں کے بعد الحمد للہ حضرت ابو موسیٰؓ کی اس روایت سے رفع ہوا۔ اور معلوم ہوا کہ تطیب قلب مومن کے لئے خوش آوازی سے قرآن پڑھنا ریاء نہیں گو اس میں ارضاء خلق مقصود ہے مگر یہ ارضاء خلق للحق ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے تطیب قلب مومن کا امر فرمایا ہے پس جو قاری خوش آوازی سے لوگوں کو قرآن سنانا ہے اگر اُس کو دینا مطلوب نہیں اور وہ قرآن سنا کر روپیہ نہیں لیتا تو یہ بھی اخلاص ہی ہے کیونکہ یہ سب اخلاص ہی کے مراتب ہیں ایک یہ کہ محض خدا تعالیٰ کے لئے کام کرے مخلوق کا اس میں تعلق ہی نہ ہو اور ایک یہ کہ مخلوق کے راضی کرنے کو کام کرے مگر کوئی غرض دنیوی مطلوب نہ ہو صرف اس کا خوش کرنا مقصود ہو جو دینی غرض ہے اور ایک درجہ یہ کہ کچھ نیت نہ ہو نہ دنیا مطلوب ہو نہ دین، یونہی خالی الذہن ہو کر کوئی عمل کر لیا یہ بھی اخلاص عدم الریاء ہے۔ بس ریاء یہ ہے کہ دنیوی غرض کی نیت ہو۔

اب میں طلبہ کو بشارت دیتا ہوں کہ ان میں سے بعض کو طلب علم سے کچھ بھی مطلوب نہیں ہوتا نہ دنیا نہ دین۔ محض والدین کے کہنے سے پڑھ رہے ہیں۔ سو یہ بھی ایک درجہ کے مخلص ہیں۔ خلوعن الغرض الدنیوی بھی اخلاص ہی ہے کیونکہ ریاء اور اخلاص کے درمیان کوئی واسطہ نہیں اور ریاء کی حقیقت ہے۔

اراءة الخلق للغرض الدنیوی: (دنیوی غرض سے مخلوق کو دکھانا) اس مجموعہ میں سے ایک قید کے اٹھ جانے سے بھی اخلاص کا تحقق ہو جائے گا۔ خواہ ارادتا الخلق ہی نہ ہو یا ارادۃ الخلق ہو۔ مگر غرض دنیوی نہ ہو بلکہ دینی ہو یا غرض ہی کچھ نہ ہو۔

اسی رمضان میں گدھی کے خان صاحب کی فرمائش پر مولوی طیب نے جمعہ کے بعد کچھ قرآن پڑھا تھا اگر کوئی اُن سے پوچھتا کہ آپ کی اس وقت کیا غرض تھی تو وہ کچھ بھی نہ کہہ سکتے۔ بس خان صاحب نے فرمائش کی اور انہوں نے فرمائش کو پورا کر دیا تو یہ بھی اخلاص ہے گو اعلیٰ درجہ تو یہی ہے کہ نیت ارضائے حق کی ہو مگر اعلیٰ درجہ کا اخلاص بڑے درجہ والوں کے لئے ہے ہمارے لئے تو یہی بہت ہے کہ ریاء سے بچ جائیں اور جہنم میں نہ چلیں۔ چاہے جنتیوں کی جوتیوں میں ہی جگہ مل جائے ہمارے لئے یہی کافی ہے۔ مقصود ریاء سے بچنا ہے اور یہ اخلاص کے ہر درجہ میں حاصل ہے۔ بس اسی کا نام تصوف ہے۔ تصوف لوٹنے پوٹنے کا نام نہیں ہے بلکہ

۱۔ (فان قلت) یرد علیہ خلو العمل الاختیاری عین غایتہ وهو محال ۱۲ ط

(قلت) الغایۃ عام یشمل بلوغ درجۃ الکمال فی ذاک العمل ولا یلزم قصد الغیۃ فی ہذہ الغایۃ.

مقامات کا نام تصوف ہے اور مقامات یہی ملکات ہیں۔ اخلاص و رضاء و تواضع وغیرہ ان کو حاصل کرو اور ان کی اضا دریا و کبر و اعتراض وغیرہ سے نکل جاؤ بس صوفی ہو گئے۔

اسی طرح بیمار پرسی میں ایک نیت تو یہ ہے کہ مسلمان کی عبادت سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں یہ تو اعلیٰ درجہ کا اخلاص ہے اور ایک نیت یہ ہے کہ عبادت سے یہ بیمار خوش ہوگا یہ بھی اخلاص ہے کیونکہ تطہیب قلب مومن بھی عبادت ہے ایک نیت یہ ہے کہ بیمار کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے یہ بھی اخلاص ہے۔ ایک یہ صورت ہے کہ کچھ نیت نہ ہو بس کسی کی بیماری کا حال سن کر دل کڑھا۔ اور دل میں دیکھنے کا جوش ہوا اور چلے گئے کوئی غرض دینی یا دنیوی ذہن میں حاضر نہیں یہ بھی اخلاص ہے بس ریا یہ ہے کہ اس نیت سے جائے کہ اگر میں نہ جاؤں گا تو کل کو یہ مجھے پوچھنے نہ آئے گا یہ دنیوی غرض ہے بس جب تک دنیوی غرض نہ ہو ریا نہیں بلکہ اخلاص ہی ہے۔

اب یہاں سے ایک بزرگ کے اشکال کا جواب ہو گیا کہ حکایات اولیاء میں منقول ہے کہ ایک بزرگ کے سامنے جنازہ لایا گیا تو وہ نماز میں شریک نہ ہوئے لوگوں نے نماز پڑھ لی اور نماز کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں شریک نہ ہوئے فرمایاں کہ میں نیت درست کرنے میں رہ گیا۔ میں اس کا یہ مطلب سمجھا ہوں کہ انہوں نے نفس سے پوچھا کہ تو کس نیت سے اس کی نماز پڑھتا ہے وہ کوئی نیت معین نہ کر سکا اب تک نیت درست نہ ہوئی تھی۔ اس لئے شریک نہ ہو سکا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ان پر خالص حالت کا غلبہ تھا ورنہ جب کوئی نیت معلوم نہ ہوئی تھی تو یہ بھی اخلاص تھا۔ ان کو چاہئے تھا کہ خلوص ہی کی حالت میں شریک ہو جاتے ورنہ اگر اس قاعدہ سے کام نہ لیا گیا تو بہت سے اعمال سے رہ جاؤ گے۔

احق کا اخلاص

اور وہ حالت ہوگی جو ہمارے ایک کرم فرما کی دہلی کے اسٹیشن پر ہوئی وہ اپنے گھر والوں کو ساتھ لئے ہوئے وطن سے تھانہ بھون آرہے تھے جب دہلی کے اسٹیشن پر پہنچے تو ایک پیسہ کے چنے خریدنے کو ریل پر سے اترے اور دیر تک کھڑے کھڑے سوچتے رہے کہ یہ چنے تو کس لئے خریدتا ہے کیا ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ یہ اسراف ہو جائے۔ اسی سوچ میں بہت دیر ہو گئی آخر ریل نے جب سیٹی دی اس وقت گھبرا کر خوانچہ والے کو پیسہ دیدیا کہ اس کے چنے دیدے۔ اتنے وہ چنے دیتا رہا ریل چھوٹ گئی پھر جو یہ چنے لے کر اپنے درجہ میں بیٹھنے کے لئے دوڑے تو گاڑی تیز ہو گئی اور ریل کے قلی یا بابو نے ان کو روک دیا کہ چلتی گاڑی میں آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ اب سخت

پریشان ہوئے کیونکہ بیوی زنانہ درجہ میں تھی اور سامان مردانہ میں تھا۔ بیوی کی پریشانی کا الگ خیال کہ سامان کے ضائع ہو جانے کا جدا اندیشہ۔ وہ تو خیر ہوئی کہ مردانہ درجہ میں شاہدرہ کے اترنے والے ایک ملاقاتی وجود تھے انہوں نے شاہدرہ میں سامان اتار لیا۔ اور زنانہ درجہ میں غازی آباد کی بعض عورتیں بیوی کی جان پہچان والی تھیں وہ اُن کے ساتھ غازی آباد کے اسٹیشن پر اتر کر اُن کے ساتھ ان کے مکان پر چلی گئی مردانہ درجہ میں جو ملنے والے شخص تھے جب وہ شاہدرہ میں اپنا اور اُن کا دونوں کا سامان لے کر اترے تو ریل کے سپاہی نے ان کو ٹوکا کہ سامان زیادہ ہے اس کی بلٹی لاؤ ورنہ وزن کراؤ۔ سامان چندرہ سیر سے زیادہ نہ تھا مگر احمق کا دوست احمق ہی ہوتا ہے اُن کی زبان سے نکل گیا کہ یہ سامان کل میرا نہیں ہے بلکہ اس میں زیادہ حصہ ایک مسافر کا ہے جو ریل چھوٹ جانے کی وجہ سے دہلی رہ گیا ہے اور ابھی آنے والا ہے سپاہی نے یہ سُن کر کہا کہ پھر تو آپ پر چوری کا شبہ ہے اس لئے جب تک وہ دوسرا مسافر نہ آجائے آپ نہیں جاسکتے اور یہیں حراست میں رہنا پڑے گا۔ اب دوسری ٹرین سے یہ حضرت شاہدرہ پہنچے تو وہ دوست ان کو آکر لپٹ گئے کہ تمہارے سامان کی وجہ سے میں قید میں ہوں مجھ کو چھڑاؤ۔ انہوں نے اس کی خوشامدی کہ یہاں دو تین منٹ ہی ریل ٹھہرتی ہے اس لئے میں نہیں اتر سکتا۔ میری بیوی آگے غازی آباد چلی گئی ہے اُس کو واپس لا کر آپ کو چھڑاؤں گا۔ اب غازی آباد پہنچے تو اسٹیشن کے مسافر خانہ میں بیوی موجود نہیں۔ بڑے پریشان ہوئے کہ پھر کہاں گئی۔ شہر میں بیوی کے باپ ملازم تھے ان کے گھر گئے تو معلوم ہوا کہ یہاں نہیں پھر اسٹیشن پر واپس آئے اور ادھر ادھر لوگوں سے سراغ لگایا تو بڑی دیر میں کسی سے پتہ لگا کہ ایک لاوارث عورت فلاں محلہ کی عورتوں کے ساتھ چلی گئی ہے یہ اُس محلہ میں گئے اور یکہ یا نمٹم کرایہ کر کے اُس کو لائے اور کئی گھنٹوں میں شاہدرہ واپس آئے اُس وقت تک وہ دوست بے چارہ بدستور مقید تھا اُس کو الگ پریشان کیا خود الگ پریشان ہوئے۔ پھر سپاہی نے ان کی واپسی پر بھی اُس دوست کو مفت نہیں چھوڑا بلکہ ایک ”روپیہ“ رشوت کا دینا پڑا تو ایک پیسہ کے چنے خریدنے میں آپ نے اتنے سوچ سے کام لیا کہ بجائے ایک پیسہ کے کئی روپیوں کا نقصان ہوا اور اپنی اور بیوی کی اور دوست کی پریشانی الگ رہی ان حضرت کو میں نے یہ کہہ رکھا تھا کہ جو کام کرو سوچ کر کرو جو بات کرو سوچ کر کرو اس تعلیم کا آپ نے یہ مطلب سمجھا کہ اتنی دیر تک سوچا کرو کہ ریل بھی نکل جائے۔

واقعی! اب تو میں اس حکایت کو سن کر ڈر گیا کہ ایسے احمقوں کو تو یہ بھی نہ بتلانا چاہئے کہ سوچ کر کام کرو کیونکہ وہ اسی طرح سوچا کریں گے جس طرح ان حضرت نے سوچا تھا پھر جب

اس سے نقصان پہنچے گا تو دل میں کہیں گے کہ پیر صاحب کی تعلیم پر اچھا عمل کیا تھا کہ ایک پیسہ کی جگہ کئی روپیہ کا نقصان ہوا وہ اپنی عقل کو الزام نہ دیں گے بلکہ شیخ کی تعلیم پر الزام رکھیں گے اس لئے میں صاف کہتا ہوں کہ خلوص ذہن بھی اخلاص ہی ہے۔ اگر کوئی نیت حاضر نہ ہو تو اس کے سوچنے میں دیر کرنے کی ضرورت نہیں بے فکر ہو کر کام کر لو تم ریاء کا رنہ ہو گے بلکہ قتلص ہو گے اور اسراف کے متعلق یہ کہتا ہوں کہ جب کوئی چیز خریدنا چاہو تو سوچ لو کہ ضرورت ہے یا نہیں اگر فوراً ضرورت ذہن میں آجائے تو خرید لو اگر فوراً ضرورت ذہن میں نہ آئے تو نہ خریدو کیونکہ جس ضرورت کو آدھے گھنٹے تک سوچ سوچ کر پیدا کیا جائے وہ ضرورت نہیں۔

اور اگر دل میں بہت ہی تقاضا ہو اور ضرورت معتد بہا سمجھ میں نہ آئے تو ایسی صورت میں چیز خرید لو اور اطمینان سے بیٹھ کر سوچتے رہو اگر اسراف نہ ہونا متحقق ہو گیا کھا لو ورنہ خیرات کر دو اور بیوی کو کھلا دینا بھی خیرات ہی ہے۔ اور اگر بیوی کا جی خوش کرنے کے لئے بلا ضرورت بھی کوئی چیز خرید لو تو وہ بھی اسراف نہیں کیونکہ تطیب قلب زوجہ بھی مطلوب ہے بشرطیکہ اس میں طاقت سے زیادہ قرض نہ کرے۔

واللہ! مجھے ایسے احمقوں کی تعلیم میں آئندہ کے لئے خطرہ ہو گیا کہ ان کو کس طرح تعلیم کی جائے جب گھر کی عقل نہیں تو نہ معلوم یہ لوگ اس تعلیم کا کیا مطلب سمجھیں گے۔ جیسے ان حضرت نے سوچ کر کام کرنے کا یہ مطلب سمجھا۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰہِ ! میں یہ کہہ رہا تھا کہ اُن بزرگ کا جنازہ کی نماز میں اس لئے شریک نہ ہونا کہ کوئی نیت قائم نہ ہوئی تھی محتاج تاویل ہے ورنہ اصل یہی تھا کہ اُن کو شریک ہو جانا چاہئے تھا اور اس صورت میں ریاء نہ ہوتی۔

حقیقت ریاء

خلاصہ یہ کہ واللہ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ مِنْ وَرَسُولِهِ (اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسکے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے) بڑھانے سے یہ مسئلہ مستحبط ہوا کہ ارضاء خلق للحق ریاء نہیں ہے ریاء وہ ہے جس میں دنیا کی غرض ہو حتیٰ کہ ارضاء رسول بھی اگر دنیا کے لئے ہو تو ریاء ہے چنانچہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا ہی کے لئے راضی کرنا چاہتے تھے جس پر اُن کو ملامت کی گئی مگر یہاں ایک تفصیل اور ہے وہ یہ کہ اگر دنیائے فاسد یعنی معصیت کی نیت ہو وہ تو یقیناً ریاء ہے اور اگر دنیائے مباح کی نیت ہو تو اگر عمل دنیوی میں ہے تو وہ بھی ریاء نہیں ہے اور اگر عمل دینی میں ہے تو وہ بھی ریاء ہے پس اب یوں کہنا چاہئے کہ ریاء کی حقیقت

ارضاء الخلق للغرض الدنیوی الفاسد ۱ وللغرض المباح فی الطاعة

(دنیاوی غرض سے مخلوق کو دکھانا یا غرض مباح سے دکھانا)

ہے مثلاً اگر کسی شخص کو عمل مباح سے اس لئے راضی کیا جائے تاکہ اُس کے شر سے محفوظ رہے تو یہ ریاء نہیں۔ ریاء یہ ہے کہ مخلوق کو اس لئے راضی کیا جائے کہ وہ ہمارے معتقد رہیں۔
۲۔ اُسے مزید زیادہ ہوں وغیرہ وغیرہ کیونکہ یہ نیت معصیت ہے۔

اور ایک بات اور سمجھ لو وہ یہ کہ بعض دفعہ کوئی عمل ظاہر میں صالح معلوم ہوتا ہے لیکن اس میں محقق کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ تمہارے واسطے یہ عمل صالح نہیں۔ کیونکہ نیت محمود نہیں تو اُس عمل کو چھوڑ دو اور محقق کا اتباع کرو۔ جیسا کہ بعض لوگ اپنا مجمع بڑھانے کو تاویل فاسد سے عمل صالح سمجھتے ہیں یہاں اپنے رائے پر عمل نہ کرو۔ بلکہ محقق سے استفتاء کرو کسی نے خوب کہا ہے ۔

بہرچہ از دوست دامانی چہ کفر آں حرف وچہ ایماں

بہرچہ ازیر دورافتی چہ دشت آں نقش وچہ زیبا

اور اس کو محقق ہی بتا سکتا ہے کہ کس عمل کو قرب حق میں دخل ہے اور کس کو دخل نہیں ہاں اگر خدا تعالیٰ تم کو بصیرت و تحقیق عطا فرما دیں تو پھر اپنے رائے پر بھی عمل کرنا جائز ہے اور اس میں اگر غلطی ہوگی تو تم ماخوذ نہ ہو گے کیونکہ وہ غلطی اجتہادی ہوگی جس میں اجر کا وعدہ ہے۔

بس اب میں ختم کرتا ہوں۔ اور یہ مضامین اس آیت سے بزرگوں کے اقوال اور احادیث نبویہ کی امداد اور اہل اللہ کی جوتیاں سیدھی کرنے کی برکت سے میں نے مستحضر کئے ہیں ورنہ میری کیا مجال تھی جو ان علوم کو بیان کر سکتا۔

اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق دیں اور فہم سلیم عطا فرمائیں (آمین)

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی الْفَضْلِ الْخَلْقِ وَ اَکْمَلْہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ صَلَوةً وَسَلَامًا

دَآئِمِیْنَ مُتَلَازِمِیْنَ اَبَدًا لَا یَبْدِیْنَ۔ وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰہِ

رَبِّ الْعَالَمِیْنَ رَبِّ الْغُفْرِ لِیْ وَاٰرَحَمَ وَاَنْتَ خَیْرُ الرَّاحِمِیْنَ۔

طریق القرب

طریق القرب نامی وعظ 10 فروری قعدہ 1329ھ کو جمعہ کے روز
جامع مسجد قصبہ قنوج میں بیٹھ کر سواد و گھنٹے تک ہوا۔ سامعین کی تعداد
تقریباً پانچ سو تھی، مولوی سعید احمد صاحب نے اسے قلمبند فرمایا۔

خطبہ ماثورہ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ
نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا
مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى
اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ۔

أَمَّا بَعْدُ أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى
إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلِئِكَ لَهِمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ
فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ۔ (النساء آیت نمبر ۴۷)

تمہارے مال اور اولاد مجھ سے قریب نہیں کر سکتے بلکہ قریب وہ ہے جو ایمان لایا اور اچھے کام
کئے ان کے لیے کرنے کا دوگنا بدلہ ہے۔ وہ بہترین کمروں میں پناہ گزین ہوں گے۔

قرب الہی

یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے۔ اس میں خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ایک بڑی دولت
کا پتہ اور اس کے حصول کا طریقہ بتلایا ہے اور جو غلطیاں ان سے واقع ہو گئی ہیں ان پر تنبیہ فرمائی
ہے۔ حاصل یہ ہے اس آیت کے ترجمہ سے اس دولت کا پتہ چل جاوے گا مگر اول مجملہ اس کا
پتہ بتلاتا ہوں۔ کیونکہ بہت کم لوگ اس کو دولت سمجھتے ہیں اور اہل دنیا تو کیا سمجھتے اکثر اہل دین
بھی اُس پر نظر کم کرتے ہیں۔ اور وہ دولت قرب خداوندی ہے اور وہی اس آیت میں مذکور
ہے۔ اور اس قرب کی حقیقت عنقریب معلوم ہوگی۔ اس لئے کہ وہاں قرب جسمانی تو ہے نہیں کہ
فاصلہ کم ہو جائے کیونکہ یہ خواص جسم سے باقی جو چیزیں مادی نہیں ہیں، اگرچہ حادث اور ممکن ہوں
ان میں بھی یہ قرب متصور نہیں ہے تو جو ذات پاک امکان اور حدوث سے بھی منزہ ہے اس میں
یہ قرب کیونکر متصور ہو سکتا ہے۔ اور یہاں سے اُن عوام الناس کی غلطی معلوم ہو گئی ہوگی جو خواص

کی صورت میں ہیں اور خواص سے علماء مراد نہیں کیونکہ وہ ایسی غلطیوں سے محفوظ ہیں بلکہ مشائخ اور صوفیہ مراد ہیں تو جو لوگ ان حضرات کی صورت بناتے ہیں اور حقیقت میں وہ عادی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرب خداوندی بھی قرب جسمانی ہے اور اس کا پتہ اُن کی مثالوں سے چلتا ہے اور اگر محققین سے اس قسم کی کوئی مثال منقول ہو تو ہم اس میں تاویل کریں گے لیکن یہ عوام اس قسم کے اقوال میں تاویل بھی نہیں کرتے بلکہ اُن کے ظاہری متبادر معنی مراد لیتے ہیں اور اس قسم کے اقوال بولنے والے بعض تو وہ ہیں کہ خدا کو دریا اور اپنے کو موج کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں اور بعض لوگ قطرہ اور دریا کی تشبیہ دیتے ہیں تو اگر تشبیہات کسی معتبر کلام میں پائے جائیں گے تو ہم اس کی تاویل کریں گے۔ کیونکہ محض تشبیہ پر انکار کرنا تو غلو ہے قرآن شریف میں خود تشبیہ موجود ہے۔

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ
فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ - (اللہ تعالیٰ نور (ہدایت) دینے والا ہے
آسمانوں کا اور زمین کا اس کے نور کی حالت عجیبہ ایسا ہے جیسے (فرض کرو) ایک اور اس
میں ایک چراغ (رکھا ہے اور) وہ چراغ ایک قندیل میں ہے (اور وہ قندیل ایک طاق
میں رکھا ہے اور) وہ قندیل (ایسا صاف و شفاف) ہے جیسا ایک چمکدار ستارہ ہو)

اس میں تصریح ہے کہ نور خداوندی کی صفت ایسی ہے جیسے کہ ایک طاقچہ ہو کہ اس میں ایک چراغ ہو اور وہ چراغ ایک شیشہ میں ہو اور اس شیشہ کی یہ حالت ہو جیسے کہ ایک درخشاں ستارہ۔ اسی آخر القول پس جب قرآن میں خود تصریح تشبیہ کی ہے تو اگر مطلق تشبیہ مذموم ہوتی تو قرآن میں یہ تشبیہ کیوں مذکور ہوتی۔ اور یہ اس واسطے میں نے ذکر کر دیا کہ آج کل بعض متشدد دین بہت غلو کرنے لگے ہیں کہ محض ظاہری الفاظ دیکھ کر معنی میں غور نہ کر کے کفر و بدعت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں حالانکہ ارشاد خداوندی ہے۔

لَا تَغْلُوا إِلَٰهِي دِينَكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ . کہ حق سے آگے نہ بڑھو کہ یہ غلو فی الدین ہے۔ مثلاً جس چیز کا نظیر قرآن میں موجود ہو اس کو علی الاطلاق حرام کہہ دیا جائے۔

ہاں! وجہ شبہ متعین کرنی چاہئے تو سمجھ لو کہ تشبیہ میں مشارکت ہوتی ہے۔ دو چیزوں کی کسی خاص امر میں مثلاً کسی کے چہرہ کو چاند سا کہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ حسن میں یہ اور چاند شریک ہیں یہ مطلب نہیں ہوتا کہ چہرہ بھی اسی قدر بڑا جسم ہے جس قدر چاند یا چاند میں بھی آنکھ ناک کان خدو خال موجود ہیں یا جیسے چاند کے ہاتھ پیر نہیں اس شخص کے بھی نہیں۔

علیٰ ہذا خدا تعالیٰ نے جو تشبیہ دی ہے تو مطلق نورانیت میں تشبیہ دی ہے کہ کمال نورانیت میں اس

کے مشابہ ہے اگرچہ یہ بھی ظاہر ہے کہ دونوں کمال ایک درجہ کے نہیں ہیں جس طرح کلی مشکلک کے افراد مختلف ہوتے ہیں برابر نہیں ہوتے۔ مگر کوئی امر مشترک اس میں ضرور ہوتا ہے۔ مثلاً شدت ضیاء اور مشبہ بہ کمال ہونا بھی ضروری نہیں۔ البتہ اوضح یا اشہر ہونا ضروری ہے تو اسی طرح سے اگر کسی محقق کے کلام میں خدا کو دریا اور اپنے کو قطرہ کے ساتھ تشبیہ دی ہو تو وہ کسی خاص امر میں ہوگی۔ جیسا کہ مغربی نے کہا ہے۔

زردیا موج گونا گوں برآمد زبے رنگی بہ رنگ چوں برآمد

(دریا سے بڑی بری موجیں اٹھتی ہیں جس طرح بے رنگ سے رنگ نکلتا ہے)

خوبی شریعت

افسوس ہے کہ آج یہ حالت ہے کہ جنہوں نے ایک پارہ قرآن کا بھی نہیں پڑھا۔ وہ ان اشعار کو پڑھتے اور سنتے ہیں اور ان پر وجد کرتے ہیں حالانکہ خاک بھی نہیں سمجھتے اور اگر کچھ سمجھتے ہیں تو یہی کہ خدا پھیلنا ہوا ہے اور ہم اس سے نکلے ہیں اور یہ سمجھ کر اپنا دین برباد کرتے ہیں۔ ایسے اشعار کا ان لوگوں کے سامنے پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی عدم جواز کے حکم سے کوئی تعجب نہ کرے۔ دیکھئے حکماء امت نے یہاں تک احتیاط کی ہے کہ بعض لوگوں کے لئے حج کو ناجائز کہہ دیا ہے۔

مثلاً ایک ایسا شخص کہ جس کے پاس زادراہ بھی نہ ہو۔ بیوی بچوں کے دینے کو بھی کچھ نہ ہو اس کے لئے سفر حج کو بالکل ناجائز کہا جاوے گا۔ اور یہ بھی کوئی تعجب کی بات نہیں دیکھو عین وہ پہر کے وقت نماز پڑھنا نصفاً ناجائز ہے حالانکہ نماز کتنی بڑی عبادت ہے۔ علی ہذا عید کے روز روزہ رکھنا حرام ہے۔ بات یہ ہے کہ ہر عبادت میں کچھ قیود و جوہ کے ہوتے ہیں اور کچھ شرائط جواز کے ہوتے ہیں تو حج میں استطاعت و جوہ حج کی شرط ہے اور اہل و عیال کا حق ضائع نہ ہونا جواز حج کی شرط ہے، اس کو حضرت مسعود بکؒ اور واقعی حضرت کا کلام بدوں علم ظاہری کے سمجھنا نہایت دشوار ہے۔ ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ اس فرمانے کا ہر شخص مخاطب ہے مگر واقع میں مخاطب ایسے ہی لوگ ہیں جو فرماتے ہیں۔

اے قوم حج رفتہ کجا نید کجا نید معشوق در بنجاست بیائید بیائید

(حج کو گئی ہوئی قوم کہاں ہو کیا ہو؟ ارے یہاں آؤ یہاں معشوق (محبوب حقیقی) اسی جگہ ہے)

یعنی تمہارے لئے محبوب اسی جگہ ہے کیوں کہ مقصود رضائے حق ہے تو اگر بحالت مذکورہ بالا مکہ جاوے گا تو خلاف رضائے حق ہوگا اس لئے خدا نہ ملے گا۔ اس واسطے کہ محض سفر مکہ سے خدا نہیں ملتا مثلاً اگر کوئی نفل حج کر کے بیوی کا حق ضائع کر دے تو خدا تعالیٰ کب راضی ہو سکتے ہیں تو معلوم ہوا کہ بعض صورتوں میں حج کرنا بھی ناجائز ہے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایسے شخص کے سامنے کعبہ کے حالات بیان کرنا جس سے وہ

مغلوب الشوق ہو کر سفر میں چلا جاوے جائز نہیں۔ دیکھو ظاہر نظر میں یہ بات سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ لیکن واقع میں بالکل صحیح فرمایا ہے۔ اس واسطے کہ حالات سن کر سفر کا شوق پیدا ہوگا اور بوجہ عدم استطاعت کے یہ سفر معصیت ہوگا تو اس کا جو سبب ہوگا وہ بھی معصیت ہوگا۔ واقعی اول اول جس نے امام غزالی کا یہ قول سنا ہوگا اُس نے امام کو کا فر کہا ہوگا۔ حالانکہ امام بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں کہ جب سفر معصیت ہے اور نہ کرہ اس کا سبب ہے تو نہ کرہ بھی معصیت ہوگا۔ غرض کیسی ہی عبادت ہو وہ کسی نہ کسی وقت ناجائز ہو جاتی ہے ایک اور مثال یاد آئی نیک کام میں چندہ دینا عبادت ہے لیکن بعض اوقات یہ بھی جائز نہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا چندہ لینے سے اس لئے انکار فرمادیا کہ وہ اس واقعہ سے پہلے خود سوال کر چکا تھا۔ تو اس چندہ دینے کا مال یہ ہوتا کہ جب اپنے پاس کچھ نہ رہتا تو پھر سوال کرتا خوب سمجھ لو کہ شریعت جو کچھ حکم کرے وہ کرو جہاں شریعت پڑھنے کی اجازت دے پڑھو۔ جہاں روک دے روک جاؤ۔

شانِ عبدیت

بالکل مسلمان کی وہ حالت ہونی چاہئے کہ جیسے ایک شخص نے ایک غلام خریدا اور اس سے پوچھا کہ تم کیا کھایا کرتے ہو کہنے لگا جو کچھ آپ کھلا دیں گے وہی میری غذا ہے اور بزبان حال یہ کہا۔

زندہ کنی عطائے تو در پہ کشی فدائے تو
جان شدہ بتلائے تو ہرچہ کنی رضائے تو

(اگر مجھے زندہ رکھے تو آپ کی عطا ہے اور اگر مار ڈالے تو میں آپ پر قربان ہوں بہر حال روہ کو آپ سے تعلق ہے آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں)

جب غلام کی شان آقا کے سامنے یہ ہے تو کیا خدا تعالیٰ کے سامنے بندہ کی یہ شان بھی نہ ہو۔ غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے سامنے ایسا ہو جائے جیسے مردہ بدست زندہ اور آپ کے احکام جیسے کبھی منصوص ہوتے ہیں۔ اسی طرح کبھی غیر منصوص اور مستحب بھی ہوتے ہیں اور یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے احکام ہیں اور فقہ اور حدیث میں یہ ہی فرق ہے کہ حقیقت ایک ہے لباس جدا جدا ہے۔ جیسے کسی نے کہا ہے۔

بہر رنگے کہ خوانی جامہ می پوش من انداز قدرت رامی شناسم

(آپ جس رنگ اور لباس میں رہے مجھے تو آپ کے قد کا اندازہ ہے آپ کو خوب جانتا ہوں)

عاشق کی یہ شان ہوتی ہے کہ محبوب جس جوڑہ میں بھی آوے وہ پہچان لیتا ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ عاشق نہیں۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں اُن کو حدیث فقہ سب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ارشادات نظر آتے ہیں۔

بہر حال شریعت کے احکام یہ ہیں اور یہ واجب العمل مقبوع ہیں تو جب حج کو جانا بعض کو ناجائز ہے تو یہاں سے قیاس کر کے دیکھ لو کہ جب بعض وقت عبادت ناجائز ہو جاتی ہے تو ایسے اشعار گو وہ صحیح ہوں ذکر کرنا ان لوگوں کے سامنے جبکہ ان میں کوئی مفسدہ ہو، اگر ناجائز ہو جائے تو عجب کیا ہے۔ اسی لئے حدیث میں ہے۔

كَلِمَتُوا النَّاسَ عَلَى قَلْبٍ غَفُولِهِمْ (لم اجد الحديث في موسوعة اطراف الحديث النبوي الشريف) (لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق کلام کرو)

ایک اور حدیث میں ہے کہ جب کسی کے سامنے اس کی عقل سے بڑھ کر کلام کیا گیا تو وہ اس کے لئے فتنہ ہوگا۔ تو اب جو ایسے اشعار عوام کے سامنے پڑھے جاتے ہیں کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتے۔ اگرچہ وہ حافظ اور مغربی ہی کے ہوں تو یہ عوام کے لئے فتنہ ہوں گے یا نہیں۔ ان حضرات کے کلام کے صحیح ہونے میں کلام نہیں جو کچھ انہوں نے کہا صحیح ہے، لیکن اس کے سمجھنے کے لئے فہم صحیح اور طبیعت سلیم درکار ہے تو مولانا ایسے ہی نازک مضامین کی نسبت فرماتے ہیں۔

نکتہ چوں تیغ پورا دست تیز
گر نداری تو سپر واپس گریز
کہ بہت سے نکتے تلوار کی طرح تیز ہیں اور سپر سے مراد فہم یعنی اگر فہم نہ ہو تو زور رہو۔
آگے فرماتے ہیں۔

پیش این الماس بے سپر میا
کز بریدن تیغ رانہو دحیا
کہ اسکے سامنے بدوں سپر نہ آؤ کیونکہ ایمان اگر اس کے سامنے پڑے گا یہ اس کو قطع کر دیگا۔

علم اور احوال

اور اسی واسطے ابن العربیؒ نے کہا ہے بحرم النظر فی کتبنا۔ (ہماری کتابوں میں نظر حرام ہے) رہا یہ شبہ کہ جب کتاب کے دیکھنے کی اجازت نہیں تو پھر لکھا تھا کیوں۔ یہ شبہ اکثر بڑے لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے تو وجہ یہ ہے کہ وہ حالات جو ان پر طاری ہوئے۔ دوسرے لوگوں پر بھی طاری ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے سے پچھلے لوگوں کے لئے جن پر وہ حالات طاری ہوں اپنے قول و احوال کو مدون کیا ہے تاکہ پچھلوں کے پاس معیار رہے ورنہ یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ ہماری طاعت مقبول ہے یا مردود اور جب پہلوں کے حالات مدون ہیں تو نہایت آسان ہے کہ اس پر منطبق کر کے دیکھ لو اگر مطابق ہو تو صحیح ورنہ باطل۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ اپنے جیسوں کے لئے لکھا ہے۔ نہ عوام الناس کے لئے اسلئے اس کو دیکھنے سے منع کر دیا بلکہ وہ اخفاء کا اس قدر اہتمام کرتے ہیں کہ اسکے سامنے ان مضامین کا اگر کوئی انکار بھی کرتا ہے تب بھی اُن کو جوش نہیں آتا اور وہ بیان نہیں کرتے۔ بلکہ یوں کہتے ہیں۔

بامدی گوئید اسرار عشق و مستی
بگذار تا بمیرد ورنج خود پرستی
(مدعی سے عشق و ہستی کے راز کی باتیں نہ کیجئے بلکہ اسے اپنے حال پر چھوڑ دینا کہ وہ خود پڑھے اور رضا میں مرجائے)

رسول کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے علوم کا اعلان کرے اور ولی کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے علوم کا اخفاء کرے اس لئے ان کو کبھی پہچان بھی نہیں ہوتا۔ البتہ اپنے خواص سے بیان کرتے ہیں تو کوئی کلام غیر اہل کے سامنے بیان نہ کرو۔ تصوف کے اجزاء بہت سے ہیں منجملہ ان کے احوال بھی ہیں ان کو کسی سے بیان نہ کرنا چاہئے کیونکہ وہ اپنے خاص معاملات ہیں، خدا تعالیٰ کے ساتھ ان کے ظاہر کرنے سے اپنا باطنی نقصان ہوتا ہے۔

نیز ایک جز اس میں علم مکافہہ اور اسرار بھی ہیں ان کو بھی کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا چاہئے کیوں کہ وہ اکثر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے اور بہت سی غلط فہمیاں سننے والے کو ہو جاتی ہیں جن سے اُس کا بہت نقصان ہو جاتا ہے اور عوام کے نہ سمجھنے کی ایک مثال بیان کرتا ہوں۔

دیکھو اگر کسی شخص نے کبھی آنہ نہ دیکھا ہو اور اس کے سامنے آنہ کی کیفیت بیان کی جاوے تو کیسی ہی جامع مانع حقیقت بیان کرو لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آسکتی۔ اسی لئے کسی نے کہا ہے

پرسید یکے کہ عاشقی چوست
کہ چوما شوے بدانے

(ایک عاشق سے کسی نے پوچھا عاشقی کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جب مجھ جیسے ہو جاؤ گے تب معلوم ہو جائیگا)

اور وجہ اُس کی یہ ہے کہ امور وجدانیہ وجدان ہی سے سمجھ میں آتی ہیں اور وجدان محض سننے سے پیدا نہیں ہوتا۔ اسی واسطے محققین ا جانب پر کبھی ظاہر نہیں کرتے۔

کیفیت اور حقیقت

اب بے احتیاطی ہو گئی ہے کہ عام مجاس میں اس قسم کی غزلیں پڑھی جاتی ہیں اور کوئی نہیں سمجھتا میں ایسے بہت سے لوگوں کو ملا ہوں کہ ان الفاظ کے معنی غلط سمجھتے ہیں، ایک ایسا ہی شخص مجھ سے ملا اور پوچھا کہ تصور شیخ جائز ہے یا نہیں۔ میں جائز کہنے کو تھا بشرائط مگر میرے ذہن میں آیا کہ شاید یہ تصور شیخ کے معنی غلط سمجھ رہا ہو اس لئے میں نے اس سے پوچھا کہ تصور شیخ کے کیا معنی ہیں کہنے لگا خدا کو بشکل شیخ سمجھنا۔ اِنَّا لِلّٰہِ حالانکہ قرآن شریف میں تصریح ہے کہ لَیْسَ کَمِثْلِہٖ شَیْءٌ (اور اس جیسی کوئی چیز نہیں) اور یہ جو بعض آیات میں یَذَّالِہٖ فَوْقَ اَیْدِیْہِمُ (اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں) وغیرہ آیا ہے۔ وہاں یہ وغیرہ سے مراد یہ نہیں کہ ہم جیسے ہاتھ ہیں۔ بلکہ جو اس کے مناسب ہوں ہم اس کی حقیقت دریافت نہیں کر سکتے۔

ہماری مثال عدم احاطہ حقیقت میں ایسی ہے جیسے کہ ایک پانی کا کیڑا۔ انسان کی مصنوعات ریل اور تار وغیرہ کو دیکھے اور ان کی ناقص حقیقت دریافت کر کے اندازہ کرے کہ جس نے یہ بنایا ہوگا وہ اس قسم کا ہوگا۔ کیا کوئی عاقل کہہ سکتا ہے کہ وہ کیڑا ہمارے ہاتھ پاؤں کی حقیقت کو دریافت کر سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ اس مثال سے بھی بالاتر ہیں لیکن تقریب فہم کے لئے اس مثال کے ضمن میں اُس کو ظاہر کیا گیا کسی نے خوب کہا ہے۔

اے برتر از خیال و قیاس و گمان وہم وز ہر چہ گفتہ اند و شنیدم و خواندہ ایم
 دفتر تمام گشت و ہپایاں رسید عمر ما بچناں در اوّل و وصف تو ماندہ ایم
 غرض خدا تعالیٰ کو کیا کوئی پہچان سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اعلیٰ باللہ جیسا
 کہ خود ارشاد فرمایا ہے اِنِّیْ اَعْلَمُکُمْ بِاللّٰہِ (میں تم سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم
 رکھنے والا ہوں) آپ بھی اس سے اپنا عجز ظاہر فرماتے ہیں۔ لَا اَحْصِیْ ثَنًا عَلَیْکَ اَنْتَ کَمَا
 اَنْتَ عَلٰی نَفْسِکَ (سنن الترمذی 1997، میزان الاعتدال: 3624، کنز العمال: 24742)
 (میں آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا جیسا کہ خود آپ نے تعریف فرمائی ہے) یہاں تو
 منہجائے ثناء یہ ہے کہ ۔

خاموشی از ثنائے تو حد ثنائے تست (خاموشی ہی تیری حد درجہ کی حمد ہے)
 اور یہی خاموشی حاصل ہے حدیث مذکور کا حضرت مرزا مظہر جاں جاناں اس عجز کو عجیب عنوان سے فرماتے ہیں ۔
 خدا در انتظار حمد مانیت محمد چشم بردارہ ثناء نیست
 خدا مدح آفریں مصطفیٰ بس محمد حامد حمد خدا بس
 (خدا کو ہماری حمد کا انتظار نہیں ہے اور نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ثناء کے جسم
 براہ ہیں بلکہ خداوند تعالیٰ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والے اور حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کرنے والے کافی ہیں)
 خدا کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
 سے خدا کی تعریف کافی ہے آگے فرماتے ہیں ۔

مناجاتے اگر خواہی بیان کرد یہ جیتے ہم قناعت می توان کرد
 محمد از تو سے خواہم خدا را اگے از تو حُب مصطفیٰ را
 (اگر چاہو تو تمنا کیں بیان کی جاسکتی ہیں اور صرف ایک شعر پر قناعت ہو سکتی ہے کہ اب
 صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا کو چاہتا ہوں اور خداوند آپ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی محبت کا طلب گار ہوں)

حقیقت میں بے مثل مضمون ہے۔ باقی کوئی یہ نہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے
 ہیں لَا اَحْصِیْ ثَنًا عَلَیْکَ اور مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ حضور کا ثناء کرنا کافی ہے۔
 بات یہ ہے کہ یہ کفایت ہمارے اعتبار سے ہے ورنہ خدا تعالیٰ کو کماتھ کوئی نہیں پہچان سکتا ۔
 دُور بینان بارگاہ است جزا زیں بے ہزدہ اند کہ ہست

(بارگاہ است کے دور میں حضرات نے سوائے اس کے کہ وجود ہے اور کوئی سراغ نہیں لگایا)
 یعنی اتنا معصوم ہوا کہ موجود ہے باقی یہ کہ کیا ہے اور کیسا ہے اس کے لئے بس یہ سمجھئے کہ

اندریں رہ آنچہ مے آید بدست حیرت اندر حیرت اندر حیرت است
(ہمیں اس راستہ میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ حیرت ہی حیرت ہے)

شیخ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ۔

چہ شبہا نشستم دریں سیرگم کہ حیرت گرفت آستینم کہ قم
محیط ست علم ملک بر بسیط قیاس تو بروے نگرود محیط
دریں ورطہ کشتی فرو شد ہزار کہ پیدا نشد تختہ بر کنار
(کتنی راتیں میں اس منزل میں اسیر رہا ہوں کہ بالآخر حیرت نے میری دھگیری کی
ہے تمام دنیا پر ایک بادساہی کا علم محیط ہے تمہارا قیاس اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس
طوفان میں ہزاروں کشتیاں اس طرح ڈوبیں کہ کنارے پر ایک تختہ تک باقی نہیں)

کون احاطہ کر سکتا ہے خدا تعالیٰ کے کمالات کا، ہاں ہم ایمان لاتے ہیں کہ ہم اس سے آگے
رائے سے کلام نہیں کر سکتے۔ دیکھو افعال تک کا تو پتہ لگ ہی نہیں سکتا تو صفات کا کیا پتہ لگ سکتا ہے۔
یہاں تو اقرارِ عجز کی بالکل وہ حالت ہونا چاہئے کہ جیسے ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا کہ شب معراج
میں کیا کیا گفتگو خدا تعالیٰ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی انہوں نے جواب میں فرمایا۔
اکنوں کرا دماغ کہ پرسد زباغبان بلبیل چہ گفت و گل چہ شنید و صبا چہ کرد
(اب کس میں یہ مجال ہے کہ باغبان سے پوچھے کہ بلبیل نے کیا کہا تھا گل نے کیا سنا تھا اور صبا نے کیا کہا)

حقیقت میں کس کی مجال ہے اور جو کچھ کہہ دیتے ہیں وہ اوجھے ہیں کہ اوچھلتے ہیں۔ ورنہ
اہل کمال کا یہی مشرب ہے جو میں نے بیان کیا۔ اسی طرح اسرارِ خداوندی کا بھی جو متعلق اکوان
کے ہیں احاطہ نہیں ہو سکتا۔ ان کی نسبت عارف شیرازی کہتے ہیں ۔

حدیث مطرب وی گو ورازد ہر کمتر جو کہ کس نہ کشود و نکشاید حکمت ایں معمارا
(شراب و ساقی کی بات کرو اور گردشِ زمانہ کی گفتگو کو چھوڑ دو کہ اس معمر کو نہ کوئی حل کر سکا ہے نہ حل کر سکے گا)

جب رازدہر کے پیچھے پڑنے سے منع کرتے ہیں تو راز حق کی تو کیا انتہاء ہے اور اس سے معلوم
ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر شفیق تھے کہ جس چیز کو بے سود دیکھا اور فلاحِ دین و دنیا میں اس
کی حاجت نہ دیکھی اس میں گفتگو کرنے سے منع کر دیا اور اسیدِ قائق و غوامض پر چونکہ نجاتِ موقوف نہیں
اس لئے اس کی حاجت نہیں۔ پس ان میں کلام کرنا پسند نہیں کیا گیا۔ اضاعتِ عمر ہے اور احتمالِ ضرر۔

مسئلہ تقدیر

صحابہ کرام! ایک مرتبہ مسئلہ قدر میں کچھ گفتگو فرما رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف

لے آئے اور سنا فرمایا کہ تم لوگ کیا گفتگو کر رہے تھے۔ معلوم ہوا تو عتاب فرمایا کہ تم اس میں گفتگو کرتے ہو کیا میں اس لئے مبعوث ہوا ہوں اور فرمایا کہ جو اس میں گفتگو کرے گا اس سے باز پرس ہوگی۔ یعنی پوچھ گچھ ہوگی۔ کیوں اس میں گفتگو کی اور ایک لطیف معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ سوال ہوگا کہ ذرا ہم بھی سنیں تم نے اس بارہ میں کیا تحقیق کیا ہے۔ اس سے وہ شخص دم بخود رہ جاوے گا، اور عمر کی وجہ سے کچھ جواب نہ دے سکے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس قسم کے علوم میں گفتگو کرنے سے ممانعت کی طرف اشارہ کر دیا کیوں کہ یہ عزم وہبی ہے دلائل سے کبھی حل نہیں ہو سکتا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان امور کے اظہار کی حاجت تو ہے نہیں جیسا اوپر بیان ہوا اور الفاظ وضع ہوئے ہیں۔ حاجت کی چیزوں پر دلالت کرنے کے لئے سوان مفہومات کے لئے الفاظ موضوع نہیں ہیں تو اگر ان مصلحتیں مفہومات کو الفاظ سے تعبیر کیا جاوے گا تو وہ تشبیہات ہوں گی اور وہ بالکل ناکافی ہیں۔

اسرار وجدانیہ

تشبیہات کے ناکافی ہونے کی مثال کے لئے ایک قصہ عرض کرتا ہوں، مشہور ہے کہ ایک اندھے مادر زاد کی دعوت اس کے کسی شاگرد نے کی۔ حافظ جی نے پوچھا کہ کیا پکاؤ گے شاگرد نے کہا کہ کھیر پکاؤں گا کہنے لگا کھیر کیسی ہوتی ہے۔ شاگرد نے کہا کہ سفید، کہنے لگے سفید کس کو کہتے ہیں؟ اس نے کہا جیسے بندا، حافظ جی نے کہا کہ بگل کیسا ہوتا ہے شاگرد نے ہاتھ سے اس کی ہیئت بتائی حافظ جی نے اس کو ٹٹول کر دیکھا اور کہنے لگے کہ بھائی یہ کھیر تو بہت نیڑھی ہے حلق میں کیسے اترے گی۔

اب غور کیجئے کہ کھیر جو اتنی نیڑھی ہوگئی اس کا کیا سبب ہوا یہی کہ اس کو تشبیہات میں بیان کیا گیا تو اس اندھے مادر زاد کو اگر ساری دنیا بھی سمجھا دینے کی کوشش کرتی تو اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا۔ ہاں سمجھانے کی یہ صورت ہے کہ ایک انگلی لے کر اس کے منہ میں دیدی جاوے کہ وہ ہونٹ چاٹتا رہے اور لیجئے اگر کسی نابالغ بچے کو لذت مجامعت سمجھانا چاہیں تو عمر ختم ہو جائے لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، البتہ جب وہ بالغ ہو جاوے گا تو خود بخود بغیر سمجھائے سمجھ میں آ جاوے گی۔

اسی طرح کملاء کے سامنے نا اہل لوگ مثل اطفال نابالغ کے ہیں بڑے بڑے حکماء و ارسطو افلاطون ان کے سامنے ایسے ہیں جیسے بچے تو ایسوں کے سامنے یہ مضامین بیان کرنا بچے کے سامنے لذت مجامعت کو بیان کرنا ہے۔ مولانا فرما کرتے ہیں۔

خلق اطفالند جز مرد خدا بست بالغ جز رہیدہ از ہوا

(سوائے اہل اللہ کے باقی ساری مخلوق بچے ہیں وہی بالغ ہے جس نے خواہشات نفسانی چھوڑ دیں)

جو شخص نفسانی خواہشات سے چھوٹ گیا وہی بالغ ہے، باقی اس کے مقابلہ میں سب نابالغ ہیں تو ان کے سامنے جو کچھ بیان کیا جاوے گا وہ تشبیہات میں بیان کیا جاوے گا اور

تشبیہات میں غلطیاں واقع ہوں گی، لہذا اسرار وجدانیہ کسی کے سامنے بیان نہ کرنے چاہئیں۔
 آج کل افسوس ہے کہ لوگوں نے اسی مجمع عبارات کا نام تصوف رکھ لیا ہے اور اکثر اسی قسم
 کے اسرار کہنے والے خود بھی رکی لوگ ہوتے ہیں اسی کو کہتے ہیں۔

حرف درویشاں نذر ذومرودوں تابہ میث جاہلاں خواند فسون
 (ایک پست انسان فقیروں کی چند باتیں اس لئے لے اڑا ہے تاکہ جاہلوں کے سامنے سحر کاری کر سکے)
 کہ چند الفاظ سنئے سنائے یاد کر لئے اور انہیں کو مختلف مجالس میں گاتے پھرتے اور اگر
 کوئی آگے پوچھ بیٹھے تو خاک بھی نہیں۔

صاحبو! محض ملفوظات کے یاد کر لینے کا نام تصوف نہیں ہے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ
 ملفوظات یاد کرنے کی کوشش نہ کرو بلکہ اس کی سعی کرو کہ تم بھی ایسے ہو جاؤ کہ تمہاری زبان سے
 وہی باتیں نکلنے لگیں جو ان کے منہ سے نکلیں اور وہ حالت بنا لو کہ۔

بنی اندر خود علوم انبیاء لے کتاب بے معید وا دستا
 (علوم انبیاء علیہم السلام میں خود کو بگیر کسی کتاب بغیر کسی استاذ اور بگیر کسی معاون کے محسوس کرو گے)
 اور اگر یہ نہ ہو تو محض دعوے و تصنع سے کیا ہوتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ۔

کہ گہے آو ہے دروغے میزنی از برائے مسکہ دوغے میزنی
 غلط را گیرم کہ بغیرے تمام در غلط اندازے تا ہر خاص و عام
 کار با غلط آرے جملہ راست با خدا تزویر و حیلہ کے رواست
 کار با اورا ست با یہ داشتن رایت اخلاص و صدق افزا شدن

(کبھی کبھی محض فریب سے اہیں کھینچتے ہو مکھن کے لئے چھ چھ بلوتے ہو مجھے مخلوق پر رحم
 آتا ہے کہ تم نے فریب تمام سے ہر خاص و عام کو جتلائے غلطی کر دیا ہے مخلوق کے ساتھ
 ہر قسم کے کام روا ہیں لیکن خدا کے ساتھ فریب کاری کہاں روا ہے ان کے ساتھ معاملہ
 درست رہنا چاہئے صدق و اخلاص کے پرچم کو بلند رکھنا چاہے)

شہرت اور خلوص

امام صاحب کا واقعہ ہے کہ آپ چلے جا رہے تھے کہ ایک شخص نے کہا کہ یہ امام ابو حنیفہ ہیں۔ یہ
 پانچ سو کھتیں روزانہ پڑھتے ہیں آپ اس کو سن کر رونے لگے اور اسی روز سے اتنا ہی عمل شروع کر دیا۔
 کیوں کہ جانتے تھے کہ مخلوق تو دھوکہ میں آسکتی ہے لیکن خالق کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں چل سکتا۔

آج یہ حالت ہے کہ لوگ اپنی نسبت تقویٰ و طہارت کے مشہور ہونے کی کوشش کرتے
 ہیں اور اس کے لئے تدابیر کی جاتی ہیں۔ ایک شخص کلکتہ میں گیا اور اس نے یہ تدبیر کی کہ اپنے چند

مگر اس غرض کے لئے چھوڑ دیئے کہ اس کو مشہور کریں۔ بہر حال علم میں خواہ حال و قال میں مگر کرنا سخت غلطی ہے۔ غرض جو حال یا سر ہے بدوں حصول سمجھ میں نہیں آتا اور جو سمجھ میں نہ آوے اس کے پیچھے نہ پڑنا چاہئے نہ دوسرے کو بتلانا چاہئے۔ تعلیم اسی چیز کی دینی چاہئے کہ جس کی ضرورت ہے ورنہ محض مجلس گرم کرنے کے لئے بے ضرورت باتیں یا محتمل الضرر مسائل کو ہرگز بیان نہ کرنا چاہئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدر کے بارہ میں گفتگو کرنے کی ممانعت سے سبق لینا چاہئے۔ دیکھو بچے کے سامنے کتنے ہی نفیس کھانے ہوں لیکن جب کافی مقدار پیٹ میں پہنچ جاتی ہے تو شفیق ماں کھانے سے روک دیتی ہے بچہ ضد کرتا ہے لیکن اس کی پرواہ نہیں کرتی۔ اس کی نظر مصلحت اور فائدہ پر ہوتی ہے اسی طرح ہم کو چاہئے کہ جن امور کو ہمارے لئے غیر ضروری یا مضر قرار دیا ہے۔ ان کے درپے ہم نہ ہوں اور اپنا یہ مذہب رکھیں۔

بدرد صاف ترا حکم نیست دم درکش کہ آنچہ ساقی مارینتہ عین الطاف است
(تلخٹ ہو کر سراب تمہیں مجال نہیں کہ بچا لوساقی نے جو کچھ دیا وہ عین الطاف ہے)

قبولیت دعا

اسی کی نظیر ہے کہ اگر دعا قبول نہ ہو تو متحمل نہ ہو کہ کبھی کبھی دیر لگانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ کو اپنے بندہ کا گریہ و زاری پسند ہوتا ہے۔ بزرگوں نے اس کی مثال لکھی ہے کہ جیسے کوئی حسین عورت کسی سے سوال کرے تو وہ ٹالتا ہے تاکہ اس کو مکرر سوال کی نوبت آئے اور اس کے ذریعہ سے اس سے خطاب کا موقع مل جاوے اور دیکھئے آپ اپنے بچہ کیلئے کوئی چیز لاتے ہیں مگر اس کو دق کر کے دیتے ہیں حتیٰ کہ بچہ رونے لگتا ہے اور آپ کو اس کا رونا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اب جن لوگوں کی دعا قبول ہو جاتی ہے وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور جن لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ سخت ٹالاں رہتے ہیں۔ حالانکہ نہ قبولیت دعا مقبول ہونے کی علامت ہے نہ عدم قبولیت مردود ہونے کی علامت ہے۔ خدا تعالیٰ انسان کی اسی حالت کی شکایت فرماتے ہیں۔

لَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰهُ رَبُّهُ فَاَشْكَرَ مَهْ وَ نَعْمَةً فَيَقُوْلُ رَبِّیْ اَکْثَرُ مِنْ ط
وَ اَمَّا اِذَا مَا ابْتَلٰهُ فَلَقَدْ رَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَيَقُوْلُ رَبِّیْ اَهَانِیْ ط

(پس آدمی کو اس کا پروردگار جب آزماتا ہے یعنی اس کو طاہر الانعام و اکرام دیتا ہے تو وہ بطور فخر کہتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر بڑھادی اور جب اس کو دوسری طرح آزماتا ہے یعنی اسکی روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ (شکایت) کہتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر گھٹادی)

آگے فرماتے ہیں کلا، یعنی جب خدا تعالیٰ انسان کو فراغت دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے میرا بڑا اکرام کیا۔ اور جب رزق تنگ کر دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے

ذلیل کیا۔ اور خدا تعالیٰ مجھے چاہتے نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ہرگز یعنی یہ بات نہیں کہ رزق کی فراغت ذلیل اکرام ہو اور عسرت ذلیل اہانت ہو۔ تو اسی طرح اگر دعا بھی قبول نہ ہو تو وہ ذلیل عدم قبولیت اور مردودیت کی نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ جو مناسب سمجھتے ہیں وہ دیتے ہیں۔ تشریعت بھی اور تکوینا بھی۔ غرض جو علم نہ دیا اس کا نہ دینا ہے نعمت ہے جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر میں گفتگو کرنے سے ممانعت فرمادی اور اسی حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو امور غامضہ ہیں ان کی حقیقت سمجھ میں نہیں آسکتی ان میں گفتگو نہ کرنی چاہئے۔

درجات قرب

یہ سلسلہ اس پر چلے تھا کہ قرب کے معنی یہ نہیں جو دریا و قطرہ میں سمجھا جاتا ہے اور ایسے الفاظ کو لغوی معنی پر محمول کرنا غلطی ہے۔ بلکہ مراد اس قرب سے جو اس آیت میں مذکور ہے رضا ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ کا راضی ہونا مراد ہے کیونکہ قرب کے مختلف درجے ہیں ایک تو قرب علمی ہے اور وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہر چیز کو حاصل ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ

اور ہم (اس وقت اس مرنے والے) کے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم سمجھتے نہیں،

اور ارشاد ہے: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

(اور ہم اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔)

اور ایک قرب رضا کا ہے اور وہ بعض کو حاصل ہے اور اس آیت میں قرب رضا مراد ہے۔ قرب علم مراد نہیں کیونکہ وہ مومن اور صالح کے ساتھ خاص نہیں اور یہ قرب رضا بڑی دولت ہے مگر اس کو اہل دنیا کا تو کیا مقصود سمجھتے بہت سے اہل دین بھی پورے طور سے مقصود نہیں سمجھتے۔ پس اس آیت میں حق تعالیٰ نے اس کا طریق بیان فرمایا ہے۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ إِلَّا يَدُورُ عَنِ الْوَارِثِ یعنی مال اور اولاد جس کی تحصیل کے پیچھے لوگ پڑے ہیں یہ ذریعہ قرب نہیں ہو سکتے بلکہ ایمان اور عمل صالح اس کے ذرائع ہیں اور ظاہر ہے کہ ایمان و عمل صالح میں وہی درجہ مطلوب ہوگا جو کامل ہو کیونکہ ناقص پورا پسندیدہ نہ ہوگا اور وہ ذریعہ رضا کا کیسے بن سکتا ہے۔

صاحب حال

اور اس کا کامل ہونا موقوف ہے تین چیزوں پر علم و عمل دائم حال اور دین کے یہ ہی شعبے ہیں سوا اگر علم نہیں تو احکام کی اطلاع ہی نہ ہوگی اور اگر عمل نہیں تو اس اطلاع کا نفع کیا ہوا۔ اور اگر علم نہیں تو اگرچہ بظاہر عمل کا ہونا کافی معلوم ہوتا ہے لیکن غور کرنے کے بعد یہ حالت بھی کچھ مفید نہیں کیونکہ اس میں خلوص اور بقاء کی امید نہیں۔ اور حال سے مراد ملکہ ہے اس کی ایسی مثال سمجھو کہ اگر کسی سے محبت ہو جائے اور اس کو کھلاؤ پلاؤ تو ایک تو یہ حالت دوسرے یہ کہ اس کی محبت

میں بے چینی ہونے لگے۔ پہلی حالت عمل ہے دوسری حالت حال ہے اور پہلی حالت یعنی بر عمل بلا حاسا پائیدار نہیں اور حال ہو جانے کے بعد پاکدار ہو جاتا ہے۔

مثلاً ایک شخص نماز روزہ کرتا ہے لیکن صاحب حال نہ ہونے کی وجہ سے نفس پر جبر کر کے کھینچ تان کر کرتا ہے اگر ایک وقت چھوٹ بھی جاوے تو کچھ زیادہ قلق نہیں ہوتا۔ اور ایک دوسرے کی یہ حالت ہے کہ اگر ایک وقت نماز بھی چھوٹ جائے تو زندگی و بال معلوم ہونے لگتی ہے تو یہ دوسرا صاحب حال ہے اسی کو کہتے ہیں۔

بر دل سالک ہزاراں غم بود مگر باغ دل خلائے کم بود
اور اس کا پیدا کرنا گوارا واجب نہیں کیونکہ اگر تکلف سے بھی کرتا رہا لیکن اخلاص ہو کہ عبادت سے کوئی دوسری غرض نہ ہو تو خدا تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے کچھ کمی اس میں نہیں لیکن ہے خطرناک حالت کیونکہ جب قلب میں تقاضا نہیں تو خدا جانے کہاں گاڑی انک جاوے اور کہاں پہنچ کر عمل کا خاتمہ ہو جائے اس لئے ضروری ہے کہ حال کو بھی پیدا کرے اس کو کہا ہے ۔

صنما رہ قنندر سزوار بمن نمائی کہ دراز و دور بنم رہ و رسم پارسائی
(قنندر کی راہ میں بڑے صنم ہیں لیکن میں پارسائی کی اس رسم سے خوب واقف ہوں)
دراز دور کے معنی یہ ہیں کہ عمل ہو اور حال نہ ہو تو راستہ قطع ہو جائے گا لیکن بڑی دشواری اور مشکل سے قطع ہوگا۔ اور اسی معنی میں مولانا نے فرمایا ہے قال را بگذار مرد حال شو۔ آگے اس کا طریقہ بتلاتے ہیں کہ پیش مرد کامل پامال شو۔ یعنی یہ حالت لکھنے پڑھنے سے پیدا نہیں ہوتی۔ بلکہ محض محبت سے حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ ملکہ ہے اور ملکہ محبت سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص ارٹنگ چین لے کر خط کی مشق کرے تو کبھی وہ ملکہ پیدا نہ ہوگا جو کہ مثلاً منشی شمس الدین کی خدمت اور محبت سے پیدا ہوگا۔ اسی طرح حال باطنی کی بھی کیفیت ہے تو علم اور عمل اور حال ان تینوں چیزوں کی ضرورت ہوئی۔ اگر ان میں سے ایک بھی نہیں تو کچھ بھی نہیں اور یہی دین ہے اسی حال کی تعلیم اسی آیت میں بھی ہے۔

اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ

(کیا ایمان والوں کیلئے اب بھی وقت نہیں کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف جھک جائیں)

مطلب یہ ہے کہ اس طرف جلد توجہ کرو ایسا نہ ہو کہ ایک زمانہ گزر جانے سے قلب میں قساوت پیدا ہو جاوے اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ حال کی تاکید بھی کسی درجہ میں قرآن سے ثابت ہے۔ غرض ارادہ اور قصد تو ضروری ہے اور حال مصلحت ہے کہ اس سے تسہیل ہو جاتی ہے اور یہی وہ شان ہے جس کو حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کان خلقه القوان (مسند احمد 5: 324)
جب کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے تو آپ نے یہ جواب دیا کہ قرآن آپ کا امر طبعی بن گیا تھا آپ کا جی اسی چیز کو چاہتا تھا۔

معیتِ حق

جس کو خدا چاہے جس شخص کی یہ حالت ہوگی وہ کبھی انشاء اللہ تعالیٰ راجع نہ ہوگا۔ نہ واقف ہوگا بلکہ برابر ترقی کرتا چلا جاوے گا۔ کیونکہ اول تو قلب میں ایک چیز محرک ہے دوسرے اس کی حالت برکت سے یہ محبت ہونے کے ساتھ محبوب ہو جاتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات اس کی وہ حالت ہوتی ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ حضرت علیؑ کے لئے اَللّٰهُمَّ ادر الحق معه حیث دار

(سنن ابی داؤد: 3717، مسند احمد: 3/478، کنز العمال: 281)

(اے اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف ہوں حق اس طرف ہو جائے، آپ کے اخلاق قرآن ہے) کہ یہ جس طرف ہوں تو حق بھی اسی طرف ہو جائے۔ ظاہر تو یہ ہے کہ آپ یہ دعا دیتے کہ: ادرہ مع الحق: لیکن آپ نے بجائے اس کے یہ فرمایا کہ ادر الحق معہ۔ اور یہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی بات فرمائی اور بہت بڑی دعا دی اور یہ بتلادیا کہ ان کی محبوبیت ایسی ہو جاتی ہے کہ اگر اُن سے معاملات یومیہ میں اجتہادی غلطی بھی ہو۔ تو اسباب ایسے جمع ہو جاتے ہیں کہ وہ حق واقعی ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر دو شخصوں میں لڑائی ہو جائے اور ایک ایسا ہی محبوب حق اپنے حق اجتہاد سے ان میں سے کسی ایک کی طرف ہو جاوے جو کہ واقعہ میں حق پر نہ ہو تو خدا تعالیٰ حق کو اسی کے ساتھ اس طرح کر دیتے ہیں کہ وہ شخص تائب ہو کر حق پر ہو جائے۔ اور ان کو اس کی طرف رائے سے پھر تائب نہ پڑے یا اگر خود انہیں سے کسی کے مقابلہ میں غلطی ہو جائے تو خدا تعالیٰ حق کو اُن کے ساتھ اس طرح کر دیتے ہیں کہ اُن کا مقابلہ جو ابھی تک مظلوم تھا انتقام لینے میں حد جائز سے آگے نکل جاوے۔ پس انتقام کی وجہ سے اُن کا ظلم غفور ہو جائے گا۔ اور مقابل کے اعتداء کی وجہ سے اب یہ مظلوم ہو جاوے گا اور حق ان کے ساتھ ہو جاوے گا۔ الحمد للہ یہ بالکل نئی بات ہے اور اس تفصیل سے آج ہی ذہن میں آئی ہے اور اس کی ایک نظیر حدیث میں صاف آئی ہے۔ فرماتے ہیں۔

رب اشعث اغبر لا یوبہ لہ مدفوع بالابواب لواقسم علی اللہ لا ہرہ

(لم اجد الحدیث فی موسوعة اطراف الحدیث النبوی الشریف)

یعنی بہت سے ایسے پراگندہ موغبار آلود خستہ حال لوگ ہیں کہ کوئی ان کی پرداہ بھی نہیں کرتا مگر حالت ان کی یہ ہے کہ اگر کسی امر کے متعلق قسم کھا بیٹھیں کہ یوں ہوگا تو خدا تعالیٰ اسی طرح کر دیتے ہیں تو یہ مضمون بھی اسی کے قریب ہے کہ واقعہ ان کی قسم کے موافق بدل جاتا ہے۔ میں نے ایک سیاح سے سنا کہ کسی مقام پر انہوں نے ایسی چیز دیکھی کہ اس کا ایک حصہ پتھر ہے، ایک لکڑی، ایک کنکر، ایک غیر معلوم اجنس اور لوگوں نے اس کا قصہ یہ بیان کیا کہ اندھیرے میں کسی بزرگ کی ٹھوکر لگی تھی۔ انہوں نے فرمایا یہ کیا ہے پتھر ہے یا لکڑی یا کنکر یا کچھ

اور۔ اس میں ان سب چیزوں کا تھوڑا تھوڑا جزو پیدا ہو گیا۔

مرتبہ محبوبیت

مگر اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ میاں ان کے کہنے میں ہیں ہرگز نہیں بلکہ یہ حضرات خود حق تعالیٰ کے کہنے میں ہیں اور یہ اسی کی برکت ہے چنانچہ خداوند تعالیٰ کبھی کبھی ان کے کہنے کے خلاف بھی کر دیتے ہیں۔ اور کسی کا تو کیا منہ ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دعائیں فرمائیں۔ ان میں سے دو قبول ہوئیں اور ایک نامنظور ہوئی۔ سو اس سے سمجھ لیجئے کہ جب حضورؐ کی دو دعائیں منظور اور ایک نامنظور ہوئی تو اور کون ہوگا کہ جس کا سب کہنا ہو جاوے۔ اور میں اس مضمون کو کہتا بھی نہیں مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو مجھے چھپانے کی کیا ضرورت ہے۔ غرض آپؐ فرماتے ہیں اللّٰهُمَّ ادْرِ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ اور یہ کبھی کبھی ہوتا ہے۔ اور غالب تو یہ ہوتا ہے کہ وہ حق کے ساتھ ہوتے ہیں اور خداوند تعالیٰ ان کے ذہن میں ادراک پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ خلاف حق چلتے ہی نہیں۔ غرض اُن کو مرتبہ محبوبیت کا عطا ہوتا ہے جس سے وہ خلاف نہیں کرتے۔ یہ وجہ ہوتی ہے صاحب حال کی ترقی و استقامت کی، پس علم و عمل و حال کا جمع کرنا یہ طریقہ ہے قرب و رضا کا جو کہ بہت بڑی دولت ہے۔ کیوں کہ دولت راحت قلب ہے تو اس سے بڑھ کر اور کیا راحت ہوگی کہ اس کا محبوب حقیقی اس سے راضی اور قریب ہو۔ یہ راحت کسی کو بھی نصیب نہیں۔ بلکہ اس دولت میں تو اگر کچھ محنت بھی ہوتی وہ اس پر بھی راضی ہوتے۔

چنانچہ کبھی ایسی حالت ابتلاء کو پیش آتی ہے تو قانع ہوتا ہے اس وقت اُن کی یہ حالت ہوتی ہے

وَمَادُمُ شَرَابِ الْمَدْرِ كَشَنَدُ
وَمَرُ تَلَخٍ بَيْنَدْرِ كَشَنَدُ

لحمہ بہ لہمہ شراب الم کھینچتے ہیں اگرچہ دوسرے لوگ اسے دیکھ کر ہاتھ سمیٹ لیتے ہیں۔

لوگ جس کو کلفت سمجھتے ہیں وہ اس کو بھی راحت سمجھتا ہے۔

مجنوں کو اس کے اقارب خانہ کعبہ میں لے گئے اور کہا کہ اللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ مِنْ لَيْلِيْ وَ حَبِيْبِيْ (اے اللہ مجھ پر رحم فرما لیلیٰ اور اس کی محبت سے بچا، اے اللہ میری حب لیلیٰ میں اضافہ فرما) تو وہ کہتا ہے اللّٰهُمَّ زِدْنِيْ حَب لَيْلِيْ (اے اللہ میری حب لیلیٰ میں اضافہ فرما) اور یہ شعر پڑھا۔

الْهٰی تَبْتَ مِنْ كُلِّ الْمَعَاصِي الْيَكْ لَقَدْ تَكَثَّرَتْ الدَّلُوْبُ

فَا مَا مِنْ هَوٰی لَيْلٰی وَ تَرْكِيْ زِيَارَتِهَا فَالْهٰی لَا اَتُوْبُ

(الہی میں بہت گنہگار ہوں آپ سے میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں لیکن لیلیٰ کی محبت اور

اس کی زیارت سے توبہ نہیں کرتا)

غور کرو کہ ایک عورت کی محبت میں یہ حالت تھی۔ اب مولانا کا قول سنو فرماتے ہیں۔

عشق مولیٰ کے کم از لیلے بود گوئی گشتن بہر او اولے بود

(خدا کا عشق لیلیٰ سے کیسے کم ہو سکتا ہے)

یعنی کیا خدا تعالیٰ کی محبت لیلیٰ کی محبت سے بھی کم ہوگئی۔ ہرگز نہیں تو اب غور کیجئے کہ وہ کیسی لذت کی چیز ہوگی۔ پس معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کا قرب بڑی دولت ہے۔
حب دنیا

اور یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ جو لوگ خدائے تعالیٰ کو چھوڑ بیٹھتے ہیں وہ بڑی مصیبت میں ہیں گوان کے پاس اموال و اولاد بھی ہو اسی کو خدا تعالیٰ فرماتے ہیں۔

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَ تَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَ هُمْ كَافِرُونَ
حقیقت اگر غور کر کے دیکھا جاوے تو معلوم ہوگا کہ جنہوں نے دنیا کو قبلہ و کعبہ بنا رکھا ہے وہ کس قدر مصیبت میں ہیں۔ عیش کے ذرائع سوچتے اور جمع کرتے ساری عمر گزر گئی اور کھانے پینے کو وہی چار چپاتیاں اور تین کپڑے ہی ملے جو کہ سب کو مٹتے ہیں اور پھر لطف یہ کہ اس قدر انہماک کے بعد بھی عیش کے ذرائع نصیب نہ ہوئے اور غضب یہ کہ آج تک بھی اس کا حس نہیں ہوا اب تک بھی وہی ترقی کی تعلیم دی جاتی ہے اور اگر پورا عیش حاصل ہو بھی گیا تو یہ عیش کیا ہے کہ خوب کھا لیا اگر یہی عیش ہے تو بیل کو سب سے زیادہ عیش میسر ہے کہ اس کو نہ گزشتہ کل کی یاد نہ آئندہ کل کی سوچ اس کے برابر سلطان بھی عیش میں نہیں۔

غرض محض بے فکری سے کھا لینا کوئی عیش نہیں۔ عیش یہ ہے کہ نہ کہ ماضی کی فکر ہونہ مستقبل کا اندیشہ ہو۔ بس وہ ابن الحال ہے کہ جو اس پر گزرتا ہے سب کو خوشی سے برداشت کرتا ہے اور اس کو نعمت سمجھتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں صوفی ابن الحال باشد اے رفیق یعنی جو حالت اس پر طاری ہو وہ اسی میں راضی ہے۔ اور یہ کہتا ہے۔ ہرچہ زد دوست میرسد نیکوست۔ اگر طیش بھی ہو تو عیش ہی ہے اور اس پر کچھ تعجب نہ کیجئے دیکھئے اگر ایک مدت کے بعد محبوب سے ملاقات ہو کہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ جائے نہ بات کی ہمت ہو نہ سلام کی جرأت ہو اور اسی حالت میں محبوب اس پر رحم کرے کہ اس کو سینہ سے لگا لے اور خوب دباوے کہ اس کا دم نکلنے لگے اور اسی حالت میں اس کا کوئی رقیب آ جاوے اُس کو دیکھ کر محبوب کی حالت دریافت کرے کہ اگر تم کو تکلیف ہو رہی ہو تو میں تم کو چھوڑ کر اس کو دبانے لگوں تو اس وقت کیا کہے گا کیا یہ تکلیف اس کو محسوس ہوگی اور کیا اس کی وجہ سے وہ محبوب کے علیحدہ ہونے پر راضی ہوگا کبھی نہیں بلکہ وہ یہ کہے گا

نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغ سر دوستان سلامت کہ تو خنجر آزمائی

اور یہ کہے گا کہ ۔

نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہ ہی دل کی حسرت یہ ہی آرزو ہے
تو جب آدمی کی محبت میں یہ حالت ہے تو خدا تعالیٰ کی محبت میں کیا عالم ہوگا۔ بقول

سعدی رحمۃ اللہ

عجب داری از ساکان طریق کہ باشند در بحر معنی غریق
(سالمین کی عجب راہ ہے کہ وہ ہمیشہ معافی کے سمندر میں غرق رہتے ہیں)

اور ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ۔
نا خوش تو خوش بود بر جان من دل فدائے یار دل رنجان من
(آپ کی خوشی ناخوشی میری جان پر ہے میں اپنے یار پر جو میری جان پر رنج دینے والا ہے اپنے دل کو قربان کرتا ہوں)

اور وہ یوں کہتے ہیں ۔
بس زبون و سوسہ باشی ولا گر طرب باز دانی از بلا
یعنی اگر طرب اور بلا میں فرق کیا تو تم طالب خدا نہیں بلکہ طالب مخلوق ہو ایک مخلوق کو چھوڑ کر دوسری مخلوق کو لیا ہے جس نے اس کی حقیقت سمجھ لی اس کی برابر کوئی دولت مند نہیں۔
مغفرت و رحمت

تو معلوم ہوا کہ یہ بہت بڑی دولت ہے جو اس سے محروم ہو وہ محروم بھی ہے۔ محروم بھی ہے مرحوم بھی ہے۔ محروم ہونا تو ظاہر ہی ہے اور مرحوم اس لئے کہ اہل اللہ کو ایسے شخص پر رحم آتا ہے۔ ہاں اگر باغی ہو تو اس پر ان کو رحم نہیں آتا اس لئے کہ خدا کو اس پر رحم نہیں آتا لیکن اگر باغی نہ ہو بلکہ گنہگار ہو تو ان حضرات کو اس پر بہت رحم آتا ہے اور اس کو ذلیل نہیں سمجھتے کیونکہ جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی یہ شان ہے ۔
گہنہ آمرز رندان قدح خوار بطاعت گیر بھراں ریا کار
(رند شراب خور کے گناہوں کو بخشا ہے اور ریا کاروں کی اطاعت کو پکڑتا ہے)
کسی نے خوب کہا ہے ۔

غافل مرد کہ مرکب مرداں مرد راہ در سنگ لاخ بادیہ بیہا بریدہ اند
نومید ہم مباش کہ رندان بادہ نوش ناگہ بیک خروش بمنزل رسیدہ اند
(گافل مت رہو کہ مرد خدا پتھر بھی زمینوں اور جنگلوں کو طے کرتا ہے ہم سے ناامید نہ ہو کہ رند شراب نوش اچانک نظر میں منزل تک پہنچ جاتے ہیں)
دوسرے کہتے ہیں ۔

گنہ آئینہ غفو و رحمت است اے شیخ مبین بچشم حقارت گناہگاران را
(گناہ نو و رحمت کا آئینہ ہے گناہگاروں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو)

یعنی حقیر نہ سمجھو البتہ قابل رحم سمجھو اور وہ برتاؤ کرو جیسے کہ تمہارا بیٹا بیمار ہو جائے اور اس کے ساتھ تم برتاؤ کرتے ہو۔ دیکھو اگر وہ تم پر ہلک بھی دے تو تم کو غصہ نہیں آتا بلکہ رحم آتا ہے تو مسلمان وہ ہے کہ مسلمان کی حالت پر آنسو بہا دے نہ یہ کہ اُن کو ذلیل حقیر سمجھے اور بُرا بھلا کہے ۔

تیار کرنا خواہد و میلش بہ کہ یا شد

(جب تک یا رکسی کو چاہتا ہے اس کا میلان اسی کی طرف ہوتا ہے)

اور اگر اصلاح کی امید نہ رہے تو خدا کے سپرد کرو اور دعا کرو یہ ہے اسلامی شان۔

آج کل ذرا سی بات پر بدعت اور وہابیت کا الزام لگا دیا جاتا ہے۔ صاحبوا کس کی بدعت کس کی وہابیت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام میں بعض مختلف فیہ بھی ہیں کوئی کسی طرف گیا کوئی کسی طرف تو اس کے لئے لڑتے کیوں ہو اور اگر کوئی مسئلہ متعین الصواب ہے اور اس میں کسی کو لغزش ہے تو اس کے غیر کے دعا کرو۔ خوب کہا ہے۔

گر ایں مدعی دوست بشناختے بہ پیکار دشمن نہ پردا ختے

(اگر یہ مدعی دوست کو پہچان لیتے تو دشمن کی تلوار سے مشغول نہ ہو جاتے)

دیکھو اگر ایک مجلس میں محبوب بھی ہو اور اُس نے اجازت دیدی ہو کہ میری طرف دیکھو اور یہ دیکھنے میں مشغول ہو کہ اتنے میں ایک شخص آ کر اس کی انگلی کو چھو دے اب بتاؤ کہ وہ کیا کرے گا کیا محبوب کی طرف سے نظر ہٹا کر اس شخص کو دیکھنے لگے گا یا اس سے الجھنا شروع کر دے گا۔ ہرگز نہیں وہ کبھی دوسری طرف التفات بھی نہ کرے گا۔ اور اگر التفات کرے گا تو محبوب سے حرمان ہوگا اور یہ توجہ و استغراق اسی وقت ہوگا کہ دوست کو پہچانے۔ اسی کو کہتے ہیں

اگر ایں مدعی دوست بشناختی بہ پیکار دشمن نہ پرداختی

(اگر یہ مدعی دوست کو پہچان لیتے تو دشمن کی تلوار سے مشغول نہ ہو جاتے)

اگر ادھر متوجہ ہوتا تو یہ نوبت کیوں آتی۔ حضرت حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے۔ کہ اگر تم سے کوئی مناظرہ کرے تو تم کبھی مناظرہ نہ کرو اس سے دل سیاہ ہوتا ہے۔

میں عوام میں سے جس کو بیعت کرتا ہوں اس سے یہ بھی کہتا ہوں کہ بدعت کو چھوڑ دیکر بدعتی لوگوں سے مت لڑو۔ خدا تعالیٰ تم سے یہ نہ پوچھے گا کہ اُن لوگوں نے ایسا کیوں کیا اور قرآن مجید سے بھی اس مشرب کی تائید ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ

(اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہئے جو نیکیوں کی طرف بلایا کرے)

لفظ منکم سے معلوم ہوتا ہے کہ سب اس کام کے لائق نہیں ہیں اور یہ تجربہ ہے کہ جو لوگ اس کے اہل نہیں سمجھے جاتے۔ اُن کا کہنا لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے اور جو لوگ اہل ہیں اُن کا کہنا چنداں گراں نہیں گزرتا۔ نیز علما جو کچھ کہتے ہیں تہذیب سے اور شائستگی سے کہتے ہیں۔ غرض یہ طعن و تشنیع کا شیوہ مناسب نہیں ہے۔ اپنے کام میں لگے رہو۔ اگر کوئی بُرا ہو تم اس پر رحم کرو اور اس کے لئے دعا کرو۔

چنانچہ اہل اللہ دنیا داروں پر رحم ہی کرتے ہیں جیسے بیمار کو دیکھ کر اس پر رحم آیا کرتا ہے بلکہ

وہ مالداروں کو دیکھ کر بھی رحم کرتے کہ بے چارے حملہیں لدے ہوئے ہیں ہانپے جا رہے ہیں۔
حضرت شبلیؒ کی یہ حالت تھی کہ جب کسی امیر کو دیکھتے تو کہتے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا اهْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفَضُّلاً۔
(سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس بلا سے عافیت دی جس میں تجھے مبتلا
کیا اور تجھے اپنی بہت سی مخلوقات پر فوقیت عطا فرمائی)

یہ دعا حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے کہ جب کسی بیمار کو دیکھو تو
یہ دعا پڑھو تو دنیا کی محبت سے زیادہ کون سی بیماری ہوگی کہ قلب کی بیماری ہے اور قلب کی بیماری
سب سے بدتر ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے کہ

لِيُ قُلُوبُهُمْ مَّرَضٌ فَرَّادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا: (ان کے دلوں میں (نفاق) کی بیماری ہے
اللہ تعالیٰ اس بیماری کو اور بڑھا دیں) حضرت شبلیؒ اس کو سمجھے اور انہوں نے مرض کی حقیقت معلوم
کی۔ غرض دنیا دار بیمار ہیں اور اس بیماری سے بچا رہنا خدا کی نعمت ہے جو قابل شکر ہے۔

مصیبت اور رحمت

اکبر پور کا واقعہ ہے کہ ایک خان صاحب نے ایک جولہ سے براہ تمسخر پوچھا کہ کہاں جی کیا
کر رہے ہو، کہنے لگا کہ خدا کا شکر کر رہا ہوں کہ مجھ کو خان صاحب نہ بنایا۔ کسی غریب پر ظلم کرتا اور دوزخ میں
جاتا۔ خان صاحب چپ ہی تو رہ گئے۔ حقیقت میں خدا کی یہ بھی بڑی رحمت ہے کہ گناہ کا سامان ہی نہ دے۔
آنکس کہ تو نکر ت نمی گرداند او مصلحت تواز تو بہتر داند

(ہر وہ شخص جو تیری مالداری کو نہیں سمجھتا ہے وہ تیری مصلحت کو تجھ سے بہتر جانتا ہے)

اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ رحم کے قابل ہیں کہ ایک بڑی مصیبت میں پھنسے ہیں مگر
اُن کو خبر بھی نہیں ان کی وہ حالت ہے۔ جیسے ایک سرحدی وحشی ہندوستان میں آیا تھا کہ کسی حلوائی
کی دکان پر حصار کھا دیکھا قیمت پاس تھی نہیں۔ آپ اس میں سے بہت سا اٹھا کر کھا گئے۔ حلوائی
نے حاکم شہر کو اطلاع دی۔ حاکم نے یہ سزا مقرر کی کہ ان کا منہ کالا کر کے جوتیوں کا ہار گلے میں ڈالا
جائے اور گدھے پر سوار کر کے تمام شہر میں تشہیر کیا جاوے۔ اور بہت سے لڑکے ساتھ کر دیئے
جائیں کہ وہ ڈھول بجاتے پیچھے پیچھے چلیں۔ چنانچہ ایسا کیا گیا۔ جب یہ حلوا خور صاحب اپنے گھر
واپس گئے تو تو وہاں کے لوگوں نے پوچھا کہ ”آغا ہندوستان چکو نہ ملک است“ کہنے لگے۔

ہندوستان خوب ملک است حلوا خوردن مفت است فوج طفلان مفت است
سواری خرمفت است، ڈم ڈم مفت است ہندوستان ملک خوب است

(ہندوستان (برصغیر پاک و ہند) اچھا ملک ہے حلوہ کھانا مفت ہے بچوں کی فوج مفت ہے، گدھے کی سواری مفت ہے، ڈم ڈم مفت ہے، ہندوستان اچھا ملک ہے) بس دنیا داروں کا خوب ملک است کہنا ایسا ہی ہے۔ جیسے اُس آغا نے ہندوستان کو خوب ملک است کہا اور دنیا کے حشم و خدم پر ناز کرنا ایسا ہی ہے جیسا اُس نے سواری خراور فوج طفلان پر ناز کیا تھا۔

ہوس اقتدار

صاحبو! یہ بے حسی ہے۔ واللہ! اگر حس صحیح ہو تو یہ سب عذاب نظر آنے لگے۔ حکومت دنیوی کی نسبت حدیث میں ہے کہ جس کی دس آدمیوں پر بھی حکومت ہوگی، قیامت میں اس کو مشکیں کس کر لایا جاوے گا۔ اگرچہ اس کے بعد چھوٹ ہی جاوے آج اس کی درخواست کی جاتی ہے اس کے لئے روپیہ خرچ کیا جاتا ہے اور اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو یہ جواب ملتا ہے کہ ہم میں اگر صاحب حکومت نہ ہوں گے تو قوم تباہ ہو جائے گی۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ حاکم ہوں۔ لیکن کون شخص ہو اس کا فیصلہ خود حدیث میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں

الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ اِثْنَانِ فِي النَّارِ وَ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ ط (مسنن ابن ماجہ: 4196، الدر المنثور: 26513)

(قاضیوں کی تین قسمیں ہیں ان میں دو قسمیں دوزخی ہیں صرف ایک قسم جنتی ہیں)

اور اس واحد کو عالم با عمل بتلایا ہے تو حکومت ضروری ہے مگر حکومت کے لئے بھر عالم ہونا چاہئے ورنہ بدوں علم کے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور امتحان علم کا یہ ہے کہ ان کے سامنے جتنے واقعات و مقدمات پیش ہوں اُن میں اپنی رائے لکھیں اور اس کے بعد اہل علم سے ان کا حکم دریافت کریں پھر دونوں میں موازنہ کریں واللہ! زمین آسمان کا فرق لکھے گا۔

دوسری اس میں ایک اور شرط ہے کہ حکومت کی خود درخواست نہ کرے کیونکہ جو درخواست کرے گا وہ خود غرض ہوگا۔ اور نفسانیت سے کام کرے گا۔ اس کو لوگوں کی مصلحت پر ہرگز نظر نہ ہوگی بلکہ اپنی مصلحت پر ہرگز نظر ہوگی اور اس سے جتنی خرابیاں پیدا ہوں کم ہیں۔

حضرت عثمانؓ نے ابن عمرؓ سے قضا کا وعدہ قبول کرنے کے لئے کہا۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت عثمانؓ نے فرمایا کہ اگر تم منظور نہیں کرتے تو اپنے انکار کی کسی کو خبر نہ کرنا کیونکہ ایسا نہ ہو کہ سب ہی انکار کر دیں۔

اس واقعہ سے آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ سلف صالحین حکومت کو کیسا سمجھتے تھے اور حقیقت میں ایسا ہی شخص کام بھی کر سکے گا۔ اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ دنیا کے لوگ حقیقت میں بڑی تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہیں اور دولت حقیقی دوسری چیز ہے تو خدا تعالیٰ اس آیت میں اس دولت کو بتلاتے ہیں اور اس کا طریقہ ارشاد فرماتے ہیں اور مروج طریقہ کو رد کرتے ہیں فرماتے

ہیں تمہارے مال اور اولاد اس قابل نہیں کہ تم کو ہم سے قریب کریں البتہ ایمان اور عمل صالح اس کا ذریعہ ہے جیسا بیان ہوا اور اس میں آج کل کے اہل مذاق جدید کا بھی جواب ہو گیا۔

ترقی دنیا

یعنی بعضے لوگ کہتے ہیں کہ ترقی دنیا سے ہمارا مقصود ترقی دین ہے تو خدا تعالیٰ نے بتلادیا ہے کہ ترقی دین کی یہ صورت نہیں کہ بہت سا مال سمیٹ لو۔ ہم اس آیت کا ترجمہ کئے دیتے ہیں اگر تین پانچ کرنا ہو تو خدا تعالیٰ سے کرو اور پوچھو کہ یہ کیوں فرمایا۔

آج کل یہ بھی ایک عجیب عادت ہو گئی ہے کہ لوگ ہر بات کا ذمہ دار مولویوں کو سمجھتے ہیں۔ صاحبوا مولوی تو صرف منادی کرنے والے ہیں۔ دیکھو اگر کلکٹر کسی سے منادی کراوے تو اس منادی کی حکمت منادی کرنے والے سے نہیں پوچھی جاتی کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ اس کا ذمہ دار نہیں پھر کیا وجہ کہ مولویوں کو ذمہ دار سمجھا جاتا ہے۔ اگر یہ کچھ بتلادیں تو ان کا احسان ہے باقی ان کے ذمہ کچھ نہیں۔ غرض مال اور اولاد ذریعہ قرب نہیں بلکہ ایمان اور اعمال صالحہ ذریعہ قرب ہیں اور یہ دونوں طویل الذیل ہیں مگر میں ان کے متعلق کچھ مختصر سا بیان کرتا ہوں۔ سو بعض لوگ تو ہم سے ایسے ہیں کہ وہ ایمان ہی کو بگاڑ بیٹھتے ہیں۔ اگرچہ ان کے عمل کسی درجہ میں اچھے ہیں لیکن عقیدہ بالکل ہی تباہ ہیں۔

ایمان اور عمل صالح

بہت سے لوگ پیروں سے اس قدر علاقہ رکھتے ہیں کہ خدا سے بھی اتنا علاقہ نہیں رکھتے۔ وہ ان کو ایسا سمجھتے ہیں کہ جیب ایک سرمہ چڑھا سرشتہ دار ہو کہ جو کچھ کہہ دے گا اسی پر دستخط ہو جاویں گے اور ان کے نام پر کہیں ہنسی چڑھاتے ہیں کہیں منتیں مانتے ہیں۔ بعض نے تعزیوں کو اس قدر ضروری سمجھ رکھا ہے کہ ان کا سارا دین ایمان وہی ہیں۔ ایک شخص کہنے لگا کہ جب سے میں نے گیارہویں شریف چھوڑی ہیں اس وقت سے مجھ پر آفتیں آئی ہونا شروع ہو گئیں۔ استغفر اللہ! میرا یہ مطلب اس سے نہیں ہے کہ بزرگوں کو ایصالِ ثواب نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اپنا عقیدہ خراب نہ کرو بلکہ اس نیت سے ایصالِ ثواب کرو کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دینی احسان کیا تھا ہم ان کو ثواب پہنچائیں باقی یہ بات کہ ان سے ہمیں مال یا اولاد ملے گی یہ کچھ نہ ہونا چاہئے اور غور کر کے دیکھو کہ اس نیت سے ایصالِ ثواب کرنا کیسی بے ادبی ہے۔ دیکھو اگر تمہارے پاس کوئی شخص مٹھائی لے کر آوے اور پیش کرنے کے بعد کہے کہ جناب آپ سے میرا فلاں کام ہے تو تمہارے دل پر کیا اثر ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جو کچھ خوشی اس کے مٹھائی ماننے سے تم کو ہوئی ہوگی۔ وہ سب خاک میں مل جاوے گی اور سمجھو گے کہ یہ سب خوشی اسی غرض کے لئے تھی۔ دوسرے جب وہ حضرات اپنی زندگی میں اس قسم کی چیزوں سے دلچسپی نہ رکھتے تھے تو اب مرنے کے بعد کیوں ان کو دلچسپی ہوگی تو ایمان کی

درستی جب ہوگی کہ اس قسم کی ساری باتوں سے توبہ کرو، دوسری چیز ہے عمل صالح۔ اس کے متعلق یہ حالت ہے کہ بہت سے لوگ اس کو ضروری ہی نہیں سمجھتے بلکہ عقائد کی درستی کو کافی سمجھتے ہیں حالانکہ جب عمل نہیں تو نری عقائد کی درستی کیا کرے گی اور جو لوگ عمل کو ضروری بھی سمجھتے ہیں تو صرف دیانات روزہ نماز وغیرہ کو باقی معاملات تو بالکل خراب ہیں۔ میں نے بہت سے متقی ایسے دیکھے ہیں کہ ان کے معاملات نہایت گندورگند ہیں۔ خدا جانے کیسا تقویٰ ہے کہ وہ کبھی ٹوٹا ہی نہیں گویا بی بی حمزہ کا وضو ہے کہ بس ایک دفعہ کر کے عمر بھر کو چھٹی ہوگئی۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے معاملات بھی اچھے ہیں لیکن اخلاق نہایت خراب ہیں۔ نہ خدا کی محبت، نہ خوف، نہ توکل، نہ صبر و شکر، نہ توحید بلکہ ان کے بجائے تکبر یا عجب حسد کینہ وغیرہ سے بھرپور ہیں یہ حال ہے کہ ۔

از بروں چوں گور کافر پر حل واندروں قہر خدائے عزوجل
از بروں طعنہ زنی بر بایزید وازدرونت ننگ میدارد یزید
(اوپر سے تو کافر کی قبر کی طرح مزین اور اندر اللہ کا عذاب ہے اوپر سے تم حضرت
بایزید رحمہ اللہ پر طعنہ کرتے ہو اور اندر یزید کی طرح ہے)

تصوف کی حقیقت

تو عمل صالح میں یہ اخلاق باطنی بھی آگئے اور یہی ہے وہ چیز جس کو تصوف کہتے ہیں۔ اسی کی نسبت فرماتے ہیں۔

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الْبَلِيْنَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔

(خبردار ہو کہا ولیاء اللہ کو خوف اور ملال نہیں ہوتا اور وہ لوگ جو ایماندار اور متقی ہیں)

اگر کسی کو شبہ ہو کہ یہ تصوف نہیں بلکہ غیر معمولی چیز ہے تو سمجھو کہ اہل فن کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی تصوف ہے، حواشی تشریہ میں ہے۔

التصوف تعبير الظاهر والباطن: (تصوف ظاہر و باطن کی صفائی کا نام ہے) اور باطن کے متعلق دو چیزیں ہیں ایک عقیدہ اور دوسرے اخلاق، ان سب کی اصلاح بھی قرآن میں ہے۔ مگر صوفیہ نے اس کو تصوف سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن نے ایمان اور عمل صالح سے تعبیر کیا ہے تو تصوف کی حقیقت یہ ہے ثمرہ اس کا یہ ہے۔

تَقَرَّبْكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى: (تم میں سے ہمارے قریب وہ ہے جو ایمان لایا اور نیک کام کئے) الحمد للہ اس وقت دو غلطیاں رفع ہوئیں ایک تو یہ کہ لوگ تصوف کی حقیقت کو غلط سمجھے ہوئے تھے یعنی تصوف میں تین چیزیں ہیں ایک تو ایمان اور عمل صالح کہ یہ عین تصوف ہیں۔ ایک وہ کہ اُن کو تصوف سے کچھ بھی علاقہ نہیں اور ان کی دو قسمیں ہیں ایک مباحات دوسرے ممنوعات۔ جیسے یہ عقیدہ کہ

طریقت میں سب کچھ مباح ہو جاتا ہے یا کہ میرے پیر کو سب کچھ خبر ہے۔ جیسے چند روز ہوئے ایک پیر صاحب نے کہا کہ میرے پیر پولیس کا کام ہے اور ہر جمعرات کو سب اولیاء پیران کلیں میں جمع ہوتے ہیں اور اشرف علی بھی وہاں آتا ہے۔ وہ سمجھے تھے کہ یہ سن کر میں بہت خوش ہوں گا، اور ان کی تعریف کروں گا مگر مجھ پر یہ اثر ہوا کہ میں ان کو یقینی کاذب سمجھنے لگا تو گویا خدائی کو اپنا سمجھتے ہیں۔ اسی طرح مُردوں کے اختیار میں کچھ سمجھنا بھی ایسا ہی ہے یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ معاصی لعینہ ہیں۔ دوسری وہ چیزیں کہ وہ معصیت لغیرہ ہیں۔ جیسے سماع کا سننا کہ اگر کسی سے مجبوری کی وجہ سے سُن لینا منقول ہے تو وہ رحمت نہیں اور بلا عذر ناجائز ہے اور اب تو اس کی حالت نہایت گند درگند ہو گئی ہے اور واقعہ میں یہ سب اعمال فقیہ ہیں، ان کو تصوف سے کچھ علاقہ نہیں، بعض اعمال کہ ان کو تصوف سے علاقہ ہے مگر وہ عین تصوف نہیں جیسے احوال کہ کثرت ذکر سے کبھی مرتب ہو جاتے ہیں تو مقصود کے متعلق چار چیزیں ہوتیں، ایمان اور اعمال اور اخلاق اور حالات کہ ان کو تصوف سے تعلق ہے بعض کو عینیت کا اور بعض کو ترتب و مناسبت کا جیسے احوال کہ اگر ہوں تو اچھا ہے نہ ہوں تو کچھ مضائقہ نہیں اور ہمیں سے شیخ کامل کی پہچان بھی معلوم ہو گئی ہوگی کہ اس کے اندر ایک تو ایمان خالص ہونے کی ضرورت ہے۔ دوسرے اعمال صالحہ کی، تیسرے اخلاق کی کہ اس میں صبر و شکر ہو، دنیا سے اس کو نفرت ہو کہ اس کی صحبت سے بھی دنیا سے جی ہٹ جاوے۔ اور ایک بڑی پہچان یہ ہے کہ اس کی طرف عوام کم متوجہ ہوں اور اہل علم و فہم زیادہ متوجہ ہوں۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جس درویش پر اہل دنیا زیادہ ہجوم کر لینا چاہئے کہ یہ خود بھی دنیا ہے کیونکہ الجنس یعمل الی الجنس اور جس کی طرف صلحاء زیادہ متوجہ ہوں وہ ہادی ہونے کے لائق ہے۔ جب ایسا شخص مل جائے تو اس کی صحبت اختیار کرو اور جس کو یہ سب حاصل ہو جائیں ان کے لئے خدا تعالیٰ آگے فرماتے ہیں۔

أُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ۔

(ان کیلئے حسنت کرنے کا دگنا بدلہ ہے اور وہ بہترین کمروں میں پناہ گزین ہوں گے)

یعنی ان کو اس سے امن ہوگا کہ اُن کو بُعَد ہو۔

چونکہ آج کل جاہل صوفی گمراہ کرتے پھرتے ہیں اس لئے میں نے مناسب سمجھا

کہ تصوف کی حقیقت اور کاملین کی علامت کو بیان کر دوں تاکہ لوگ ان کے

پھندے سے بچ سکیں۔

اب خدا تعالیٰ سے دُعا کیجئے کہ وہ توفیق نیک عطا فرما دیں۔ (آمین)

ناظرین وعظ کی خدمت میں جامع وعظ کی عاجزانہ التماس ہے کہ بارگاہ رحمت میں

میرے لئے بھی حسن خاتمہ اور عفو و عافیت کی دعا فرما دیں۔

(نعمت بالخیر)

وحدة الحب

وحدة الحب سے موسوم وعظ جامع مسجد تھانہ بھون میں بروز جمعہ
8 شوال المکرم 1330ھ کو بیٹھ کر دو گھنٹے تک ارشاد فرمایا۔
سامعین کی تعداد تقریباً تین سو تھی۔ حضرت مولانا سعید احمد صاحب
رحمۃ اللہ علیہ نے اسے قلمبند فرمایا۔

خطبہ ماثورہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ
وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ
أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا
عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحَابِهِ وَبَارَكَ
وَسَلَّمَ۔ اَمَّا بَعْدُ: فَقَدْ وَرَدَ فِي أَحَادِيثِ الْأَدْعِيَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ۔ وَاجْعَلْ خَشْيَتَكَ أَخْوَفَ
الْأَشْيَاءِ عِنْدِي وَاقْطَعْ عَنِّي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشُّوقِ إِلَى لِقَاءِكَ وَإِذَا

اقررت اعین اهل الدنيا من دنیا ہم فاقدر عینی من عبادتک۔

ترجمہ: اے اللہ! میرے لئے اپنی محبت کو تمام چیزوں کی محبت سے مرغوب تر کر دے اور
اپنے ذر کو میرے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ خوفناک کر دیجئے اور اپنی ملاقات کا شوق دے کر
دنیا کی تمام حاجتیں مجھ سے قطع کر دیجئے اور جب کہ آپ نے اہل دنیا کی آنکھیں ان کی دنیا سے
نھندی کی ہیں تو میری آنکھ کو اپنی عبادت سے ٹھنڈ کر دیجئے۔ ۱۲ (محمد صابر غفرلہ)

تمہید

یہ ایک حدیث ہے ادعیہ کی احادیث میں سے یعنی کچھ دعائیں احادیث میں آئی ہیں۔ ان
میں سے ایک یہ بھی ہے جس کو میں نے پڑھا۔ یہ حدیث حزب العظم کی ہے اس کی سند مجھ کو یاد نہیں
مگر ملائی قارئی نے احادیث ادعیہ جمع کی ہیں۔ وہ محدث ہیں۔ اس میں اکثر احادیث تو مرفوعہ ہیں،
عجب نہیں کہ یہ بھی مرفوع ہو۔ اور بعض موقوف ہیں مجھ و تحقیق کا وقت نہیں ملا نہ ضرورت سمجھی کیونکہ
صحیح ہے۔ مہماتین بھی حضور ہی کے مضامین ہیں۔ غلط صحابہ کے ہیں جیسے حضور کے علوم
مستفاد (حاصل ۱۲ ص) ہیں۔ خدا تعالیٰ سے خاص کردہ مضمون جو مدرک باقیات نہ ہو کیونکہ وہ یہ

احتمال ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ صحابی کی رائے ہے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ارشاد سمجھا جاتا ہے۔ اس لئے ایسی موقوف احادیث مرفوع حکمی کہلاتی ہیں۔ کیونکہ وہ احادیث مرفوعہ کے مماثل ہوتی ہیں۔ خواہ وہ باب احکام سے ہوں۔ یا دوسرے علوم سے کیونکہ حضورؐ سے مختلف علوم منقول ہیں۔

غرض جو کچھ بھی ہو حدیث موقوف جو مدرک بالقیاس نہ ہو حکم مرفوع میں ہوتی ہے یہ دُعا جو تلاوت کی گئی ہے اگر مرفوع ہے تب تو فیہا۔ اور اگر مرفوع نہیں تو مضمون کے غمق پر نظر کر کے مرفوع حکمی قرار دی جاوے گی۔ بہر حال یہ ہر طرح مرفوع ہے۔

اور غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کا مضمون مدرک بالرائے (رائے سے معلوم ۱۲ ص) ہو نہیں سکتا۔ کیونکہ ہر فن کی رائے اس کے مناسب ہوا کرتی ہے۔ اور یہ مسئلہ جس فن کا ہے اُس کا فتویٰ تو یہ ہے کہ خدا کی محبت کے مقابلہ میں کسی چیز کی محبت ذرا بھی نہ ہو۔ پس دوسری چیزوں کی محبت کی بقدر ضرورت اجازت دینا۔ جیسا کہ اس حدیث میں حق تعالیٰ کی محبت کو أَحَبُّ الْأَشْيَاءِ (تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ۱۲ ص) کہنے سے جو دال ہے دوسری اشیائے کے بھی کسی درجہ میں محبوب ہونے سے معلوم ہوتا ہے۔ محض علم وحی ہے نہ کہ عم رائے۔ بلکہ میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ اگر یہ رائے بھی ہو تو چونکہ مدرک بالرائے میں بھی ہمارے مجتہدین رائے صحابی کو اپنی رائے سے افضل سمجھتے ہیں۔ تب بھی وہ ہمارے واسطے محبت ہی ہے۔

غرض یہ حدیث تینوں حالتوں میں ہمارے واسطے حجت ہوئی گو تینوں حالتوں میں فرق ہوگا مگر مجھ کو اس وقت حجت کافی ہے کیونکہ یہ کوئی ایسا مضمون اختلافی نہیں۔ میں نے یہ تصریح اس لئے کر دی کہ شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ اگر یہ حضورؐ کا قول نہ ہو تو شاید حجت نہ ہو۔ پس اس کا مضمون نہایت درجہ قابل التفات ہے۔ اس لئے میں نے یہ تمہید عرض کر دی ہے۔

تدابیر فلاح

اب دیکھئے کہ وہ مسئلہ کیا ہے اور یہ خدا کا فضل ہے کہ اس حدیث کے معلوم ہونے سے پہلے یہ مضمون ذہن میں بھی آیا تھا۔ لیکن واردات اس وقت مقبول ہیں جب موافق حدیث و سنت ہوں کیونکہ علوم دو قسم کے ہیں ایک تو استدلالی کہ بعد فکر کے قلب میں آویں، ان کا تو موافق دلیل ہونا ظاہر ہی ہے۔ ایک یہ کہ دفعتاً قلب میں آویں۔ وہ واردات کہلاتی ہے۔ پس ان کی تطبیق قرآن و سنت سے ضروری ہے۔ پس جب یہ مضمون بطور وارو کے ذہن میں آیا۔ میں نے قرآن میں دیکھا

تو قرآن سے سمجھ میں نہ آیا مگر ایک حدیث کی کتاب میں دیکھا تو یہ حدیث نکلی۔

اب میں بتلاتا ہوں کہ وہ مسئلہ کیا ہے۔ اور کتنا ضروری ہے۔ اور وہ ایسا ہے کہ ہمارے دین و دنیا کی فلاح اُس پر موقوف ہے۔ گویا ہر میں ایک کلمہ ہی ہو۔ مگر حدیث میں ہے۔

كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ

(سنن ابی داؤد، 4031، مسند احمد 2: 50، مشکوٰۃ المصابیح: 4347)

دو کلمہ ہیں آسان ہیں زبان پر ثقیل ہیں میزان میں (۱۲ ص)

کہ بعض باتیں زبان پر آسان ہوتی ہیں مگر اس کا ثمرہ و ثواب بہت ہوتا ہے۔ اور یہ خوبی ہے علوم شرعیہ کی وہ نہایت اہل باتیں ہیں اور ثمرہ اُن کا نہایت عجیب ہے اور یہ دلیل ہے اُن کے من الحق (حق کی جانب سے ۱۲ ص) ہونے کی۔ کیونکہ جو شخص جتنا شفیق ہوتا ہے وہ اپنے متعلق کے لئے تدابیر فلاح ایسی تجویز کرتا ہے کہ نہایت اہل ہوں اور فائدہ بہت ہو۔ مثلاً اگر تجارت میں لگائے گا تو سودا ایسا تجویز کرے گا کہ روپیہ کم خرچ ہو اور فائدہ بہت ہو۔ ایسا ہی استاد شفیق، ایسی تدابیر بتلا دے گا جن پر عمل کرنا اہل ہو اور نفع بہت ہو کہ اگر مثلاً اپنی رائے سے پڑھنا شروع کرتا تو 7 برس میں فارغ ہوتا مگر ان تدابیر پر عمل کرنے سے 4 یا 5 سال میں فارغ ہو جائے گا۔

غرض نظائر کہاں تک کہوں سب جانتے ہیں کہ جس پر شفقت زیادہ ہوتی ہے اس کے لئے ایسی تدابیر بتلائی جاتی ہیں جن پر عمل کرنا اہل ہو اور نفع بہت ہو۔ پس چونکہ حق تعالیٰ کو اپنے بندوں پر سب سے زیادہ شفقت ہے اس لئے تعلیم الہی وہی ہو سکتی ہے کہ اس پر عمل اہل ہو اور فوائد بہت ہوں۔

چونکہ علوم شریعت کا جیسا کہ مشاہدہ ہے۔ یہی حال ہے کہ باتیں بہت اہل مگر منفعت کثیر ہوتی ہے۔ اس لئے ان کا حق ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ یہ بات اسی کی تعلیم میں ہو سکتی ہے جس کو مخاطبین کے ساتھ سب سے زیادہ شفقت ہو۔ اب اگر وہ علوم قرآنیہ ہیں تب تو ظاہر ہے کہ وہ علوم الہیہ ہیں۔ اور خدا تعالیٰ سے زیادہ عباد پر کسی کو شفقت نہیں ہو سکتی۔ اور اگر وہ مضامین بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں (اور بظاہر اس لئے کہا کہ واقع میں تو وہ بھی خدا تعالیٰ ہی کے علوم ہیں) تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بھی دنیا میں کوئی شفیق نہیں ہوا۔ سب سے زیادہ انسان اپنا شفیق ہوتا ہے حتیٰ کہ دوسرے کے نفع میں بھی اس کو اپنا ہی نفع مد نظر ہوتا ہے۔ غرض نفس کا کوئی کام چاہے اپنی ذات کے ساتھ ہو یا دوسرے کے ساتھ۔ غرض سے خالی نہیں ہوتا۔ تو ایسا نفس جو

اَللّٰهُ اَعْلَمُ اس وقت اس آیت کی طرف ذہن کیوں نہیں نکھل ہوا۔ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا اَحَدٌ حُبًّا لِلّٰهِ ۱۲ (جو لوگ

مومن ہیں ان کو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ قوی محبت ہے ۱۲ ص)

کہ سب سے زیادہ اپنے لئے شفیق ہے اس کی نسبت ارشاد ہے۔

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ : کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مؤمنین کے ساتھ ان کے نفوس سے بھی زیادہ تعلق ہے۔ اور یہ کوئی شاعرانہ بات نہیں بالکل بجا ارشاد ہے۔ دیکھو نفس تو اتنا اپنا خیر خواہ مگر ہر وقت بدخواہی کرتا ہے۔ شہوت و غضب و کینہ میں ہر وقت منہمک ہے۔ اور اس کو موجب ہلاکت بھی سمجھتا ہے۔ بری نیت سے کسی کسی کی طرف میلان کرتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ پس آپ نے دیکھ لیا کہ کتنا خیر خواہ ہے یہ صرف نام کا خیر خواہ ہے ورنہ اس سے زیادہ بدخواہ کوئی بھی نہیں۔

نفس کا فریب

شاید کوئی یوں کہنے لگے کہ صاحب یہ کیسی بات ہے کہ نفس جان کر ہلاکت کے کام بھی کرے۔ اور پھر خیر خواہ بھی رہے تو تمہارا پہلا کلیہ بھی غلط ہے کہ نفس اپنا بڑا خیر خواہ ہے تو سنئے بات یہ ہے کہ نفس کی خیر خواہی میں کوئی شک نہیں۔ خیر خواہی تو اس کی طبعی چیز ہے۔ مگر جب وہ بدخواہی کے کام کرنا چاہتا ہے۔ تو اُن کو خیر خواہی کی صورت میں لے آتا ہے مثلاً نفس نے ارادہ کیا کہ مکان کی ضرورت ہے ایک مکان بنانا چاہئے اور اس میں بہت سی مصلحتیں سمجھتا ہے مگر روپیہ ہاتھ میں موجود نہیں تو اب وہ رشوت ستانی پر کمر باندھتا ہے مگر اس کے ساتھ ہی اندیشہ جہنم کا ہوتا ہے تو وہ پہلے پہل متردد ہوتا ہے کہ کیا کروں مکان کی مصلحتیں رشوت لینے پر مجبور کرتی ہیں اور اندیشہ عذاب اس سے روکتا ہے ایسے وقت میں شیطان آکر اُس کو ایک نیا سبق پڑھاتا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے یعنی نفس سے کہتا ہے کہ رشوت لینے میں دنیا کا تو نفع ہے اور دین کا نقصان ہے مگر دینی نقصان کی تلافی تو رشوت لینے کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ وہ یہ کہ خدا تعالیٰ غفور الرحیم ہے تو یہ استغفار کر لیں گے۔ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مگر دنیا کا نفع یعنی مکان کا بننا بغیر رشوت کے نہیں ہو سکتا۔ اگر رشوت نہ لی تو منافع حاصل نہ ہوں گے۔ اور اس نقصان کی بظاہر کوئی تلافی نہیں معلوم ہوتی۔ پس جس نقصان کی تلافی ہو سکتی ہے۔ اس کو گوارا کر کے رشوت لینا چاہئے۔ پھر خدا تعالیٰ سے معاف کرالیں گے۔

تو صاحبو! آپ نے دیکھ لیا کہ نفس بدخواہی کو کس رنگ آمیزی کے ساتھ خیر خواہی کی صورت میں لاتا ہے مگر شیطان کے اس سبق کی وہی مثال ہے جیسا کہ مشہور ہے کہ ایک شخص نے اپنی طوطی کو ”دریں چہ شک“ (اس میں کیا شک ہے) سکھلا دیا تھا وہ ہر بات کے جواب میں یہی لفظ کہہ دیا کرتی تھی۔ مگر یہ لفظ ایسا ہے کہ اکثر باتوں کا جواب بھی بن جاتا

ہے۔ چنانچہ اس شخص نے طوطی کو یہ لفظ یاد کرا دیا اور برسرِ بازار لا کر دعویٰ کیا کہ میری طوطی فارسی بولتی ہے۔ ایک شخص نے اس کا امتحان لیا کئی باتیں اس سے کیں سب کے جواب میں اس نے دریں چہ شک (اس میں کیا شک ہے، ۱۲ ص) ہی کہا مگر اُن باتوں پر یہ جواب چسپاں تھا۔ اس نے خوش ہو کر اس کو خرید لیا اور گھر پر لایا اب جو اُس سے ادھر ادھر کی باتیں کیں اُس نے سب کے جواب میں دریں چہ شک ہی کہا چاہے کہیں جوڑ لگے یا نہ لگے آخر اُس نے کہا کہ افسوس! میں نے تیرے خریدنے میں بڑی بے وقوفی کی۔

اُس نے اس کے جواب میں بھی یہی کہا ”دریں چہ شک“ کہ اس میں کیا شک ہے ایسے ہی ہمارے نفس کو بھی ایک سبق یاد ہے ہر جگہ اسی کا استعمال کرتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے خواہ وہ کیسا ہی گناہ ہو۔ حق اللہ ہو یا حق العبد، دوسرے یہ احمق نہیں جانتا کہ غفور رحیم ہونے کے لئے یہ کیسے لازم آتا ہے کہ گناہ کا ضرر نہ ہوگا۔ اگر غفور رحیم ہونے کے لئے یہ ضروری ہے تو جیسے خدا تعالیٰ آخرت میں غفور رحیم ہیں دنیا میں بھی تو ہیں کیونکہ صفات باری سب قدیم ہیں پھر سکھیا کھانے سے ضرر کیوں ہوتا ہے۔ اگر غفور رحیم ہونے کے یہ معنی ہیں کہ جو کچھ چاہو کرو کچھ ضرر نہ ہوگا۔ تو سکھیا کھانے سے بھی کوئی نقصان نہ ہونا چاہئے۔ مگر ضرر یقینی ہوتا ہے اور باوجود ضرر ہونے کے خدا تعالیٰ کے غفور رحیم ہونے میں فرق نہیں آتا۔ تو ایسے ہی آخرت میں بھی خدا غفور رحیم ہوں گے اور گناہ کا ضرر بھی ہوگا۔ کیونکہ غفور رحیم ہونے کے لئے ضرر نہ ہونا لازم نہیں۔ خداوند تعالیٰ رحیم اس طرح ہیں کہ تم کو بتلادیا کہ۔

لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ

نماز کے پاس تم ایسی حالت میں مت جاؤ کہ تم نشہ میں ہو (۱۲ ص)

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً

یعنی زنا کے پاس مت پھٹکو بلاشبہ وہ بڑی بے حیائی کی بات ہے۔ (۱۲ ص)

یہ کتنے بڑے رحم کی بات ہے کہ خود بخود ایک قانون مفید تجویز فرما کر سب کو بتلادیا کہ طریق فلاح و رضا الہی یہ ہے ورنہ یہ کام تو خود ہمارے ذمہ پر تھا۔ کہ رضا مولیٰ کا طریقہ معلوم کرتے۔

دوسرے حق تعالیٰ نے جہاں اپنی رضا حاصل کرنے کے طریقہ بیان فرمائے ہیں وہاں ایسے امور کی بھی تعلیم دی ہے جن سے امن عام قائم رہے اس کے سوا اور بھی رحیم ہونے کے معنی ہیں جو میں آئندہ بتلاؤں گا۔ اور غفور ہونے کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ بعد سزا کے بخش دیں اگر کہئے کہ کیسی مغفرت ہے۔ کہ سزا بھی ہو اور بخشش بھی ان دونوں میں تو منافاة ہے۔

غفور کے معنی

تو صاحبو! آپ نے نہ خدا تعالیٰ کی عظمت سمجھی نہ گناہ کی حقیقت معلوم کی تو سمجھو کہ گناہ کہتے ہیں۔ حاکم کی سرکشی کو اور جس قدر حاکم بڑا ہوتا ہے اُسی قدر اس کی سرکشی بھی جرم عظیم ہوتی ہے۔ مثلاً ایک سرکشی تو یہ ہے کہ حاکم ضلع کا کہنا نہ مانا۔ مگر اُس سے بڑھ کر وائسرائے کا کہنا نہ ماننا اور بادشاہ کا کہنا نہ ماننا تو سب سے بڑا سنگین جرم ہے۔ ایسے ہی بڑے بھائی کا کہنا نہ ماننا ایک جرم ہے مگر باپ کا کہنا نہ ماننا اس سے بہت بڑا جرم ہے غرض سرکشی کی شدت کا مدار اس شخص کی عظمت پر ہوتا ہے جس کی سرکشی کی گئی ہے۔ ایک مقدمہ تو یہ سمجھ لیجئے۔ اور دوسرا مقدمہ سب کو پہلے سے مسلم ہے کہ خدا تعالیٰ سے بڑا کوئی حاکم نہیں کیونکہ اور سب کی عظمت محدود ہے اور عظمت الہی غیر محدود خارج از وہم و قیاس ہے۔ تیسرا مقدمہ یہ بھی سبب کے نزدیک بدیہی اور مسلم ہے کہ سزا بقدر گناہ ہوا کرتی ہے۔

پس اب سمجھئے کہ جب خدا تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ تو اس کی مخالفت سے بڑھ کر کوئی مخالفت نہیں۔ اور اس کی مخالفت کی سزا سے بڑھ کر کسی کی مخالفت کی سزا نہیں بڑھ سکتی۔ تو جیسا کہ عظمت غیر اللہ محدود ہے اسی لئے اس کی مخالفت کی سزا بھی محدود ہوتی ہے اور چونکہ عظمت الہی نامحدود ہے اس کی مخالفت کی سزا بھی غیر محدود ہونی چاہئے۔

پس اس عقلی قاعدہ کا مقتضا تو یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی صغیرہ گناہ بھی ہو جائے تو چونکہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اس کی سزا بھی ابدالآباد جہنم ہونی چاہئے اور اس کے لئے کبھی مغفرت نہ ہونی چاہئے۔ مگر خدا تعالیٰ نے ابدالآباد جہنم سوائے مشرکین و کافرین کے کسی کے واسطے مقرر نہیں فرمائی۔ پس اب اگر حق تعالیٰ کسی گناہ میں دس ہزار دس لاکھ برس کے بعد بھی چھوڑ دیں تو یہ اُن کی مغفرت اور بخشش ہے یا نہیں یقینی ہے اور ضرور ہے اور دنیا کے قصوں میں ہم اس کو رات دن جانتے ہیں۔ اگر کوئی شخص دس سال کی جیل کا مستحق ہو اور حاکم اس کو دو برس کے بعد چھوڑ دے۔ یہ اس کا انعام سمجھا جاتا ہے یا نہیں۔ پس نامحدود عذاب کی بجائے اگر حق تعالیٰ محدود عذاب دے کر دس ہزار یا دس لاکھ ہزار برس کے بعد بھی نجات عطا فرما دیں تو یہ بھی یقیناً مغفرت ہوگی۔ اب آپ کی سمجھ میں آگیا کہ غفور ہونے کیلئے سزا نہ دینا ضروری نہیں بلکہ غفور ہونے کے یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ ایک محدود زمانہ تک سزا دے کر رہا کر دیا جاوے۔ اور غفور ہونے کی ایک یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ گناہ کرتے ہی فوراً سزا نہ دی جائے جس کا ظہور دنیا میں ہوتا ہے۔

رحیم کے معنے

اور اس کو رحمت بھی کہہ سکتے ہیں اب رحیم کے دوسرے معنی بھی سنئے وہ یہ کہ عرفاً یہ بات سب کو معلوم ہے کہ جس کی خطا معاف کرتے ہیں اس کے لئے بڑی بات یہی ہوتی ہے کہ جیل سے رہا کر دیا جائے اس کے لئے انعام کا کوئی قاعدہ نہیں نہ کوئی مستحق انعام و اکرام سمجھے تو حق تعالیٰ کو بھی یہ حق حاصل تھا کہ جہنم سے نکال کر چھوڑ دیتے جس حال میں چاہے رہے خواہ مرے یا جئے خواہ راحت میں رہے یا تکلیف میں۔ مگر وہ رحیم بھی ہیں اُن کی رحمت کا مقتضاء یہ ہے کہ وہ جہنم سے نکال کر وہ جگہ دیتے ہیں جو جنت کے نام سے مشہور ہے۔ جس میں وہ چیزیں ہیں کہ جن کو نہ آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا نہ کسی کے دل پر اُن کا خطرہ گزرا۔

فیہا مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر
اس جنت میں ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کانوں نے سنا نہ کسی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا (ص ۱۲۱)

پھر یہ کہ خطا معاف کر کے اس کو اپنا مقرب بناتے ہیں کسی سے ہفتہ وار ملاقات ہوا کرے گی کسی سے ماہوار کسی سے سالانہ اور سب سے مقرب وہ شخص ہوگا جس سے دن میں دو مرتبہ صبح و شام ملاقات ہوا کرے گی۔ پھر یہ نہیں کہ آنے والوں کو حکم ہو کہ خود سلام کریں بلکہ حدیث میں ہے کہ سب لوگوں کو ایک باغ میں جمع کیا جائے گا اور حق تعالیٰ اُن پر متجلی ہوں گے اور پہلے خود فرمائیں گے، السلام علیکم۔ پس ان کی نظیر کوئی پیش کر سکتا ہے کہ خطاوار اور گنہگار کے ساتھ اس قدر انعام کیا جاتا ہو۔ یہاں سے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ السلام علیکم کی کیا عظمت ہے کہ حق تعالیٰ بھی بندوں کو اسی کے ساتھ خطاب فرمائیں گے۔

اب ہمارے بھائیوں نے کورنشات اور آداب نکالے ہیں اور سلام کو ترک کر دیا ہے اور پورب میں تو بندگی کہتے ہیں۔ دراصل یہ متکبر بادشاہوں نے ہندوؤں کے لئے مقرر کیا تھا۔ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بتوں کو یہ پوجتے ہیں درختوں کو یہ پوجتے ہیں تو ہم کو کیوں نہ پوجیں ایک مورخ کہتے تھے کہ اُن کو یہ حکم کیا تھا کہ جب ہمارے دربار میں آؤ تو زمین پر سر رکھ کر لفظ بندگی کہو۔ مگر یہ شائع ہو گیا اب مسلمان بھی بندگی کہتے ہیں بلکہ عورتیں بھی کہتی ہیں۔ اور بعض ہندوؤں کو بندگی کرتے ہیں۔ کتنا سخت کلمہ ہے معاذ اللہ!

۱۔ لم اجدا الحدیث بھذہ الالفاظ فی موسوعة اطراف الحدیث النبوی الشریف

مولانا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بندگی کے جواب میں فرمایا کرتے تھے کہ صاحب کو یعنی جو بندگی کا اہل ہے اس کو بندگی کرو۔ مولانا کے لطیفے ایسے ہوتے تھے کہ کوئی بڑا ذی فہم ہی سمجھتا تھا بعض بات کم صاف ہوتی تھی اور مولانا شہید علیہ الرحمۃ شمشیر برہنہ تھے۔ اُن کی بدنامی تو بہت ہوئی مگر وہ بادل ہٹ گیا اور آفتاب دین نکل آیا۔ خیر ہر بزرگ کی اپنی اپنی رائے ہے مگر اس وقت مولانا شہید ہی کی رائے پر عمل کرنا مناسب ہے کیونکہ حضرت شاہ صاحب کا زمانہ وہ تھا کہ عوام کے خلاف کوئی بات صاف صاف کہنے میں جان کا خطرہ تھا۔ اور بحمد اللہ یہ بات نہیں ہے کہ الفاظ نسن (سخت ۱۲ ص) اور سخت نہ ہوں۔ کیونکہ نصیحت کے تین طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ لفظ نرم ہوں اور بات گول ہو۔ دوسرے یہ کہ الفاظ سخت ہو اور بات صاف ہو۔ تیسرے یہ کہ لفظ نرم ہوں اور بات صاف ہو۔ یہی قرآن کا طرز ہے اور اسی کا حکم ہے۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے۔

فَاَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ : کہ جو تم کو حکم ہے اس کو صاف صاف کہو گول نہ رکھو۔ دوسری جگہ ارشاد ہے۔
وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى

کہ اے ہارون و موسیٰ علیہم السلام فرعون سے بات نرم کہو شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے اور ڈر جائے۔ اور فرماتے ہیں

وَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّذِي هِيَ اٰخِصْنُ : کہ میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ بات عمدہ کہا کریں۔ غرض مولانا کا جواب پہلے طرز پر تھا۔ اور ان کا خیال یہ تھا کہ عوام گھبرا دیں نہیں اب جو بہت ہی ضعیف ہو وہ بندگی کے جواب میں صاحب کو یا جناب وغیرہ کہہ دیا کریں۔ مگر ہمت کی بات یہ ہے کہ اُس کو فوراً منع کر دے کہ بندگی کیا ہوتی ہے۔ سیدھا السلام علیکم کیوں نہیں کہا جاتا۔ غرض یہ مضمون لفظ سلام کی مناسبت سے بیان ہو گیا تو آپ نے دیکھا کہ حق تعالیٰ کیسے کیسے انعامات فرمائیں گے کہ خود اپنے بندوں کو سلام فرمائیں گے پھر یہ نہیں کہ اُن کو بلاویں گے بلکہ خود ان کے پاس تشریف لا کر متخلے ہوں گے اس وقت وہ حال ہوگا کہ سب زبان حال سے کہتے ہوں گے۔

امروز شاہ شاہاں مہمان شد است مارا

آج بادشاہوں کا بادشاہ ہمارا مہمان ہوا ہے۔ ۱۲ ص

تو دیکھئے خدا تعالیٰ کی رحمت کے معنی سمجھ میں آ گئے ہیں اب اس تفسیر کے بعد معلوم ہوا ہوگا کہ رحمت کے لئے یہ ضروری نہیں کہ سزا ہی نہ ہو۔ تو یہ نفس کا بڑا دھوکہ ہے کہ حق تعالیٰ کے غفور رحیم ہونے سے یہ سمجھتا ہے کہ گناہ کی سزا ہی نہ ہوگی۔ اسی کو کہتے ہیں۔

کلمۃ حق ارید بہا الباطل یعنی یہ کلمہ حق ہے اس سے مراد باطل لی گئی ۱۲ ص
اسی لئے میں کہتا تھا کہ نفس خیر خواہی کے پردہ میں بد خواہی کرتا ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھ لیا
کہ خدا تعالیٰ کے غفور رحیم ہونے کے کیا معنی سمجھ گیا۔ اور اس کے بعد گناہ پر دلیر ہو گیا جو سراسر بد
خواہی ہے تو نفس کا علاقہ تو معلوم ہو گیا جو سب سے زیادہ خیر خواہ مانا جاتا ہے۔ اب جناب رسول
مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا اندازہ کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری مضرت کبھی گوارہ نہیں
ہوئی۔ اور گوارا تو کیا فرماتے بلکہ ہماری کلفت حضور پر خود بہت گراں تھی۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔

عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ ۖ يَحْسَبُوْنَ اَنَّ اَعْيُنَهُۥ تُتَّقٰی ۚ

کہ تمہاری کلفت ان پر بہت شاق ہے خواہ کسی قسم کی کلفت ہو دینی ہو یا دنیوی۔ چنانچہ
آپ کے واقعات زندگی کے معلوم کرنے سے یہ بات واضح ہو سکتی ہے۔

ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ! میری امت کو قحط عام سے ہلاک
نہ فرمائیے گا یہ دعا قبول ہوئی۔ دوسری دعا فرمائی کہ کوئی ایسا دشمن ان پر نہ مسلط ہو جو ان کا استیصال
کر دے۔ یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ تیسری دعا فرمائی کہ ان میں نا اتفاقی نہ ہو اس کا اثر دین پر بہت برا۔
جنگ ہفتادو دو مملکت ہمہ را عذر بہنہ چوں ندیدند حقیقت رہ افسانہ زوند

(تمام بہتر فرقوں کو جنگ و اختلاف میں محذور جانو جب ان کو حقیقت کا پتہ نہ چلا تو
انہوں نے اپنے اپنے مذہب کا مدار قصوں اور افسانوں پر رکھا ۱۲ ص)

کہ اکثر اختلاف حقیقت نہ جاننے سے ہوتا ہے۔ چنانچہ آج کل مشاہد ہے۔ مگر یہ دعا بارگاہ خدا
وندی میں قبول نہ ہوئی۔ پس آپ کو معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ہر قسم کی کلفت سے پریشانی
ہوتی تھی۔ آپ یوں چاہتے تھے۔ کہ میری امت ہر طرح آرام میں رہے۔ آخرت میں بھی دنیا میں بھی۔

نزاع مذہبی

اس اختلاف پر مجھے ایک بات جملہ معترضہ کے طور پر یاد آتی ہے وہ یہ کہ اس وقت اکثر
تعلیم یافتہ لوگ یہ رائے دیتے ہیں کہ مولوی سب باہم متفق ہو جائیں تو یہ سارا باہمی نزاع دور ہو
جائے۔ سب اختلافات کی جز وہ نزاع مذہبی ہے جو آج کل مولویوں میں ہو رہا ہے۔ واقعی یہ
ایک قیمتی رائے ہے مگر اس میں ایک دھوکہ ان صاحبوں کو ہو رہا ہے جس کو میں بیان کرنا چاہتا
ہوں۔ مگر اول اس کی ایک نظیر پیش کرتا ہوں کیونکہ آج کل بدوں اس کے لوگ کچھ نہیں سمجھتے۔

اس وقت یہ بات سب کو مسلم ہے کہ اہل یورپ آج کل سب سے زیادہ متمدن ہیں۔ بالخصوص انگریز نیز دنیاوی امور میں ان کی عقل و فہم سب سے زیادہ حجت سمجھی جاتی ہے۔ ان کا ایک قانون ہے کہ جب کوئی عدالت میں جا کر نالش کرے تو حاکم کو اس کی تنقیح کرنی چاہئے۔ شہادت اور ثبوت طلب کرے اور وکلاء طرفین میں گفتگو ہو اور اخیر تک حاکم سب کی گفتگو سنتا ہے۔ پھر اپنی رائے کے موافق کسی ایک کو ترجیح دے کر ڈگری دیتا ہے اور اس درمیان میں ظاہر ہے کہ ہر ایک وکیل اپنے موکل کو غالب کرنے کی کوشش کرتا ہے اور طرفین میں اچھی طرح مباحثہ قائم ہو جاتا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ کوئی تعلیم یافتہ اس طرح تنقیح میں اس حاکم کو ظالم کہے گا ہرگز نہیں بلکہ ہر ایک شخص اس کو عدل کے موافق سمجھتا ہے پس اگر نا اتفاقی بری چیز ہے تو ان وکلاء طرفین کو کیوں نہیں ملامت کی جاتی۔ اور سب سے زیادہ اس حاکم کو ملامت کرنی چاہئے جس نے اپنی کچھری میں یہ نزاع اور بحث قائم ہونے دی۔ اور اسی پر اپنے فیصلے کی بنیاد ڈالی۔ مگر جب اس منازعت کو قابل ملامت نہیں سمجھا جاتا۔ بلکہ اس کو عین عدل کہا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ منازعت اور نا اتفاقی مطلقاً بری نہیں۔ بلکہ طریقہ یہ ہے کہ اول معاملہ کی تنقیح کی جاتی ہے اور قبل تنقیح کے دونوں میں سے کسی کو ملامت نہیں کی جاسکتی اور تنقیح کے بعد جو حق پر معلوم ہو اُس کا ساتھ دو اور جو ناحق پر ہو اس کو ملامت کرو یہ کیا کہ دونوں کو ملامت کی جاتی ہے اور دونوں کو اس اختلاف کو چھڑانے اور اتفاق کر لینے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ ہر معاملہ میں اتفاق ممکن نہیں ہوا کرتا۔ اگر حاکم بھی ایسا کرے کہ دونوں فریق کو ملامت کرنے لگے تو کیسے ہو۔ مگر دنیاوی معاملات میں یہ تو تعلیم یافتہ بھی اس قاعدہ پر عمل نہیں کرتے۔ اور ہمیشہ ایک فریق کا جو حق پر معلوم ہو ساتھ دیا کرتے ہیں۔ پھر دین کے بارے میں یہ قاعدہ کیوں نہیں برتا جاتا۔

اس سے ایک راز معلوم ہوا کہ ان لوگوں کے دلوں میں دین کی وقعت و عظمت کوئی چیز نہیں اس لئے اس کی کچھ فکر بھی نہیں۔ میں بقسم کہتا ہوں کہ اگر حاکم کے برابر بھی ان کے نزدیک مذہب کی ضرورت ہوتی تو یہ ہمیشہ صاحب حق کی مدد کرتے۔ یہ کیا کہ زید کو بھی ملامت، عمرو کو بھی اس کو اتفاق کی ترغیب اس کو بھی آخر کس بات میں دونوں متفق ہوں۔ کس بات کو قبول کریں۔ اگر کوئی ایسی بات ہو جس میں اتفاق ہو سکے تو خیر جب اعتقاد کا اختلاف ہے کہ ایک فریق حضرت علیؑ کو نبی سمجھتا ہے۔ دوسرا فریق ایسا نہیں سمجھتا۔ ایک فریقہ ابوحنیفہؒ کو فقیہہ مجتہد سمجھتا ہے۔ دوسرا اُن کو مخالف خدا و رسول جانتا ہے تو اب بتلاؤ کہ اتفاق کی کیا صورت ہے۔ دونوں

کے عقائد میں تضاد ہے۔ اب سوائے اس کے کہ ایک فریق اپنا عقیدہ بدلے اس کے سوا کوئی صورت اتفاق نہیں۔ اپنے اپنے عقیدہ پر قائم رہ کر اتفاق ہرگز متصور نہیں۔ البتہ اگر مذہب و عقیدہ کوئی ضروری چیز نہ ہو تو پھر واقعی ہو سکتا ہے مگر اس کو بجز ان نو تعلیم یافتہ حضرات کے کوئی عاقل بھی قبول نہیں کر سکتا اور زبان سے تو یہ بھی تعلیم نہیں کر سکتے اگرچہ دلوں میں اس کی کوئی وقعت نہیں۔ دوسرے اس طریقہ پر دنیاوی امور میں بھی عمل نہیں ہو سکتا۔ مثلاً ایک شخص نے مجلس میں ایک بات نکالی تو اس میں دو چار اختلاف کرنے والے ہو جاویں گے۔ اب اگر ان دونوں فریق کو ملامت کی جائے اور اتفاق کی ترغیب دی جائے تو سو قیامتیں آجائیں گی۔ مگر اتفاق ناممکن ہوگا۔ پس آپ کا طریقہ تو ایسا ناقص ہے کہ نہ دین میں کارآمد نہ دنیا میں کارآمد۔

اب میں بتلاتا ہوں کہ اتفاق کیونکر ہو پہلے آپ خود تحقیق کیجئے کہ صورت معاملہ کیا ہے۔ پھر جو حق بجانب ہو اس کا ساتھ دیجئے اور دوسرے کو ملامت کیجئے اور پہلے کا تابع بنائیے۔ یہ جو دونوں کو ملامت کی جاتی ہے سخت غلطی ہے۔ اس زمانہ کے نوجوانوں کو یہ دھوکہ ہوا ہے کہ وہ اتفاق کو محمود اور اختلاف کو مذموم سمجھ کر علماء کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپس میں اتفاق کرلو۔ پس ان کی اتنی بات تو قابل تسلیم ہے کہ واقعی نزاع و اختلاف بری چیز ہے اس کے زائل کرنے کا جو طریقہ بتلایا جاتا ہے کہ دونوں کو ملامت کر کے اتفاق کی دونوں کو ترغیب دی جاتی ہے یہ بالکل سراسر عقل کے اور فطرت کے خلاف ہے۔ کیونکہ اس کے تو یہ معنی ہوئے کہ صاحب باطل کچھ صاحب حق کا اتباع کرے اور صاحب حق کچھ صاحب باطل کا اتباع کرے کہ پہلے ایک فریق خالص حق پر تھا تو اب وہ بھی باطل کا پیرو ہو جائے اس کو فطرت انسانیہ کبھی تسلیم نہیں کر سکتی۔ عجب بات یہ ہے کہ یہ لوگ خلاف فطرت کی تعلیم کو ہمیشہ ناقابل اشاعت سمجھتے ہیں اور سب سے زیادہ مدعی فطرت ہیں۔ مگر دین میں نہ معلوم وہ فطرت کیا ہو جاتی ہے جو خود خلاف فطرت کی تعلیم دیتے ہیں۔

نبوی تعلیم

غرض دین پرنا اتفاقی کا بہت زیادہ برا اثر پڑتا ہے۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے دعا فرمائی۔ دنیاوی منافع کے لئے بھی دعا فرمائی۔ ہمارے دین کے خیر خواہ تو حضور ہی ہیں دنیا کے بھی خیر خواہ ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا علاقہ ہے تو آپ سے زیادہ شفیق کون ہو سکتا ہے اور شفقت کا مقتضاء جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا یہ ہوتا ہے کہ جو تعلیم دی جائے اہل ہو

اور اس میں منافع بہت زیادہ ہو۔ پس چاہے کلام خدا ہو یا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی تعلیم میں سہولت اور کثرت معصفت ضرور ہوگی۔ کیونکہ دونوں کو مخلوق سے بہت زیادہ شفقت ہے کہ مخلوق کو بھی اپنے ساتھ اتنی نہیں گواہیں میں خدا و رسول کی شفقت میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔

یا رب تو کریمی و رسول تو کریم
اے اللہ! آپ بھی کریم اور آپ کے رسول بھی کریم ہیں ہزاروں شکر کہ ہم دو کریموں کے درمیان ہیں (ص ۱۲)

اس پر ایک لطیفہ یاد آگیا کہ نواب صاحب ڈھا کہ نے یہ مہر کھدوائی۔ محمد سلیم اللہ اور اس پر یہ مصرعہ لکھوایا۔

صد شکر کہ مستم میان دو کریم (سینکڑوں شکر کہ ہم دو کریموں کے درمیان ہیں ص ۱۲)
تو خداوند جل و علے کی عنایتیں دیکھیے کہ خدا تو سب کے حق میں کریم ہے اور رسول ہم کو ایسا کریم عطا ہوا۔ بہر حال جب اللہ و رسول کی یہ شفقت ہے تو شریعت میں ہم کو وہ باتیں بتلائی گئی ہیں جو نہایت سہل ہیں اور منافع بہت ہیں۔

یہ بات بھی ایسی ہی ہے جو میں اس وقت بیان کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض چیزوں پر جو میری نظر پڑی تو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ چیز کسی کی ضرور کہلاتی ہوگی۔ پھر یہ ایک دن فنا ہو جائے گی۔ اُس کے مالک کو کیسی کلفت ہوگی۔

نسبت مع غیر اللہ کا اثر

پھر یہ علم عظیم عطا ہوا کہ دنیا میں جو کلفت ہوتی ہے وہ نسبت مع غیر اللہ (غیر اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے ص ۱۲) کی وجہ سے ہوتی ہے خواہ کیسی ہی کلفت ہو تو شرعی ہو یا تگونی یعنی دینی ہو یا دنیوی یعنی کسی کے مرنے کا غم ہو یا کسی گناہ کی سزا میں آخرت کی کلفت ہوئی۔ غرض خواہ کلفت دنیا ہو یا کلفت آخرت اس کی وجہ صرف یہی ہوگی اس کو علاقہ ہے کسی غیر اللہ کے ساتھ اور اس میں جتنا غور کریں گے۔ یہ فصل اتنی بڑھے گی کہ آپ شاید اس کا احاطہ بھی نہ کر سکیں۔ مثلاً ایک شخص کو پریشانی ہوئی اس لئے کہ وہ کسی سے محبت رکھتا ہے۔ اب دو قسم کی پریشانی ہوتی ہے طے سے بھی اور نہ طے سے بھی۔ نہ طے کی پریشانی تو ظاہر ہے اور طے سے اس لئے پریشانی ہوتی ہے کہ یہ خیال ہوتا ہے کہ نہ معلوم کب جدا ہو جائے گا۔

نہ آیا وصل میں بھی چین ہم کو گھٹا کی رات اور حسرت بڑھا کی

اسی طرح پھر محبوب کے ساتھ اندیشہ مفارقت ضرور ہوتا ہے خواہ اس کے جدا ہونے کا یا اپنے جدا ہونے کا مثلاً ہم زندہ ہیں اور مال جاتا رہا۔ یا اولاد جاتی رہی۔ ایسے بہت دیکھے ہیں کہ لاکھوں کے آدمی تھے اور پیسوں پر اتر آئے اور ایسے بھی بہت ہیں کہ چھ پیسے کے مزدور تھے اور لاکھوں کے ہو گئے۔

ایک سچے کوکانپور میں دیکھا کہ وہ آٹھ آنے ۸ ماہوار کماتا تھا اور پہلے بوجہ غایت امارت اس کو لوگ لواب کہتے تھے مگر بیوی کی طرف سے یعنی اُس نے کسی بیگم سے نکاح کر لیا تھا۔ اور نکاح اس لئے ہو گیا کہ وہ امیر بہت بڑا تھا۔ اُس کی وجہ سے لواب مشہور ہو گیا اور دنیا میں ایسی لاکھوں نظیریں ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہرا بھرا باغ چھوڑ کر ہم خود چل دیں تو جن کو تعلق نہیں ہوتا وہ تو جاتے ہوئے نہیں مچلتے مگر جن کو تعلق ہوتا ہے وہ بہت مچلتے ہیں اور اُن کی بڑی مصیبت سے جان نکلتی ہے۔ یہیں کا ایک قصہ حکیم کرامت علی صاحب بیان کرتے تھے کہ ایک فحش پر نزع کی حالت طاری تھی۔ مگر وہ ایک کوٹھڑی کی طرف بار بار دیکھتا تھا۔ الہی توبہ۔

وَلَا تُغْنِجُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ۔

اس آیت میں حق تعالیٰ کفار کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کو ان کے مال و اولاد بھلے نہ معلوم ہونے چاہئیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ان کے اموال و اولاد سے دنیا ہی میں عذاب دیں اور پھر ان کی جانیں کافر ہو کے نکلیں وہ دنیا کا عذاب یہی تو ہے جو مرتے وقت ان کو ہوتا ہے۔ اور یہ حکایت بھی کافر کی ہے ورنہ مسلمان تو اکثر ایسی خوشی دنیا سے جاتے ہیں۔

یہیں قصہ میں ایک مسلمان بڑی بی تھی اُن کا ایک بیٹا مدت دراز سے غائب تھا جس کو وہ بہت یاد کرتی تھیں اور روتی تھیں جب وہ مرنے لگیں تو بے وقوف عورتوں نے کہا کہ وہ بیٹا بھی یاد آتا ہے اُنہوں نے کہا میرے سامنے کسی کا نام مت لو مجھ کو کوئی یاد نہیں آتا۔ اُن کے مرنے کے بعد بٹھلے بیٹے نے اُن کو خواب میں دیکھا کیفیت موت کی پوچھی کہنے لگی کہ مجھ کو تو کچھ تکلیف نہیں ہوئی۔ میں نے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ چل بس میں ہمراہ چلی گئی۔

رہی یہ بات کہ حضور تو وفات پا چکے آپ اس وقت کیسے تشریف لائے تو بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بعد وفات بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ مگر چونکہ معجزہ خرق عادت ہے اس لئے

کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ بعض علماء نے قبر کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کو ایک حدیث سے ثابت کیا ہے کہ نکیر بن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں میت سے سوال فرمائیں گے۔

ما تقول فی هذا الرجل (الصحيح لمسلم باب: 60، رقم: 209، سنن ابی داؤد، الآداب باب: 119) کہ یہ کون صاحب ہیں تو لفظ ہذا سے ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ میت کو قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار حاصل ہوگا۔

انا عند ظن عبدی بی: (میں اپنے بندہ کے گمان کے نزدیک ہوں ۱۲ ص)
انشاء اللہ کیا عجب ہے کہ جن حضرات کا ایسا خیال ہے۔ ان کو زیارت نبوی قبر میں ہو جائے۔
مولانا محمد یعقوب صاحب کے سامنے بھی یہی تذکرہ ہوا تھا۔ تو آپ نے اس کے راز میں فرمایا۔
کشتے کہ عشق دارد نہ گزاردت بدیں ساں بجزازہ گرنیائی بزار خواہی آمد
(وہ کشت جو عشق رکھتا ہے تم کو اس روش میں نہ چھوڑے گا۔ اگر جنازہ میں نہ آئے تو مزار پر تم ضرور آؤ گے۔ ۱۲ ص محمد صابر غفرلہ)

اور فرمایا کہ حق تو یہ تھا کہ ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جنازے کی نماز پڑھاتے۔ مگر یہ نصیب نہ ہوا تو مزار پر تو تشریف لادیں ہی گے اور اگر اُس بدھیا کا قصہ ملا لیا جائے تو بجزازہ ہم بیایا (جنازہ میں تم بھی آؤ گے ۱۲ ص) بھی ہے مگر خدا کے لئے اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر اور ہر جگہ موجود نہ سمجھ لیا جائے کیونکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ معجزہ خرق عادت ہے۔ اس لئے اس کے لئے ہمیشہ ہونا ضروری نہیں۔ غرض مسلمان کی نسبت مع غیر اللہ (غیر اللہ کے ساتھ تعلق ۱۲ ص) تو موت کے وقت اکثر منقطع ہو جاتی ہے۔

اتصال قوی

اس پر کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ جب مسلمان کی نسبت مع غیر اللہ خود منقطع ہو جاتی ہے تو سارے وعظ و نصیحت بیکار ہیں۔ صاحب بیکار نہیں ہیں کیونکہ جس نے پہلے سے تعلقات قطع نہیں کئے۔ جب اس کا یہ حال ہے تو جو پہلے سے تمام تعلقات قطع کر چکا وہ کیسا کچھ ہوگا۔ یعنی جس کے تعلقات مع غیر اللہ پہلے ہی منقطع نہ ہوں اس کا انقطاع ضعیف ہوگا اور خدا تعالیٰ سے اتصال بھی ضعیف ہوگا اور جس کے پہلے تمام عداوت منقطع ہو چکے ہیں اس کا انقطاع کامل ہے تو خدا تعالیٰ سے اتصال بھی کامل ہوگا تو یہ کتنا بڑا نفع اُس شخص کو حاصل ہوا جو دوسروں کو میسر نہیں۔ ہلاؤ محبوب سے اتصال قوی مطلوب ہوتا ہے یا اتصال ضعیف۔ کتنا بڑا فرق ہے ان دو شخصوں میں

جن میں ایک کو محبوب سے صرف مصافحہ کرنا نصیب ہوا اور دوسرا بغلگیر ہو کر ملا۔ جب انقطاع ضعیف سے بھی اتصال ہو جاتا ہے تو انقطاع قوی سے کیا کچھ نہ ہوگا۔

جرعہ خاک آمیز چوں مجنوں کند صاف گر باشد ندانم چوں کند

(گرد آلود گھونٹ جب مجنوں کو دیتا ہے اگر صاف ہو تو نہ معلوم کیا کرے۔ ۱۲ ص)

جب انقطاع نا تمام بھی مفید ہو گیا تو انقطاع نام تو بہت زیادہ نفع بخش ہوگا۔ غرض وعظ و پند بیکار نہیں حاصل یہ کہ نسبت مع غیر اللہ کا یہ اثر ہے کہ جتنا تعلق ہوگا اُسی قدر زیادہ کلفت و پریشانی ہوگی۔ بلکہ بعض مرتبہ تو اس کی بدولت بے ایمان ہو کر مرتا ہے۔ کیونکہ محبوب سے جو چھڑاتا ہے وہ مبغوض (دشمن ۱۲ ص) ہوتا ہے اور دنیا سے حق تعالیٰ چھڑاتے ہیں تو نعوذ باللہ ایسے عاشق ماسواہ کو خدا تعالیٰ سے بغض ہوگا ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں۔

الدواء والکافی میں حکایت لکھی ہے کہ ایک شخص کسی پر عاشق ہو گیا تھا حتیٰ کہ مرنے لگا کسی نے جا کر محبوب سے کہا اس کو رحم آگیا۔ اس کے پاس آنے کے ارادہ سے تھوڑی دیر چلا آدھے سے زیادہ راستہ سے لوٹ آیا۔ جب آنے لگا تو عاشق اس کی خبر سن کر اٹھ بیٹھا۔ پھر جب لوٹ جانے کی خبر سنی تو گر پڑا اور یہ شعر پڑھا۔

رضاک اشہی الی لہادی من رحمة الخالق الجلیل

(میرے دل کی طرف تیری رضا مندی اللہ تعالیٰ کی رضا مندی سے زیادہ مرغوب و پسندیدہ ہے۔ ۱۲ ص)

گوگوں نے کہا خدا تعالیٰ سے ڈر کیا بکتا ہے۔ کہنے لگا کہ اب تو جو کچھ ہونا تھا ہو چکا۔ آخر بے ایمان ہو کر مرالوگوں کو کچھ خبر نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جس قدر غیر اللہ سے تعلق بڑھاتے ہیں اپنے حق میں کانٹے بوتے ہیں۔

انواع محبت

صاحبو! اپنے دل میں کسی کو جگہ نہ دو، نہ کسی مال کو، نہ کسی اولاد کو، حق تعالیٰ فرماتے ہیں:

قُلْ إِنْ كَانَ آهَاءُكُمْ وَ آبْنَاؤُكُمْ وَ إِخْوَانُكُمْ وَ آزْوَاجُكُمْ وَ عَشِيرَتُكُمْ وَ

أَمْوَالُنَا نَتَرَفُّعُوهَا وَ بَيْعَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ مَسْكَنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ

إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ

آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیبیاں اور

تمہارا کنبہ اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس میں لکاسی نہ ہونے کا تم کو اندیشہ ہو۔ اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو تم کو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہوں تو تم منتظر رہو۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم سزائے ترک ہجرت کا بھیج دیں۔ ۱۲۔ یعنی اگر یہ دنیا کی چیزیں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تم کو محبوب ہیں تو ہمارے حکم ثانی کے منتظر رہو کہ ہم کیا حکم کرتے ہیں تو حضرت غیر اللہ کے ساتھ دل لگانا بڑی سخت بات ہے اور اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی بچوں سے محبت نہ کرو۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے زیادہ کسی سے محبت نہ کرو پس اگر تھوڑی سی محبت ہو تو کوئی حرج نہیں کیونکہ جب لقاء اللہ کا (دیدار ۱۲ ص) کا وقت آئے گا یہ تھوڑی محبت زائل ہو جائے گی اور تھوڑی محبت اتنی ہونی چاہئے کہ حقوق بہولت ادا ہو سکیں کیونکہ بدوں قدرے محبت کے حقوق ادا نہیں ہو سکتے اور ایسے ہی اگر بیوی سے محبت نہ ہو تو ہمستری کا جو کہ ایک گندے محل سے متعلق ہے کبھی قصد نہ کرے گا۔ اور اگر کرے گا بھی تو اس فعل پر قادر نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ فعل تو اُس پر موقوف ہے کہ وہ کیفیت خاصہ پیدا ہو اور وہ کیفیت بدوں میلان و محبت کے پیدا نہیں ہو سکتی تو چونکہ محبت مخلوق میں بعض حکمتیں تھیں اس لئے قدرے اُس کی اجازت دی بشرطیکہ خدا تعالیٰ کی محبت دل میں سب سے زیادہ ہو۔

اگر کوئی کہے کہ جتنی محبت بیوی سے ہوتی ہے اکثر آدمیوں کو اس قدر تو خدا سے نہیں ہوتی۔ کیونکہ جس وقت بیوی کی طرف رغبت ہوتی ہے اس وقت خدا تعالیٰ دل سے غافل ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کی محبت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ سب کے سب ناقص الایمان ہوئے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس وقت کلمہ کفر کہہ دے تو یہی شخص جو اس وقت اس پر فریفتہ اور مست تھا اس کے قتل پر آمادہ ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ بیوی کی طرف میلان کے وقت بھی خدا تعالیٰ کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں باقی رہتی ہے۔ لوگوں کو دھوکہ اس سے ہوا کہ بیوی کی محبت میں تو مستی ہوتی ہے اور خدا کی محبت میں یہ مستی نہیں ہوتی۔ اس سے یہ سمجھا کہ بیوی کی محبت خدا تعالیٰ سے زیادہ ہے، حالانکہ محبت کی انواع مختلف ہیں۔ کسی میں مستی ہوتی ہے اور کسی میں نہیں۔ مثلاً سب جانتے ہیں کہ ہر شخص کو سب سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ مگر کبھی کسی کو بیٹے پر مستی کرتے نہیں دیکھا گیا اور ایک کسی پر اکثر لوگ مست ہو جاتے ہیں تو کیا یہ کہیں گے کہ اولاد کی محبت سے یہ محبت زیادہ کبھی نہیں مگر یہ نوع ہی جدا ہے۔

نعمت عقل

دوسرے عام لوگ مستی کو بڑی چیز سمجھتے ہیں لیکن اگر حقیقت پر نظر کی جائے تو یہ کوئی چیز

بھی نہیں کیونکہ مستی نام ہے عقل کے مغلوب ہو جانے کا۔ اور یہ کوئی محمود شے نہیں۔ ایک فقیر سے میرے سامنے کسی نے سوال کیا کہ مجذوب افضل ہے یا سالک۔ تو اس نے جواب دیا کہ عقل کے مغلوب ہو جانے کی خرابی کی وجہ سے حق تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا تو معلوم ہوا کہ عقل کا مغلوب ہونا اتنی بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے شراب اتنی پلید اور ناپاک ہو گئی تو اب تم فیصلہ خود کر لو کہ افضل مجذوب ہے یا سالک۔ ظاہر ہے کہ جس کی عقل غالب ہو وہ ہی افضل ہے۔

ایک مرتبہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عمر! جب دو فرشتہ منکر نکیر قبر میں کڑکتے و گرجتے آویں گے تو کیا حال ہوگا۔ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہم کو بھی عقل بھی ہوگی یا نہیں۔ فرمایا: تم اس وقت دنیا سے بھی زیادہ عاقل ہو گے۔ تو اس پر حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر کچھ خوف نہیں۔ کسی نے خوب کہا۔
 گر نکیر آید و پرسد کہ بگورب تو کیست گویم آنکس کہ ربودایں دل دیوانہ ما
 (اگر نکیر آئیں اور دریافت کریں کہ تیرا رب کون ہے؟ تو جواب دوں گا وہ ہے جس نے ہمارے اس دل دیوانہ کو چھین لیا ہے۔ ۱۲ ص)

حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کی حکایت ہے کہ کسی کو مکشوف ہوا کہ جب آپ کی وفات ہو گئی اور قبر میں مدفون ہوئیں تو فرشتوں نے پوچھا کہ مَنْ رَبُّكَ (تیرا رب کون ہے ۱۲ ص) آپ نے فرمایا کہ ابھی تو میں دو گز ہی زمین کے نیچے آئی ہوں۔ کیا اتنی دیر میں اپنے خدا کو بھول جاؤں گی۔ غرض عقل بڑی بھاری نعمت ہے تو مستی اور سُکر وغیرہ کوئی کمال نہیں۔ اسی لئے انبیاء علیہم السلام کو ایسا وجد جس میں کود پھاند ہو اور عقل مغلوب ہو جائے نہ ہوتا تھا۔
 سُکر و وجد

مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ جن کو سُکر و وجد ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں مکار ہیں۔ ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ کے بندے سب یکساں نہیں سب کو مکار نہ سمجھنا چاہئے۔
 مکن عیب درویش حیران و مست کہ غرق است ازاں میزند پا و دست
 حیران و مست درویش کی عیب جوئی مت کرو اس لئے کہ وہ محبوب کی محبت میں غرق ہے۔ اس وجہ سے ہاتھ پاؤں مارتا ہے (۱۲ ص) آگے اس کی حد بتلاتے ہیں۔
 یہ تسلیم سرور گریباں برند جو طاقت نماںد گریباں درند

کہ اول تو ضبط کر کے سر جھکا لیتے ہیں مگر جب طاقت نہ رہے اس وقت بے اختیار ہو کر کپڑے پھاڑ ڈالتے ہیں یہ نہیں کہ جان جان کر ایسا کریں۔

کانپور میں ایک صاحب نے آکر ذکر رسول کیا اور عین بیان کے اندر پرانا گرتہ پھاڑ ڈالا گھر والے کو شرم سے نیا ہٹانا پڑا۔ یہ لوگ صاحب لطن ہیں (پینٹ ۱۲ ص) صاحب باطن نہیں۔ غرض وجد کے اقسام میں ایک قسم یہ بھی ہے کہ مست ہو کر اختیار سے باہر ہو جائے۔ مگر اس میں منحصر نہیں حقیقت اس کی یہ ہے

حالتہ محمودۃ غریبۃ غالبۃ۔ (ایک محمود غریب غالب حالت ہے ۱۲ ص)
چنانچہ رونا بھی وجد ہے کہ وعید کی بات سن کر رونا آگیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بکاء (رونا ۱۲ ص) طاری ہوتا تھا۔ اور اس میں آپ کی یہ حالت ہوئی تھی۔

ولہ ازیر کا زہر المرجل
کہ جیسے ہانڈی پکنے کی آواز ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اسی کے مشابہ ہو جاتی تھی۔ مگر کالمین پر ان حالات کا زیادہ غلبہ نہیں ہوتا۔

حقیقت استغراق

بعض لوگ استغراق کو کمال سمجھتے ہیں کہ نماز میں ایسا محو ہو جائے کہ کچھ بھی خبر نہ رہے، حالانکہ حدیث شریف میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے بعض دفعہ ارادہ کرتا ہوں کہ لمبی سورت پڑھوں گا۔ مگر کسی بچہ کے رونے کی آواز سن کر چھوٹی سورتیں پڑھتا ہوں کہ اس کی ماں زیادہ دیر سے بے چین ہو جائے گی۔ تو دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں بچوں کے رونے کی خبر ہوتی تھی، تو استغراق حالت کمال نہیں بلکہ حالت توسط ہے اور کمال کے بعد استغراق وانقطاع کلی نہیں ہوتا، بلکہ اہل دنیا سے بھی تعلق ہو جاتا ہے، مگر یہ تعلق اور طرح کا ہوتا ہے، اُس تعلق میں جو قبل از کمال (کمال سے پہلے ۱۲ ص) ہوتا ہے اور اُس میں جو بعد کمال ہوتا بڑا فرق ہوتا ہے۔ پہلے سب سے تعلق اپنی نسبت کی وجہ سے تھا کہ یہ میرا باپ ہے، یہ بھائی ہے یہ بیوی ہے یہ بچہ ہے، اب خدا تعالیٰ کی نسبت کی وجہ سے تعلق ہوتا ہے کہ یہ سب خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں اور اس کی ذات کے مظہر ہیں اور اُس کے حقوق کے محل ہیں، پس یہ بھی اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کی محبت ہے۔ مگر وسط میں یہ نہیں رہتی۔ یہ حالت

کمال ہی کی ہے کہ غیر میں بھی ذات خدا تعالیٰ کا مشاہدہ ہو۔ حاصل یہ کہ خدا تعالیٰ کی محبت اور طرح کی ہوتی ہے اور ماں کی اور طرح کی بیوی کی دوسری قسم کی۔

امتیاز محبت

یہیں سے یہ شبہ بھی حل ہو جائے گا کہ حدیثوں میں کہیں تو یہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ محبت فاطمہؓ سے ہے کہیں فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبت عائشہؓ سے ہے۔ کہیں فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب ہیں۔ کسی میں ہے کہ سب سے زیادہ محبوب مجھے علیؓ ہیں تو بظاہر اس میں شبہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے آدمیوں سے محبت ہو اور سب سے زیادہ بھی ہو۔ سب سے زیادہ محبت تو ایک ہی سے ہو سکتی ہے۔ تو بات وہی ہے کہ محبت کے انواع مختلف ہیں، نوع محبت اولاد میں سب سے زیادہ حضرت فاطمہؓ سے محبت تھی۔ حب ازواج میں سب سے زیادہ حضرت عائشہؓ صدیقہ سے اور نوع حب اقارب میں سب سے زیادہ حضرت علیؓ سے اور نوع اصحاب میں سب سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت تھی۔ پس احادیث میں کوئی اشکال باقی نہ رہا۔ غرض لوگوں نے جو آثار بیوی کی محبت کے تھے۔ چونکہ خدا تعالیٰ کی محبت میں نہ پائے سمجھے کہ خدا تعالیٰ سے محبت کم ہے، یہ دھوکہ ہو گیا ہے انواع محبت میں امتیاز نہ کرنے سے۔

اس لئے بعض صوفی نکاح نہیں کرتے کہ خدا سے محبت کم ہو جائے گی یہ کج پند یہ ہیں یعنی کم ہمت ہیں۔ اُن کے دل میں خدا تعالیٰ کی محبت اتنی مکی ہے جو نکاح سے زائل ہو جائے گی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیٹے کو یاد کر کے بے چینی ہوتی ہے اور خدا کو یاد کر کے بے چینی نہیں ہوتی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت بیٹے کی محبت سے زیادہ نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ بیٹا تو دور ہے کیا خدا تعالیٰ دور ہیں جو پریشانی اور بے چینی ہو۔

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (ہم بندہ کی شہ رگ سے زیادہ اس کے قریب ہیں ۱۲ ص)

ہاں کبھی قرب کی بے چینی ہوا کرتی ہے۔ حضرت ابوالمعالی نے ہفت گریہ میں لکھا ہے کہ ہم اپنے شیخ کی مجلس میں تھے اور رو رہے تھے ایک منکر آیا اور کہا کہ یہ سب کے سب دولت قرب سے محروم ہیں، میں نے جوش میں آ کر ہفت گریہ کتاب لکھی اور اُس میں یہ دو شعر حافظ شیرازی علیہ الرحمۃ کے لکھے، حافظ صاحب بڑے عارف اور اُن کا کلام نہایت لطیف اور با اثر ہے۔

ایک صاحب حافظ شیرازی کی بابت مجھ سے بہت لڑے کہ ان کو اچھا کیوں کہتے ہو۔ میں نے کہا اُن کے کلام میں بڑے بڑے علم موجود ہیں، کہنے لگے کہ یہ سب حسن ظن ہے، جس سے اُن کے کلام کو علوام محمودہ پر منطبق کر لیا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ ایسے علوم دوسرے شعراء کے کلام میں نکال دیجئے اور منطبق کر دیجئے، غرض وہ شعر یہ تھے۔

بلبلے برگ گلے خوش رنگ در منقار داشت و اندراں برگ و نوا خوش فہمائے زار داشت
(جب اس سے پوچھا کہ عین وصل میں یہ رونا جھینکنا کیوں ہے؟ تو اس نے جواب دیا جلوہ معشوق ہی تو مجھ کو اس کام میں رکھتا ہے۔ یعنی یہی وصل نالہ وزاری کا سبب ہو رہا ہے۔ اس میں اس کا بیان کہ عاشق کا گریہ ہمیشہ اس کے فراق و حرماں کی دلیل نہیں ہے۔ ۱۲ ص)

حقیقت میں عشاق کا حال ہی جدا ہوتا ہے۔ مجھے یاد آئی۔ حضرت ابی ابن کعب کی حکایت کہ بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے فرمایا کہ اے ابی مجھے خدا تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم کو قرآن سناؤں، حضرت ابی نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا حق تعالیٰ نے میرا نام لے کر فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی بن کعبؓ رونے لگے۔

مولانا محمد یعقوب کے سامنے ایک طالب علم نے کہا کہ کیوں روئے خوش ہونا چاہئے تھا فرمایا گلاؤں تو کیا جانے واقعی جس پر گزرتی ہے وہی خوب سمجھتا ہے تو رونا کبھی کمال قرب میں بھی ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جیسا قسم کا ہوا کرتا تھا۔ پس جس طرح انواع و ہد مختلف ہیں اسی طرح انواع محبت کے بھی۔ مگر یہ امر سب محبان حق میں مشترک ہے کہ غیر حق کی محبت ان کے دل میں حق سے زیادہ نہیں ہوتی۔

تعلق مضر

اور تعلق مضر وہی ہے جو خدا تعالیٰ کی محبت سے بڑھ جائے اور ہمیشہ کلفت تعلق مع غیر اللہ سے پہنچتی ہے کبھی تو عین وصل میں پریشانی ہوتی ہے اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ غیر اللہ سے محبت ہے کبھی اس لئے پریشانی ہوتی ہے کہ کسی سے خوف ہوتا ہے۔ اس کی وجہ بھی نسبت مع غیر اللہ ہے کیونکہ اگر اس پر نظر نہ ہوتی تو کچھ بھی اندیشہ نہ تھا۔ اسی طرح اگر کسی سے رنج ہوتا ہے تو اس لئے کہ اس سے کسی قسم کی توقع ہوتی ہے تو چونکہ غیر اللہ کے ساتھ تعلق رجاء (امید ۱۲ ص) منفعت تھا۔ اور وہ منفعت فوت ہوئی اس لئے رنج پہنچایا کبھی اس لئے تکلیف ہوتی ہے کہ اُس سے بجائے منفعت کے مضرت پہنچی ہو۔ کبھی اس لئے رنج ہوتا ہے کہ کسی نے ہماری عزت نہ کی، اس کی وجہ بھی یہی ہے۔

غرض جہاں کہیں بھی کلفت ہوتی ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ غیر اللہ پر نظر ہے خواہ اس کی طرف سے اصابت مکروہ (مکروہ بات کا پہنچنا ۱۲ ص) کی ہو یا فوت نفع کی۔ پس جب اس سے قطع نظر کر لے گا تو کچھ بھی کلفت نہ ہوگی۔ کبھی مرض میں تکلیف کے ساتھ پریشانی ہوتی ہے۔ مثلاً یہ سنا کہ جلدی اچھے ہو جائیں گے۔ اور دیر لگ گئی تو سخت بے چینی ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اپنی زندگی کے ساتھ محبت ہے غرض کہاں تک مثالیں دوں۔ جب کبھی آپ کو کوئی کلفت پہنچے تو دیکھ لیا کیجئے کہ یہ تکلیف کیوں ہوئی۔ ضرور اس کا یہی سبب لکھے گا کہ غیر اللہ پر نظر تھی۔ اسی طرح جب غصہ آئے گا تو غیر اللہ پر نظر ہونے کی وجہ سے اور اپنے نفس پر جو غصہ آتا ہے تو اس کا یہ سبب ہوتا ہے کہ توقع ہوتی ہے کہ یوں کرے اور جب اس طرح نہیں کرتا تو غصہ آتا ہے۔ اس میں بھی غیر اللہ پر نظر ہے۔ یعنی اپنے نفس پر اور غیر اللہ سے تکلیف پہنچنے میں تو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ نسبت مع الخیر (غیر کے ساتھ ۱۲ ص) ایسی ہے کہ اس سے اگر خوشی بھی پہنچے۔ بعض اوقات اس خوشی میں بھی تکلیف ہوتی ہے کہ نہ زبان قابو میں رہتی ہے نہ افعال، حتیٰ کہ بعض لوگ مرجاتے ہیں۔ واقعی دنیا کی خوشی میں بھی رنج ہے۔ مگر یہ تو سب کو پیش آتا ہے کہ جب بہت ہنستے ہیں تو اس کے بعد دل میں کسی قدر کسیدگی ہوتی ہے اور عوام کی زبان پر بھی یہ مسئلہ مشہور ہے کہ آج بہت ہنسے ہیں خدا خیر کرے۔ ہر کام میں احتمال ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ بے اعتدالی سے ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے۔

دوسرے ہنسنے میں اس لئے بھی رنج ہوتا ہے۔ کہ ہنسنا کسی سبب کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ اور وہ سبب دائم ہے نہیں سو جب وہ سبب جاتا رہتا ہے تو رنج بھی پہنچتا ہے۔

تیسرے زیادہ ہنسنا غفلت اور بے فکری سے ہوتا ہے اور غفلت کا موجب کدورت ہونا ظاہر ہے اور یہیں سے راز معلوم ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تبسم کا کہ جب آپ ہنستے تھے تو نواجذ (کچیاں ۱۲) کبھی نظر نہیں آئے یعنی آپ کبھی منہ کھول کر نہ ہنستے تھے۔ آپ کا انتہائی ضحک (ہنسنا ۱۲ ص) تبسم (مسکراتا ۱۲ ص) تھا تو یہ بات غور کرنے کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ضحک کم فرماتے تھے یوں اللہ اعلم جو کچھ بھی وجہ ہو مگر تجربہ یہ ہے کہ جس کو کوئی فکر ہوا کرتی ہے اس کو قہقہہ نہیں ہوتا۔ البتہ تبسم ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے۔

کان دائم الاحزان متواصل الافکار (لم أجد الحديث بهذه الالفاظ

فی موسوعة اطراف الحديث النبوی الشریف)

کہ آپ ہمیشہ غمگین رہتے ہیں۔ مگر بوجہ لطافت طبع کے کبھی تبسم یا ضحک قلیل فرما دیا کرتے تھے کیونکہ کوئی کیفیت آپ پر ایسی غالب نہ ہوتی تھی کہ دوسرے موثرات کا اثر ظاہر نہ ہو سکے۔

یہ نہایت سلامت مزاج کی دلیل ہے۔ کہ بھوک کے وقت بھوک لگے اور پیاس کے وقت پیاس۔

افعال میں اعتدال

آج کل بعض لوگ پیروں کی تعریف کیا کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ اناج نہیں کھاتے یہ کچھ کمال نہیں۔ تعریف یہ ہے کہ سب کچھ کھاوے مگر حلال روزی کھاوے اور اعتدال سے کھاوے۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھانے میں سب کے ساتھ بیٹھتے اور سب کے ساتھ اٹھتے مگر کم کھاتے تھے اور کوئی ہدیہ لاتا تو حاضرین سے فرمایا کرتے کہ کھاؤ یہ خدا کے واسطے سے آئی ہے اس میں واسطہ کی وجہ سے نور ہے۔

میں کیا بتاؤں مجھے ایک مرتبہ ایک بزرگ نے ایک چوغہ بھیجا۔ میں نے جب اس کو پہنا تو دو تین دفعہ کے پہننے سے یہ تجربہ ہوا کہ جب اس کو پہنتا ہوں گناہ کا دوسرہ نہیں ہوتا۔ اب حضرت کے قول کی پوری طرح تصدیق ہوگئی کہ خدا تعالیٰ کے علاقہ سے جو چیز آتی ہے اس میں نور ہوتا ہے۔ خیر حضرت تو صاحب کشف تھے مگر کشفی ہم کو بھی ہوگئی اور اس میں کشف کی بھی کیا بات ہے۔ یہ تو نور ایمانی ہے جو ہر مسلمان میں ہونا چاہئے۔ تو ہمارے حضرت خود بھی طیبات کھاتے تھے اور دوسروں کو بھی امر فرمایا کرتے تھے کہ نفس کو بہت مت ستاؤ کہ کھانے پینے میں کمی کرو بلکہ اس کو خوش رکھو۔

کہ مزدور خوش دل کند کار بیش

مزدور کا دل خوش ہو تو زیادہ کام کرتا ہے

خوب کھاؤ اور خوب کام کرو۔ حضرت کا تو یہ معمول تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی حالت تھی مگر آپ باوجودیکہ ہر وقت فکر آخرت میں مصروف رہتے تھے۔ مگر یہ کیفیت اتنی غالب نہ تھی جو کھانے اور پینے اور پہننے بولنے سے بھی روک دے۔ اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے حق میں بھلائی کی ورنہ ہم تو مر جاتے اور وہی حال ہوتا جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تھا کہ مارے خوف کے روتے روتے آپ کے رخسار مبارک کا گوشت تک گل گیا تھا۔

ایک مرتبہ حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام میں مناظرہ ہوا وہ رونے کو افضل فرماتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام ہنسنے کو افضل فرماتے تھے۔ حق تعالیٰ نے ایک فرشتہ کے ہاتھ پر یہ فیصلہ کہلا کر بھیجا کہ اے عیسیٰ تم جلوت میں تو ایسے رہو جیسے اب ہو اور خلوت میں یحییٰ کی طرح رہو۔ اے یحییٰ تم خلوت میں تو ایسے رہو جیسے اب ہو اور جلوت میں عیسیٰ کی طرح رہو۔ ورنہ میرے بندے دل شکستہ اور مایوس ہو جائیں گے۔ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی نہ ہستے تو ہماری

حالت مایوسانہ ہو جاتی۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بڑا اکمال تھا کہ باوجود سب سے زیادہ خدا کا خوف دل میں ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف پر ایسے غالب تھے کہ تبسم بھی فرماتے نیز باوجود سب سے زیادہ مورد رحمت الہی ہونے کے اُس سے آپ ایسے مغلوب نہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بنگاہ (رونا ۱۲ ص) طاری نہ ہو۔ غرض کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل میں غور کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام معتدل اور بقدر ضرورت تھا۔

اور یہاں سے ایک غلطی ہماری معلوم ہوگئی اور وہ یہ کہ ہمارے اندر بعض افعال طبعی ہیں۔ ہم نے اُن کے جواز پر احادیث سے استدلال کر رکھا ہے۔ مثلاً ہمارے اندر غصہ موجود ہے۔ اس کے جواز پر یہ سند پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غصہ کیا ہے یہ استدلال غلط ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں غصہ فرمایا وہاں ضرورت پر اکتفا کیا ہے اور ہم لوگ حد سے بھی تجاوز ہوتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ فرمانا ہمارے اس غصہ کے لئے کب سند جواز بن سکتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو سند میں پیش کرنا اُسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جب ہمارے افعال بھی حد اعتدال سے باہر نہ ہوں۔ ورنہ ایک شخص کا فعل معتدل دوسرے کے فعل غیر معتدل کے لئے کس طرح سند جواز بن سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل بقدر ضرورت تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلادیا کہ تمام قوتوں کا حق اس طرح سے پورا ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت بڑا اکمال تھا کہ آپ نے سب بشری قوتوں سے کام لیا اور پھر عبادت الہی کا حق بوجہ ادا کیا۔ اور کسی قوت انسانی کو بیکار کر کے اگر عبادت کی گئی تو یہ کوئی بڑا اکمال نہیں۔ اگر دوسرے کی وہ حالت ہوئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی تو وہ حال ہوتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ قسم اس ذات کی کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر تم کو وہ بات معلوم ہو جو مجھے معلوم ہے تو تم ہتے کم اور روتے زیادہ۔ اور بیسیوں کے ساتھ بستر پر لذت حاصل نہ کر سکتے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا حوصلہ ہے کہ قلب پر آ رہ چل رہا ہے۔ مگر ہمارے لئے ہنس رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسا ایسا ہی تھا جیسے کسی کی بیوی مر جائے مگر وہ بچوں کے سامنے غمگین ہونے کے خوف سے ہنسا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب چیزیں استعمال فرمائیں۔ میوے بھی کھائے، مٹھائی بھی کھائی۔ قلہ اور اناج بھی نوش فرمایا۔ اور لباس بھی پہنا، عمدہ بھی اور ادنیٰ بھی۔ مگر ہر چیز میں اختصار ملحوظ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھی کی اور عداوت بھی، مگر ہر ایک میں اعتدال مد نظر تھا اور یہی دوسروں کو بھی تعلیم فرمایا کہ

۱۔ الصحيح للبخاری 6: 144، الصحيح لابن عزمہ: 2244، کنز العمال: 5249

۲۔ کنز العمال: 2353، انصاف السادة المطہون: 5: 116

أَحِبُّ حَبِيبِكَ هَوْنًا (اپنے دوست سے تھوڑی ہی محبت کرو)

(فتح الباری 11: 95، جمع الجوامع: 5208، الدر المنثور 5: 356)

اس کو دین کے اعتبار سے دیکھئے یا تمدن کے اعتبار سے ہر پہلو سے ایک عجیب بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ دین کے لحاظ سے تو ظاہر ہے کہ اگر غیر کی محبت زیادہ ہوگی تو خدا تعالیٰ کی بہت کم ہوگی اور مرتے وقت بہت حسرت و ارمان لے کر جائے گا۔ مگر دنیا کے اعتبار سے بھی اس میں خوبی یہ ہے کہ کسی سے بہت حد سے زیادہ میل جول نہ کیا جاوے۔ کیونکہ زمانہ پلٹتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ممکن ہے کہ یہ دوست کسی وقت دشمن ہو جائے تو چونکہ یہ گھر کا بھیدی ہے اس لئے بہت دق کرے گا۔ اسی طرح عداوت بھی کسی سے اگر کرو تو ہلکی کرو حد سے زیادہ نہ بڑھاؤ کیونکہ ممکن ہے کہ یہ شخص کسی وقت تمہارا دوست ہو جائے تو اس سے حجاب نہ ہوگا۔ اور بہت سے فوائد ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ایسی عجیب تھی کہ افلاطون اور ارسطو کے ملفوظات میں بھی کہیں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ ایسے ہی عمارت میں بھی آپؐ نے اختصار کا حکم فرمایا ہے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ عند اللہ تمہاری عمر تھوڑی باقی ہو اور تم اس کو تمام نہ کر سکو تو حسرت و ارمان دل میں باقی رہے گا۔

ایک مرتبہ آپؐ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے راستہ میں ایک مکان نظر پڑا جو قبر دار یعنی ڈاٹ کی چوڑائی کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ مکان کس کا ہے لوگوں نے بتلایا کہ فلاں صحابی کا ہے۔ غور کیجئے کہ یہ وقت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصہ ہونے کا۔ کیونکہ دریافت ہی اسی لئے فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مکان ناگوار معلوم ہوا تھا مگر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا: بلکہ صحابی کہتے ہیں۔

حملها في قلبه (لم أجد الحديث في موسوعة اطراف الحديث النبوي الشريف)

کہ اس قصہ کو دل میں اٹھا رکھا زبان سے کچھ نہ فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا کر مجلس میں رونق افروز ہوئے تو وہ صحابی آئے اور سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا۔ ان کی جان نکل گئی۔ لوگوں سے پوچھا لوگوں نے کہا پختہ طور سے تو معلوم نہیں۔ مگر تمہارا مکان دیکھ کر پوچھا تو تھا کس کا ہے۔ شاید اس سے ناخوش ہوئے ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ان کو معلوم ہوا تو آ کر مکان کو جڑ سے اکھاڑ دیا اور پھر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھی نہیں کی۔ اتفاق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر اس طرف سے گزر ہوا جب وہ مکان نظر نہ آیا تو دریافت فرمایا کہ وہ مکان کیا ہوا۔ صحابہؓ نے عرض کیا کہ مالک مکان نے یہ سن کر حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوئی سرامکان گرا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غصہ کی یہ حالت تھی یہ نہیں کہ، ردھاڑ کریں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے۔ کیونکہ آپ سلطان وقت بھی تھی اور صبیہ آپ کے ایسے جاں نثار تھے کہ سلاطین کو ایسے خدام قیامت تک بھی میسر نہیں آسکتے تو اس کی یہی وجہ تھی کہ غیر اللہ کے ساتھ حضور کے قلب کو زیادہ تعلق نہ تھا جس سے زیادہ تعلق ہوتا ہے اس کے ہر کام کا اثر دل پر زیادہ ہوتا ہے، جیسے آج کل لوگوں کی حالت ہے کہ جس سے دوستی ہے تو بے انتہا ہے اور بغض ہے تو حد سے زیادہ۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ ہرے قلوب کو غیر اللہ سے بہت تعلق ہے اس کے ہر فعل کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے افعال کے ذریعہ سے بتا دیا کہ تعلق غیر اللہ کے ساتھ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہئے، نہ کسی خوفناک چیز سے زیادہ ڈرو، نہ کسی مرغوب چیز پر بہت فریفتہ ہو۔ بلکہ اتنا علاقہ رکھو جتنا کہ فطرت سیدہ کا مقتضاء ہے۔

انسان کی احتیاج

وہ یہ ہے کہ انسان فطرۃ سے مدنی الطبیع ہے۔ یعنی اجتماع کا محتاج ہے، تنہا سارا کام نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے اس کو اپنی ضروریات کے پورا کرنے میں غیر کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ نوع انسان میں ہر ایک محتاج و محتاج الیہ ہے پھر ساری نوع انسان کو حیوانات و نباتات کی احتیاج ہے اور ان سب کو جمادات کی احتیاج ہے اس بیان سے آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ سب سے زیادہ احتیاج انسان کو ہے کیونکہ دیگر حیوانات صرف نباتات و جمادات کے محتاج ہیں۔ اور نباتات صرف جمادات کے محتاج ہیں اور انسان تینوں کا محتاج ہے اور انسان کا سب سے اخیر میں پیدا ہونا یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ یہ سارا سامان اسی کی غرض سے ہے اور یہ سب اسی کی ضروریات ہیں کیونکہ جب کوئی معزز مہمان آنے والا ہوتا ہے تو اُس کی ساری ضروریات کا سامان پہلے سے ہوا کرتا ہے تاکہ اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ تو عالم میں جتنی چیزیں ہیں سب انسان کی کارآمد ہیں۔ کتا حفاظت کے لئے۔ گھوڑے گدھے سواری اور بوجھ لادنے کے لئے۔ ان سب چیزوں کا انسان سے پہلے پیدا ہونا اس کی دلیل ہے کہ اس کو ان کی ضرورت ہے۔ سانپ بچھو اگر نہ ہوتے تو بہت سی دوائیں تیار نہ ہو سکتیں۔ نیز ان حشرات الارض میں اور بہت سے منافع ہیں۔ جن میں سے ایک ہماری فرعونیت کا علاج بھی ہے کہ وہ انسان جو ہاتھی اور شیر تک پر قبضہ کر لیتا ہے۔ ذرا سے حقیر جانور سے عاجز ہے۔ غرض اور جتنی چیزیں ظاہر میں ہم کو بیکار معلوم ہوتی ہیں۔ حقیقت میں اُن سے کوئی منفعت ضرور ہے۔ اگرچہ کسی خاص فرد کو نہ ہو۔

مثلاً چوروں کے وجود سے قفل والوں کو لوہاروں کو کتنا بڑا نفع ہے۔ اُن سے جا کر پوچھو۔ تو یہ عالم ایک باغ ہے جس میں زینت و آرائش کے لئے جہاں جہاں عمدہ عمدہ پھول لگائے گئے ہیں وہاں حفاظت کے لئے جھاڑ کائے بھی لگائے گئے ہیں تو انسان چونکہ دنیا کی ہر چیز کا محتاج ہے۔ اس احتیاج کی وجہ سے اس کے دل میں دوسری چیزوں کا تعلق پیدا کیا گیا اور اس کی اجازت دی گئی کیونکہ بدوں قدرے تعلق کے نفع و انتفاع متصور نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ نوع انسان جو پس میں ایک دوسرے کے محتاج و محتاج الیہ ہیں وہ احتیاج صرف دو علاقوں میں منحصر ہے ایک انتفاع یعنی دوسرے سے فائدہ مند ہونا۔ دوسرا نفع یعنی دوسرے کو فائدہ پہنچانا۔ دنیا کا کوئی علاقہ ان دونوں سے خالی نہ ہوگا۔ اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو لوگ خود مطلب ہیں کہ دوسروں سے نفع حاصل کرنا ہی جانتے ہیں۔ دوسروں کو نفع پہنچاتے نہیں وہ نہایت بھدے ہیں بڑے ظلم کی بات ہے کہ اوروں پر تو آپ کا حق ہو اور دوسروں کا آپ کے اوپر کوئی حق نہ ہو تو تعلق مع غیر اللہ کا مبنیٰ یہ ہے کہ انسان میں احتیاج ہے اور احتیاج الی العبد (بندہ کی طرف احتیاج ۱۲ ص) اصل مقتضی کے خلاف ہے تو یہ تعلق عارض کی وجہ سے ہوا اور یہ قاعدہ مسلم ہے کہ

الضروری یتقدّر بقدر الضرورة: (ضروری بقدر ضرورت ضروری ہوتا ہے ۱۲ ص)
تو ہر چیز سے اتنا علاقہ ہونا چاہئے کہ نفع انتفاع کے لئے کافی ہو یعنی دوسروں کو نفع پہنچا سکو اور دوسروں سے نفع حاصل کر سکو۔ اس کے علاوہ جتنی زیادتی ہوگی وہ جائز نہیں ہو سکتی۔ اس سے زیادہ تعلق خدا تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہئے۔

افراطِ شفقت

البتہ اگر کسی تعلق غیر کو تعلق مع اللہ میں دخل ہو۔ جیسے شیخ کے ساتھ محبت و ادب اور شیخ کا مرید پر شفقت کرنا اس میں مبالغہ کرنے میں مضائقہ نہیں مگر افراط اس میں بھی نہ چاہئے بعض شیوخ ایسی شفقت کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ! یوں چاہتے ہیں کہ سارا عالم خدا تعالیٰ کی یاد میں لگ جائے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ اس کے درپے ہونے سے روکتے ہیں۔

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا

کہ معلوم ہوتا ہے آپ ان لوگوں کے پیچھے اگر یہ ایمان نہ لائیں۔ غم کے مارے جان دے دیں گے۔ ان کم بختوں کو چھوڑیے بھی آپ کا کام تو ابلاغ (پہنچانا ۱۲ ص) ہے آپ سب کے وکیل نہیں ہیں۔

إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۚ أَتَىٰ عَلَىٰ الْبَشَرِ نَازِكٌ ۖ وَمِنْ أَفْئِدَةٍ رَّاسِيَةٍ ۖ فَهُمْ عَنْ حُكْمِهِ مُعْرِضُونَ ۚ
وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۚ خداتعالیٰ ہر چیز کا نگہبان ہے۔
دوسری جگہ فرماتے ہیں

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۚ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ۖ بَلْ هُمْ عَنْ حُكْمِهِ مُعْرِضُونَ ۚ
والے ہیں۔ اُن پر مسلط نہیں ہیں کہ بالکل پاک صاف کر دینا آپ کے ذمہ کیا گیا ہو۔ جیسا کہ دھوبی کو
کپڑے دھونے کے لئے دیئے جاتے ہیں تو یہ شرط ہوتی ہے کہ بالکل سفید کر کے لے دے۔ ذرا بھی
دھبہ رہے گا تو باز پرس ہوگی یہ بات نہیں۔ کہ آپ کام کام صرف سمجھا دینا ہے۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں۔
وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوَمِّنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

کہ کوئی نفس بغیر ہمارے اذن و اجازت کے کبھی ایمان نہیں لاسکتا پھر آپ اتنی فکر کس
لئے کرتے ہیں غرض باوجود یہ کہ یہ تمام تر شفقت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے ساتھ تھی
صرف اس لئے تھی کہ یہ مخلوق خدا ہیں اس کی مصنوعات ہیں اور یہ محبت عین محبت خداوندی ہے مگر
اس میں بھی افراط سے منع فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ معجزات کی بابت آپ کا جی چاہا کہ جو یہ چاہتے
ہیں وہی ہو جائے تو اچھا ہو کہ ان پر رحمت بالکل تام ہو جائے اس پر حق تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے۔
وَإِنْ كَانَ كِبَارُكَ إِغْوَا ضَهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ
أَوْ سُلْمًا فِي السَّمَاءِ فَتَاتِيَهُمْ بِآيَةٍ ۖ

کہ اگر آپ پر ان کا اعراض گراں ہو گیا ہے اور آپ کا یہی جی چاہتا ہے کہ یہ جو مانگیں
وہی بات ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر طاقت ہو تو زمین میں سرنگ لگا کر یا آسمان میں
سیڑھی لگا کر کوئی معجزہ لے آئیے یعنی ہم تو بھیجتے نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت میں ہے
نہیں تو پھر آپ کیوں فکر میں پڑے ہیں۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۚ
یعنی اگر خدا تعالیٰ کی مشیت ہوتی تو ان سب کو ہدایت پر جمع فرما دیتا۔ سو آپ نادانوں کی
سی باتیں نہ کیجئے۔

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۚ
کہ حق بات وہی لوگ قبول کرتے ہیں جن کے کان ہیں اور جن کے دل مردہ ہیں ان کو تو
خدا تعالیٰ قیامت میں اٹھادیں گے پھر خدا تعالیٰ کے پاس ان کا فیصلہ ہوگا وہ خود سب کو سمجھ لیں

گئے۔ اس مضمون کو سنتے ہی معلوم ہوتا ہے کہ واقعی یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے ورنہ اور کون ایسا ہو سکتا ہے اگر معاذ اللہ! یہ کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تو قَلَّا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ (سو آپ نادانوں کی سی باتیں نہ کیجئے ۱۲ ص) وغیرہ ایسے کلمات ہرگز اپنے واسطے تصنیف نہ کرتے تو بعض شیوخ کو شفقت میں بعض اوقات افراط ہو جاتا ہے۔ حق تعالیٰ نے اس افراط سے روک دیا ہے۔

اور ایسا اب بھی ہوتا ہے کہ شیخ یوں چاہا کرتا ہے کہ سب ایسے ہی ہو جائیں جیسا کہ میرا جی چاہتا ہے۔ اس سے جو حق تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے تو میرے خیال میں اس میں بھی یہی راز ہے کہ اتنی غایت شفقت میں بھی غیر اللہ سے گونہ تعلق ہو جاتا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ شیخ مرید سے شفقت ہی نہ کرے کیونکہ اگر شفقت نہ ہوگی تو مرید کو ہرگز نفع نہ ہوگا۔ مگر نفع میں نفس شفقت کو تو دخل ہے۔ شفقت مفرط کو دخل نہیں اگر بے پروائی برتی جائے تو ہرگز نفع نہ ہوگا

بے عنایات حق و خاصان حق گر ملک باشد یہ ہستش ورق
کہ خدا تعالیٰ اور اللہ والوں کی عنایت اگر نہ ہو تو اگر انسان فرشتہ کے برابر بھی ہو تب بھی اُس کا دفتر سیاہ رہے گا۔ غرض افراط موقوف علیہ نفع کا نہیں اس لئے اس کی کچھ ضرورت نہیں بلکہ میں اور ترقی کر کے کہتا ہوں کہ وہ مفصلی الی الضرر (ضرر کی طرف پہنچانے والی ۱۲ ص) یعنی افراط شفقت بعض دفعہ ضرر کا سبب ہو جاتا ہے۔ نفع تو رہا درکنار۔

ایذا مشائخ بلا قصد

تجربہ سے یہ بات معلوم ہے کہ جیسے شفقت سے نفع ہوتا ہے۔ غصہ سے ضرر ہوتا ہے اور غایت شفقت میں غصہ زیادہ آیا کرتا ہے یہ آزمائی ہوئی بات ہے کہ جس سے شفقت کم ہوتی ہے اس کی حرکات سے غصہ کم آتا ہے اور جس پر زیادہ شفقت ہوتی ہے اس کی مخالف حرکات پر غصہ بھی بہت ہوتا ہے اور اس سے بجائے نفع کے انا ضرر ہوتا ہے مگر یہ اس صورت میں ہے جب کہ ایسی حرکات قصداً ہوں مگر بلا قصد میں بھی کچھ نہ کچھ حرکہ لگ ہی جاتا ہے۔ کیونکہ بلا قصد جو ایسی حرکات ہوں گی وہ لا پرواہی سے ہوں گی اور لا پرواہی اختیاری فعل ہے۔

حضرت مرزا مظہر جانجنا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بادشاہ وقت زیارت کے لئے آیا۔ آپ بہت نازک مزاج تھے کہ بادشاہ بھی ایسے نازک مزاج نہیں ہو سکتے۔ اتفاق سے بادشاہ کو پیاس لگی تو وہاں کوئی خادم تو تھا نہیں۔ خود ہی اٹھ کر پانی پیا۔ پانی پی کر پیا۔ گھڑے پر ذرا نیزہ رکھا گیا۔ مرزا صاحب کی نظر جو ٹیڑھے رکھے ہوئے پیالے پر پڑی فوراً سر میں درد ہو گیا۔ مگر تحمل

سے ضبط فرما گئے۔ بادشاہ کی جو کم بختی سی آپ یہ حال دیکھ کر کہ یہاں پانی پلانے والا بھی کوئی نہیں۔ مرزا صاحب سے کہنے لگے کہ حضرت آپ کے لئے کوئی آدمی بھیج دوں جو آپ کی خدمت انجام دے۔ مرزا صاحب نے فرمایا کہ پہلے آپ خود تو آدمی بن جائیے کہ پانی پینے کی بھی تمیز نہ آئی۔ جب سے آپ نے پیالہ ٹیڑھا رکھا ہے۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ جب آپ کا یہ حال ہے جو بادشاہت کرتے ہیں تو آپ کے خادم تو نہ معلوم کیا نور برساویں گے۔ غرض اس قصہ سے یہ تھی کہ مرزا صاحب چونکہ نازک مزاج بہت تھے اس لئے لوگوں سے کم ملتے تھے۔ کیونکہ لوگوں میں سلیقہ کم ہوتا ہے اور بد نظمی سے مرزا صاحب کو تکلیف ہوتی تھی۔

ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ لوگوں سے کیوں نہیں ملتے لوگ فیض سے محروم رہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ لوگ بے تمیز ہیں۔ اُن کی بے تمیزی سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ پھر ان پر اُس کا وہاں پڑتا ہے۔ میں نے حق تعالیٰ سے بہت کچھ درخواست کی کہ لوگوں پر اس وجہ سے وہاں نہ پڑے۔ مگر منظور نہیں ہوئی۔ اس لئے میں نے بوجہ شفقت کے امت کے حال پر خود ہی مناکم کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بلا قصد ایذا مشائخ سے بھی وہاں پڑتا ہے۔

ایک بزرگ کی حکایت میں نے خود اپنے استاد سے سنی کہ وہ چلے جا رہے تھے۔ راستہ میں ایک شخص نے آپ کی شان میں گستاخی کا کلمہ کہا تو آپ نے خادم سے فرمایا کہ اس کے تھپڑ مار۔ خادم ذرا رکا۔ وہ شخص فوراً گرا اور مر گیا۔ کیونکہ خود بدلہ لے لیتے تو حق تعالیٰ کی طرف سے بدلہ نہ لیا جاتا۔ یہ مضمون حدیث میں بھی ہے کہ حضرت عائشہؓ کی کوئی چیز چوری ہوگئی وہ بدو عادی نے لگیں۔ آپؐ نے فرمایا اے عائشہؓ چور کی سزا کیوں کم کرتی ہو۔ نیز دوسری حدیث میں اس کی دلیل مذکور ہے کہ مرض وفات میں لوگوں نے آپؐ کے دہن مبارک میں دوا ڈالنی چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا۔ لوگوں نے کہا۔ یہ ویسا ہی انکار ہے جیسے مریض دوا سے کیا کرتا ہے۔ دوا ڈالنی چاہئے چنانچہ زبردستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہان مبارک میں دوا ڈال دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غشی سے افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے منہ میں پچھاڑ کر دوا ڈالو اس میں بھی حکمت تھی کہ من اللہ (اللہ کی جانب سے ۱۲ ص) ان پر عتاب نہ ہو۔ ایک بزرگ نے اپنے مرید کو یہ نصیحت کی کہ جب کسی سے تم کو کلفت پہنچے تو نہ تو بدلہ لیں کرو اور نہ صبر کیا کرو۔ بلکہ کچھ کھا لیں کرو۔ ان سب باتوں سے معلوم ہو گیا کہ ایذا شیوخ بلا قصد بھی وہاں سے خالی نہیں

ہوتی۔ اس لئے افراط فی الشفقت (شفقت میں زیادتی کرنا ۱۲ ص) مضر ہے کیونکہ جتنی شفقت ہوگی اتنی ہی اُس کی بے تمیزیوں سے ایذا زیادہ ہوگی اور بات بات میں رنج ہوگی۔

غلو بیعت

اب میں اُس پر ایک دوسرے مسئلہ کی تفریع کرتا ہوں جو چند روز سے میں نے تجویز کیا ہے جس میں مجبور ہوں۔ مگر لوگ میری معذوری کو اب تک نہیں سمجھے۔ اس بیان سے لوگوں کو یہ تو معلوم ہو گیا ہوگا کہ افراط فی الشفقت (شفقت میں زیادتی کرنا ۱۲ ص) مضر ہے اور یہ مقدمہ پہلے سے معلوم ہے۔ مقدمہ المکتر وہ مکروہ و مقدمۃ الواجب واجب کہ جو چیز کسی بُری شے کا سبب ہے وہ بھی بُری ہے اور جو ضروری شے کا ذریعہ ہو وہ ضروری ہے تو چونکہ معلوم ہو چکا ہے کہ افراط فی الشفقت مضر ہے اور مکروہ ہے اس لئے جو چیز افراط فی الشفقت کا سبب بنے وہ بھی واجب الترتک ہوگی تو مجھے بیعت کرنے سے افراط فی الشفقت ہو جاتی ہے۔ اس لئے میں نے بیعت کرنا چھوڑ دیا ہے گو اس میں ایک فتویٰ کی بات بھی ہے کہ بیعت کی جو اصل تھی آج کل اُس سے تجاوز ہو گیا ہے۔ بیعت کا خلاصہ ہے معاہدہ مرید براتجاع (مرید کا معاہدہ اتجاع پر ہوتا ہے۔ ۱۲ ص) و معاہدہ شیخ بر شفقت و اصلاح (شیخ کا معاہدہ اصلاح و شفقت پر ہوتا ہے۔ ۱۲ ص) اب لوگوں نے اپنی حد سے ایسا بڑھایا ہے کہ جس سے عقیدہ اور عہد میں تغیر پیدا ہو گیا ہے۔

عقیدہ میں تو یہ کہ جب تک ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت نہ کیا جائے صرف زبانی معاہدہ کو کافی نہیں سمجھا جاتا۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ ہم تم کو تعلیم دیں گے اور ہر طرح تمہاری اصلاح کی تدبیر کریں گے مگر وہ کبھی راضی نہیں ہوتا۔ گویا بزرگی کوئی برق ہے کہ جب تک پیر کے ہاتھ سے ہاتھ نہ ملایا جائے وہ برق نہیں دوڑتی۔

اگر یہی بات ہے تو لازم آتا ہے کہ ہمارا سلسلہ ہی منقطع ہو جائے کیونکہ ایک زمانہ میں بزرگوں نے اس طریقہ سے بیعت کرنے کو ترک کر دیا تھا اس لئے کہ اس زمانہ میں بادشاہ رعایا سے اطاعت کی بیعت لیا کرتے تھے۔ تو اگر کسی دوسرے کو بیعت کرتے ہوئے دیکھا جاتا اس پر بغاوت کا گمان کیا جاتا تھا کہ یہ بھی طالب سلطنت ہے تو بزرگوں نے اس خوف سے کہ کوئی بادشاہ سے چغلی نہ کھا دیوے اس

۱۔ (تنبیہ اول) شیخ سے محبت جتنی چاہے ہو مضر نہیں بلکہ مفید ہے البتہ تعظیم میں اب افراط ہے پس تعظیم و اطاعت تو قواعد شرعیہ کے موافق ہو اور محبت خواہ کسی قدر ہو۔ (تنبیہ دوم) اس طرز میں ایک نفع یہ بھی ہے کہ طرز متعارف میں چونکہ تھوڑی سی مخالفت سے ناگواری زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس میں تھوڑی سی موافقت غنیمت محسوس ہوتی ہے۔ لہذا اس طرز میں زیادہ نفع ہوگا فقط ۱۲ ص)

طریقہ بیعت کو ترک کر دیا تھا صرف زبانی معاہدہ پر اکتفا کرتے تھے۔ اور تعلیم فرمایا کرتے تھے تو بتلایے اگر بدوں اس خاص طریقہ کے بیعت نہیں ہو سکتی تو آپ کا سراسر سلسلہ نسبت ہی منقطع ہوا جاتا ہے اور اگر ہو سکتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ اُس سے انکار کیا جاتا ہے اور زبانی معاہدہ اور تعلیم کونا کافی خیال کیا جاتا ہے جو چیز موقوف علیہ نہ ہو اس کو موقوف علیہ سمجھنا یہ غلو فی العقیدہ (عقیدہ میں غلو) اس ہے یا نہیں ضرور ہے اور اس کی اصلاح ہونی چاہئے اس کے دو طریقے ہیں ایک یہ ہے کہ اُس طریقہ کو اسی ہیئت سے جاری رکھا جائے اور زبان سے سمجھا دیا جائے کہ یہ ہاتھ میں ہاتھ دینا صرف ظاہری بیعت ہے۔ اصل بیعت کام کرنا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس ہیئت کو بالکل چھوڑ دیا جائے۔ دوسرے حضرات پہلے طریق پر عمل کریں اور مجھے چونکہ اس ہیئت خاصہ سے افراط فی الشفقت ہو جاتی ہے۔ اس سبب میں دوسرا طریق اختیار کرتا ہوں۔ اس طرح غلو فی العقیدہ کی بھی اصلاح ہو گئی اور ضرر کی بھی۔

دوسرا غلو بیعت سے آج کل عمل میں ہو گیا ہے وہ یہ کہ جتنا بڑا پیر کو سمجھنا چاہئے مرید اس سے زیادہ بڑا سمجھتا ہے۔ ایسے ہی پیر مرید کو اپنے سے بہت چھوٹا سمجھتا ہے۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہ سمجھنا چاہئے۔ تواضع کے بالکل خلاف ہے اور خاصہ تکبر ہے پیریوں سمجھتا ہے کہ میں اس کا حاکم ہوں اس کو میرے خلاف مرضی کوئی کام نہ کرنا چاہئے۔ اگر کبھی مرید پیر کو کسی بات پر ٹوکے تو وہ سخت رنجیدہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ منصب حاصل نہیں پھر ہمیں کیوں نصیحت کرتا ہے۔ معاذ اللہ پیر کے ساتھ بالکل خدا کا سامعہ ملے کرتے ہیں۔ پیر کے سامنے الٹے پاؤں لوٹیں گے یا جب تک وہ بیٹھنے کا حکم خود نہ کرے کھڑے رہیں گے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے اور کھڑے ہو گئے۔ بڑی دیر ہو گئی میں بڑا پریشان ہوا آخر میں نے بھی اُسے بیٹھنے کو نہ کہا جب دیر ہو گئی تو میں نے کہا بیٹھتے کیوں نہیں کہنے لگے۔ بلا اجازت کیسے بیٹھ سکتا ہوں۔ میں نے کہا تو پھر آٹھ دن تک بیٹھنے کی اجازت نہیں یہ سنتے ہی فوراً بیٹھ گئے۔ یہ تو ظاہر میں معاملہ ہے اور دل سے یوں سمجھتے ہیں کہ خدا کا نائب مطلق ہے اگر پیر کسی کام کرنے کا حکم کرے تو مرید سمجھتا ہے کہ اگر یہ کام نہ کروں گا تو نہ معلوم کیا ہو جائے گا۔ اگر وہ کسی کو نوکر رکھنے کا حکم کرے تو چاہے اپنے آپ کو کلفت ہی ہو اور دل نہ چاہتا ہو مگر کیا مجال جو اُس کو نوکر نہ رکھے۔

صاحبو! صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم سے زیادہ اپنے شیخ سے محبت کرنے والا کون ہوگا مگر بایں ہمہ اُن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو برتاؤ تھا وہ اس واقعہ سے معلوم ہو جائے گا کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی باندی بریرہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کیا ہے تو حضور صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اُن کو سابق شوہر کے پاس رہنے میں اختیار عطا فرمایا اور یہ اختیار ہر ایک باندی کو حاصل ہوتا ہے کہ جب وہ آزاد ہو تو پہلے شوہر سے جس سے حالت غلامی میں با اجازت مولیٰ نکاح ہوا تھا اگر مرضی ہو نکاح باقی رکھے نہیں تو نکاح فسخ کر دے۔ چنانچہ حضرت بریرہؓ کو جب اختیار دیا گیا تو انہوں نے اپنے پہلے شوہر سے عیحدگی اختیار کی اور نکاح فسخ کر دیا۔ ان کے شوہر کا نام مغیث تھا۔ ان کو اس سے بہت رنج ہوا اور بیچارے ان کے پیچھے روتے پھرتے تھے۔

اس وقت مغیث کا رونا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ترس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہؓ سے فرمایا کہ بریرہؓ تم رجوع کر لو اور مغیث کی درخواست قبول کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر حضرت بریرہؓ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! آپ حکم فرماتے ہیں یا بطور سفارش کے فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں حکم نہیں ہے صرف سفارش ہے تو حضرت بریرہؓ نے صاف عرض کر دیا کہ میں اس سفارش کے قبول کرنے سے معذور ہوں۔ چنانچہ انہوں نے یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بطور امر کے نہیں بلکہ مشورہ ہے صاف اپنی معذوری ظاہر کر دی اور مغیث سے قطع تعلق کر دیا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ذرا بھی ملال نہیں ہوا۔ اب تو کوئی مرید ایسا کر کے دیکھے پھر معلوم ہو جائے گا کہ پیر صاحب کیسے ناراض ہو کر منہ چڑھاتے ہیں۔ سو اس کی نظیر تو شریعت میں کہیں نہیں اتنا حق تو رسولؐ نے بھی صحابہؓ پر نہیں سمجھا بلکہ ان کو مشورہ کے ماننے نہ ماننے میں اختیار دیا۔

درجہ عظمتِ شیخ

اور ایک غضب اور یہ ہے کہ آج کل جس قدر ادب پیروں کا کرتے ہیں باپ کا نہیں کرتے۔ حالانکہ اطاعتِ عظمت کرنا والدین کی امر منصوص فی القرآن (قرآن شریف میں منصوص ہے ۱۲ ص) ہے شرعاً اگر باپ کہے کہ میرے پیر دباؤ اور پیر کہے کہ نفلیں پڑھو باپ کا کہنا واجب ہے اگر باپ سے سرکشی کر کے نفلیں پڑھے گا شرعاً گنہگار ہوگا۔ پس پیر کا اتنا ادب کرنا کہ رسول و والدین کا بھی اتنا حق نہ سمجھے یقیناً غلو فی العمل (عمل میں غلو ۱۲ ص) ہے جس کی اصلاح واجب ہے۔ بہت سے بہت پیر کا حق والدین کے برابر رکھوا گرچہ واقعی اس سے بھی کم ہے اور واقع میں تو اتنا ہے کہ جتنا حق استاد کا سمجھتے ہو اتنا سمجھو۔ اب تو پیر کا ادب خدا تعالیٰ کے برابر کرتے ہیں کہ اگر سجدہ کا بھی حکم کرے تو شاید کر لیں اور استہلال میں حضرت حافظ کا شعر پڑھتے ہیں۔

بے سجادہ رنگین کن گرت پیر مغاں گوید کہ سالک بے خبر نہ بود ز راہ و رسم منزلہا
اور یہ معنی سمجھتے ہیں کہ اگر پیر شراب خوری کا بھی حکم کرے تو بجالاؤ کیونکہ وہ منزل سے

واقف ہے تمہارے حق میں بھی مفید ہوگا۔ استغفر اللہ حضرت حافظ کا یہ مطلب ہرگز نہیں۔ بلکہ مئے سے مراد طریق عشق ہے اور سجادہ سے مراد قلب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سلوک میں ایک طریق امن کا ہے اور ایک طریق محبت و جذب کا ہے پس اگر شیخ نے تمہارے لئے طریق محبت و جذب تجویز کیا ہو اور تمہاری رائے میں طریقہ عمل مناسب ہو تو اس کو دل میں جگہ دو اور اپنی تجویز کو چھوڑو۔ کیونکہ عارف سادک اس منزل کی راہ و رسم سے ناواقف نہیں ہوتا اور جو معنی مشہور ہیں وہ بالکل غلط ہیں کیونکہ ہم نے تو پیر اس واسطے بنایا ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضا مندی کا راستہ بتا دے۔ اگر وہ راستہ نہ بتا دے۔ بلکہ راہ سے ہٹا دے تو اس کی پیروی ہرگز جائز نہیں ہے۔ یہیں سے آپ کو معصوم ہو گیا ہوگا کہ پیر کا علاقہ والدین سے بھی کم ہے کیونکہ پیر تو چھوٹ سکتا ہے اگر خدا نخواستہ جائز تعلیم دے اور باپ کبھی نہیں چھوٹ سکتا۔ بلکہ وہ ہمیشہ واجب التعظیم ہے گو خلاف شرع میں اطاعت نہیں۔ مگر باپ تو ہے۔ پس کیا وجہ ہے کہ پیروں کو والدین سے بڑھا رکھا ہے۔

الترام بیعت

میں اہل حق سے پوچھتا ہوں کہ پیروں کا جتنا حق ہے انصاف سے بتلاویں کہ لوگ اُس سے زیادہ سمجھتے ہیں یا نہیں۔ اور اگر سمجھتے ہیں تو پھر ایسی بیعت عام کو ناپسندیدہ سمجھو گے یا نہیں۔ میں اپنے حق میں تو ضرور سمجھتا ہوں۔ ہاں جس جگہ بیعت ہونے والوں کی طبائع سلیمہ ہوں اور وہاں یہ مفاسد نہ ہوں اُن کو یہ ہیئت متعارفہ بیعت کے لئے مبارک ہو جو ان مفاسد کو مشاہدہ کرتا ہو وہ ضرور اس کو خیر باد کہہ دے۔ چنانچہ الحمد للہ! میں نے اس مفسدہ پر مطلع ہو کر اس کو عموم کے طور پر خیر باد کہہ دیا۔ میں اس کا دعویٰ اور وعدہ کرتا ہوں کہ جو نفع اس ہیئت متعارفہ میں ہوتا تھا وہ اب بھی حاصل ہوگا۔ منفعت میں کوئی نقصان نہیں آیا۔ مگر چھوڑا اس لئے ہے کہ اُس میں ایک قسم کا یہ ضرر ہے جس کو میں نے ابھی بیان کیا جو لوگ مجھے اس فن کا جاننے والا سمجھیں وہ اس کو ضرور سچا سمجھیں اور مجھ سے راہ پوچھیں اور اس طریقہ سے بیعت کی درخواست نہ کریں اور اگر کوئی اس کو غلط سمجھے تو خیر وہ جانے اور اس کا کام البتہ یہ طریقہ مسنونہ ہے۔ اس کے ترک میں ثواب میں کمی ضرور ہوگی۔ مگر حضرت کے سامنے ثواب کا درجہ موخر ہوتا ہے۔ گناہ سے بچنا مقدم ہے۔ ثواب کی کمی کو کسی دوسرے طریق سے پورا کر لیا جائے گا۔ سارا ثواب اسی میں منحصر نہیں ہے۔ ہمارے دوسرے ہی کام کون سے لائق ثواب ہیں۔ جو اس ایک ہی ثواب کے چھوٹنے کا رخ کہا جائے۔ اگر حق تعالیٰ کے یہاں صفت نعل میں جگہ مل جائے تو بسا غنیمت وہ لوگ بڑے درجہ کے ہیں جو ذرا ذرا سے ثواب کے چھوٹنے پر رنج کرتے ہیں۔ ہم درجوں کے طالب نہیں۔ ہاں اتنا

چاہتے ہیں کہ غضب الہی سے چھوٹ جائیں اور اس کی رحمت سے بہت کچھ امید ہے۔

اور یہ تو اس وقت ہے کہ یہ مان لیا جائے کہ اس ضرر کے ساتھ بھی یہ طریقہ بیعت موجب ثواب ہے ورنہ اگر مجھے غلط گو نہ سمجھو تو میں بتلاؤں گا کہ ثواب کس میں ہے۔ صاحبو! جب طریقہ بیعت متعارف اپنی حد سے گزر گیا اور اس کی وجہ سے عقیدہ اور عمل میں خرابی آگئی تو کیا اس ہیئت کے التزام کو بدعت نہ کہا جائے گا اور اس کا ترک کر دینا کیا احیاء سنت (سنت کا زندہ کرنا ص ۱۲۸) نہ ہوگا۔ اگر یہ مان لیا جائے تو پھر بتلائیے کہ ثواب کس میں ہوگا۔ خیر میں سب سے درخواست نہیں کرتا کہ وہ ضرور چھوڑیں مگر اپنے حق میں تو چھوڑنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اور اس وقت پہلے سے زیادہ خوبی معلوم ہوتی ہے کیونکہ اب بدوں ہاتھ میں ہاتھ لئے جو کسی کو تعلیم کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ شفقت کی جاتی ہے تو اس پر زیادہ اثر ہوتا ہے۔ ایسے ہی اب اگر کوئی میری خدمت کرتا ہے تو اس کا مجھ پر زیادہ احسان ہوتا ہے۔ پہلے کچھ احسان کا اثر ہی نہ ہوتا تھا۔ نیز پہلے مرید کے پاس بیٹھ کر رعنت ہوتی تھی اب نہیں ہوتی۔ کیونکہ پہلے زور سمجھا جاتا تھا اب وہ زور نہیں رہا، تو آج کل یہ بیعت مشتمل پر مفاسد مذکورہ بھی تعلق مع غیر اللہ (غیر اللہ کے ساتھ تعلق ص ۱۲۸) کی ایک فرع ہے پس اس تعلق میں بھی کمی کرنی واجب ہے اور یہ ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ توجہ متعارف کو ہرے مشائخ نے ترک کر دیا۔ کیونکہ اس میں بھی غلو ہو گیا تھا۔ چنانچہ اب بھی بعض خاندانوں میں اس طریق توجہ ہی کو مدار اور اصل سمجھ رکھا ہے۔

تکالیف کا علاج

خیر بحمد اللہ اچھی طرح یہ بیان ہو گیا کہ اصل چیز نسبت مع اللہ ہے اور اس کی کس قدر ضرورت ہے اور نسبت مع غیر اللہ بھی بقدر ضرورت جائز ہے۔ بشرطیکہ خدا تعالیٰ کی محبت سے کم رہے۔ میرا قصد اس مضمون کو دوسری طرح بیان کرنے کا تھا۔ مگر بحمد اللہ خوب بیان ہو گیا۔ غرض تعلق غیر اللہ میں دنیوی اور اخروی ہر طرح کا خسارہ ہے۔ جس کسی کو تکلیف و پریشانی میں مبتلا دیکھا جائے سمجھنا چاہئے کہ اُس کو غیر اللہ کے ساتھ تعلق زیادہ ہے۔ اس تعلق کو قطع کر دو تکلیف جاتی رہے گی۔ یہ طریقہ تمام دنیا کی تکالیف کا خاتمہ کر دینے والا ہے۔ یہی وہ مضمون ہے جو پہلے خود بخود ذہن میں آیا تھا۔ اس کے بعد یہ حدیث نظر سے گزری۔

اللهم اجعل حبک احب الاشياء الی واجعل خشیتک احوف الاشياء عندی

کہ اے اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو میرے دل میں سب سے زیادہ محبوب بنادے اور اپنا خوف میرے دل میں سب سے زیادہ پیدا کر دے۔ سبحان اللہ! کیا جامع دعا ہے کیونکہ دو ہی طرح کے

تعلقات ہوتے ہیں۔ رغبت کے یا ہیبت (ڈرنا ۱۲ ص) کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہی لفظوں میں سب تعلقات کو کھپا دیا کہ سارے تعلقات اس حد تک ہونے چاہئیں کہ خدا تعالیٰ سے زیادہ کسی کی محبت نہ ہو اور نہ خدا تعالیٰ سے زیادہ کسی کا ڈر ہو۔ سب تعلقات خدا کے تعلق سے مغلوب ہونے چاہئیں تو وہ مسئلہ وارد قلبی اچھی طرح ثابت اور سنت سے مؤید ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے بھی اور فعل سے بھی۔ کیونکہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال بیان کر کے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز سے زیادہ تعلق نہ تھا۔

طریق تعلق

اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تعلق خداوند تعالیٰ سے کیونکر بڑھ سکتا ہے اس کا کیا طریقہ ہے تو سنیئے سب سے پہلے تو آپ اس کام کی پختہ نیت کر لیں کہ جیسے ہو خدا تعالیٰ کی محبت پیدا کرنی چاہئے۔ اس کے بعد گدشتہ گناہوں سے خالص تو بہ کیجئے اور آئندہ کے لئے اہتمام کر کے گناہوں کو چھوڑ دو۔ اول اول ضرور تکلیف ہوگی۔ مگر پھر ان شاء اللہ تعالیٰ مدد ہوگی اور کام آسان ہو جائے گا۔ اس کو قرب میں بڑا دخل ہے پھر انشاء اللہ نیک کاموں کی عادت ہو جائے گی۔ دوسرے کسی اللہ والے سے تعلق رکھو۔ اُس سے امراض قلبی کا علاج کراؤ۔ اگر وہ بیعت کرتا ہو تو بیعت ہو جاؤ اور نہ کرے تو علاج پر اکتفا کرو۔ تیسرے یہ کہ کچھ تھوڑا سا وقت ذکر کے واسطے معین کر لو۔ جتنا بھی ہو سکے چاہے پندرہ ہی منٹ ہو اور ذکر اسی نیت سے کرو کہ دل میں محبت خداوندی پیدا ہو جائے یہی ثواب کی جڑ ہے اکثر لوگ مختلف نیتوں سے ذکر کرتے ہیں اسی لئے نفع نہیں ہوتا۔ بس یہ تین باتیں اگر نباہ کر لو گے تو خدا سے ایسا تعلق ہو جائے گا کہ ہر چیز پہنچے اور اس کے آگے گرد نظر آئے گی پھر چند روز میں وہ حالت ہوگی۔

موحد چہ برپائے ریزی زرش چہ فولاد ہندی نہی سرش
امید و ہراسش نباشد ز کس ہمیں است بنیاد توحید و بس
(موحد کے قدموں پر مال و زر نہ چھاور کرو خواہ اس کے سر پر فولاد ہندی رکھو۔ اس کو کسی

سے امیدوار ہراس نہیں ہوتی۔ پس یہی تو توحید کی بنیاد ہے ۱۲ ص)

اب خدا تعالیٰ سے دعا کرو تو کہ توفیق تم نیک عطا ہوا۔ (آمین)

و اجرو دعونا ان الحمد لله رب العلمین والصلوٰۃ والسلام علی

حیر حلقہ سیدنا محمد و عیالہ و اصحابہ اجمعین

الوصل والفصل

13 جمادی الاخریٰ 1343ھ کو بعد نماز جمعہ ممبر پر بیٹھ کر 2 گھنٹے 45 منٹ تک اہل خانقاہ اور بعض مہمانوں کی درخواست پر ”وصل و فصل“ کے موضوع پر بیان فرمایا۔ سامعین کی تعداد تقریباً ایک سو تھی۔

حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی مرحوم نے یہ وعظ قلمبند فرمایا۔ تفصیلی تسوید 12 شوال 1343ھ سے شروع ہو کر 17 شوال کو پوری ہوئی۔

خطبہ ماثورہ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ
نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا
مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُّضِلِّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَ نَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيْكَ لَهُ وَ نَشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى
اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ عَلَى اٰلِهِ وَ اَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَ سَلَّمَ۔

اَمَّا بَعْدُ : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ
الرَّحِيْمِ . وَاذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبَتُّلًا ۔ (سورۃ المزمل ۸)

ترجمہ، اور تو اپنے پروردگار کا ذکر کر۔ اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اس کی طرف متوجہ ہو جا۔

تمہید

یہ ایک آیت ہے سورۃ مزمل کی اس میں حق تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو باتوں کا
امر فرمایا ہے ایک ذکر اللہ کا اور ایک انقطاع غیر اللہ کا۔

اس مضمون خاص کے اختیار کی وجہ میں ابھی بتلاؤں گا۔ اور اس وقت مطلق بیان کی وجہ یہ
ہوئی کہ بعض احباب نے اس کی درخواست کی تھی گو طبیعت میں اس وقت بیان کا تقاضا نہ تھا۔ مگر چند
وجوہ سے میں نے اس شرط پر وعدہ کر لیا تھا کہ وقت پر کوئی مانع نہ ہو تو بیان کر دوں گا۔ وہ وجوہ یہ ہیں
کہ اول تو درخواست کرنے والے دور کے رہنے والے ہیں اور دور والوں کو بیان سننے کا اشتیاق زیادہ
ہوتا ہے۔ دوسرے مجھے اُن کی خاطر اس لئے بھی عزیز ہے کہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت
ہیں۔ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے متعلقین سے میری طبیعت کو خاص تعلق ہے۔ میں اُن کو بالکل اپنا
سمجھتا ہوں۔ تیسرے وہ مہمان بھی ہیں، اس لئے بھی قابلِ اکرام ہیں۔ غرض ان وجوہ سے میں ان
کی درخواست کو رد نہ کر سکا اور معلق وعدہ کر لیا تھا۔ کیونکہ اُس وقت ذہن میں مضمون کی تعیین نہ ہوئی

تھی۔ اتفاق سے کل پرسوں ایک مہمان اور آگئے انہوں نے مجھ سے اپنا ایک خواب بیان کیا۔ میں نے اس کو تعبیر دی۔ اوہ اتفاق سے تعبیر میں تقریر طویل اور مفید ہوگئی توجی چاہا کہ اس مضمون کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا جائے پھر آیت بھی ذہن میں آگئی۔ جس میں مضمون موجود تھا۔ جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے۔ پس اس وقت میں اس خواب کی تعبیر کا مضمون بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وجہ ہے مضمون خاص کے بیان کرنے کی اور اصل خواب کے بیان کرنے کی تو ضرورت نہیں۔ ہاں اس کا ایک جزو بیان کرنے کے قابل ہے۔ وہ یہ کہ خواب میں وصل و فصل کا لفظ بھی تھا جس کو وہ نہ سمجھے تھے کیونکہ اصطلاح قوم پران کی کوئی نظر نہیں ہے۔ میری نظر سے اصطلاحات قوم گزری ہیں۔ اس سے میں تعبیر سمجھ گیا۔ وصل و فصل کے اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ وصل کہتے ہیں خدا تعالیٰ سے ملنے کو یعنی اس سے تعلق اور لگاؤ پیدا کرنے۔ اور فصل کہتے ہیں غیر اللہ سے بے تعلقی کرنے کو یعنی غیر اللہ سے تعلق م کرنے کو اس وقت اسی کے متعلق بیان ہوگا مگر مختصراً۔

توجہ الی الحق اب میں آیت کے ساتھ اس مضمون کا تعلق بتلانا چاہتا ہوں۔ اس آیت :-
 اِشْرَافُ کیا بلکہ صراحۃً دونوں مضمون مذکور ہیں چنانچہ اس میں ایک جملہ تو **وَ اِذْ كُنَّا اَسْمَ رَبِّكَ** سے اس میں ذکر اللہ کا حکم ہے اور ظاہر ہے کہ اس سے حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور لگاؤ ہوتا ہے اور **وَسَبَّحْ اِلَيْهِ تَبَتُّلًا**۔ میں انقطاع کا حکم ہے۔ کیونکہ لغت میں تبتل کے معنی انقطاع ہی کے ہیں۔ یہ کہ انقطاع کس سے؟ تو ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ سے انقطاع تو مراد نہیں کیونکہ الیہ میں صلۃ الی خود بتدہ ہے کہ انقطاع کے بعد حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا امر ہے۔ پس انقطاع غیر اللہ سے مراد ہوگا۔ بلکہ اگر غور کر کے دیکھا جائے تو صرف تبتل الیہ ہی ایک جملہ وصل و فصل دونوں پر درج کر رہا ہے۔ اگر واذ کر اسم ربک بھی نہ ہوتا تو یہی ایک جملہ دونوں باتوں سے بیان کے کافی تھا۔ کیونکہ جن لوگوں کی نظر عربیت پر ہے وہ جانتے ہیں کہ تبتل و انقطاع کا اصلی صلۃ عن ہے۔ جو اس چیز پر داخل ہوتا ہے۔ جس سے تعلق قطع کیا جاتا ہے اور اس کا اصلی صلۃ الی نہیں ہے۔ بلکہ یہ عارضی صلۃ ہے اور جس وقت اس کے بعد الی ہوتا ہے۔ اس وقت یہ معنی وصول کو مضمّن ہوتا ہے۔ اس کو اہل بلاغت تفسیم کہتے ہیں۔ پھر کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ **مُتَضَمِّنٌ و مُتَضَمَّنٌ** دونوں کا صلہ مذکور ہوتا ہے۔ اس وقت تبتل کا استعمال عن والی دونوں کے ساتھ ہوگا اور کبھی صرف الی مذکور ہوتا ہے جو کہ معنی وصول کا صلہ ہے جس کو تبتل کے مضمّن میں لیا گیا ہے اور اس کا مدخول وہ ہوتا ہے جس سے وصل ہوگا اور اصلی صلۃ یعنی عن مع اپنے مدخول کے حذف کر دیا جاتا ہے۔ مگر لفظوں ہی سے حذف ہوتا ہے۔

۱۰۰ سے حذف نہیں ہوتا بلکہ ارادہ میں ملحوظ ہوتا ہے اور اُس کو حذف اس لئے کر دیتے ہیں کہ وہ تو اس غلطی کا اصلی صدر ہے۔ اگر محذوف بھی ہوگا تو سننے والے خود سمجھ لیں گے۔ چنانچہ یہاں ایسا ہی ہوا ہے کہ تبتل کا عارضی صدر الی مذکور ہے اور اصل صدر عن مقدر ہے لفظ الی سے معلوم ہو گیا کہ تبتل معنی اصل کو متضمن ہے پس معنی یہ ہوئے کہ تبتل عن الخلق الیہ یعنی مخلوق سے منقطع ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے تو چونکہ یہاں معنی انقطاع لفظ تبتل سے اور معنی وصل صلہ الی سے مفہوم ہو رہا ہے اس لئے یہی ایک جملہ وصل و فصل دونوں پر دلالت کر رہا ہے۔

طریق توجہ

اب سوال ہوگا کہ پھر وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ (اور تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کر) کی کیا ضرورت تھی کہ کیا یہ زائد ہوا تو خوب سمجھ لو کہ یہ بھی زائد نہیں کیونکہ گو تبتل الیہ میں حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا امر ہو گیا مگر اس میں طریق توجہ کا ذکر نہ تھا وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ میں حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا طریقہ بتلایا گیا ہے اور اس کے بتلانے کی ضرورت بھی تھی کیونکہ توجہ کے جتنے طریقے ہیں یہاں سب محذّر ہیں۔ توجہ کا ایک طریقہ تو مشاہدہ یعنی رؤیت ہے اور یہاں حق تعالیٰ کا یہ مشاہدہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں آخرت میں ہوگا۔ چنانچہ حدیث مسلم میں ہے۔

لَنْ تَرَوْا رَبَكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا (من بن ماجہ: 207، مسند احمد 4: 361، کنز العمال: 43126) ہرگز نہ دیکھو گے اپنے رب کو مرنے سے پہلے

اس سے جیسے دنیا میں مشاہدہ کی نفی ہوئی ہے ایسے ہی مرنے کے بعد رؤیت کا اثبات بھی ہو رہا ہے کیونکہ حق تعالیٰ کے لئے ہے تو معلوم ہوا کہ نفی رؤیت موت پر منتہی ہو جائے گی تو موت کے بعد رؤیت ہوگی اور دوسرا طریقہ توجہ کا تصور ہے اور حق تعالیٰ کا تصور بھی بالکنہ یا بکنہ نہیں ہو سکتا یعنی ذات کا اور اک نہیں ہو سکتا۔ بلکہ جو کچھ تصور میں آتا ہے وہ محض وجہ اور مثال ہے اور حق تعالیٰ اس سے بھی وراء الوراثم وراء الوراہ ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں

اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم وز ہر چہ گفتہ اند و شنیدیم و خواندہ ایم
اے خیال اور قیاس اور گمان اور وہم سے زیادہ بڑھے ہوئے۔ جو کچھ کہہا ہے اور سنا ہے اور پڑھا ہے۔

دفتر تمام گشت و پیاہاں رسید عمر ماہمچناں در اول وصف تو ماندہ ایم

دفتر ختم ہو گیا اور عمر آخر ہو گئی ہم اُسی طرح تیرے وصف میں عاجز آ گئے

اور ایک عارف فرماتے ہیں ۔

دور پہنچاں بارگاہِ الست جزا زیں پے نبرہ اند کہ ہست
 بارگاہِ الست کے دور بینوں نے سوائے اس کے انہوں نے حاصل نہیں کیا ہے کہ۔
 بڑے بڑے عارفین کو بھی ذاتِ حق تعالیٰ کا ادراک تام اور کامل تصور نصیب نہیں ہوا اور
 جس کا نام ان کی اصطلاح میں توجہ تام ہے اس کا حال یہ ہے کہ وجہ قریب اور مثال قریب ان کے
 قلب میں قائم ہو جاتی ہے جس کی طرف ہر وقت توجہ ہل ہو جاتی ہے باقی وہ بھی مرآۃ حق ہی
 ہے عین حق نہیں ہے اس لئے کہتے ہیں۔

كُلُّ مَا خَطَرَ بِبَالِكَ فَهُوَ هَالِكٌ وَاللَّهُ أَجَلُ مِنْ ذَلِكَ: تو مبتدی بے چارہ
 کا تو کیا منہ ہے جو ذات کا ادراک تام کر سکے بس سارے مقامات طے کر کے بھی اتنے ہی معصوم
 ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ موجود ہیں باقی کیونکر ہیں اور ان کی گنہ کیا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا ایک
 دفعہ اسی حالت کے غلبہ میں بے ساختہ ایک شعر موزوں ہو گیا تھا۔ اس کو بھی پڑھے دیتا ہوں۔

اندریں رہ انچہ می آید بدست حیرت اندر حیرت حیرت مست

اس راستہ میں جو کچھ حاصل ہوتا ہے حیرت کے اندر حیرت ہے
 بس واقعی اس طریق میں جوں جوں بڑھتے جاؤ گے حیرت ہی بڑھتی جائے گی ادراک
 تام نصیب نہ ہوگا۔ مولانا فرماتے ہیں۔

کہ جنیں بنماید و گہ ضد ایں جُو کہ حیرانی نہ باشد کاریں
 کبھی ایسا دکھاتا ہے اور کبھی اس کیخلاف دین کا کام سوائے حیرانی کے نہیں ہے
 اگر حق تعالیٰ کا تصور کبھی ہوگا بھی تو نا تمام ہوگا کیونکہ یہاں اُن کی نظیر نہیں مل سکتی۔ جب
 کاملین کا بھی یہ حال ہے تو مبتدی کو تو کسی طرح بھی ادراک تام نہیں ہو سکتا۔

حق تعالیٰ کے ساتھ محبت طبعی

یہاں سے میں ایک بات پر متنبہ کرتا ہوں وہ یہ کہ حق تعالیٰ کے مدرک بالحواس اور مدرک
 بالکند نہ ہونے اور ان کی نظیر اور مثل نہ ہونے پر اس حکم کا متفرع کرنا تو صحیح ہے کہ ان کا ادراک تام نہیں
 ہو سکتا۔ مگر بعض نے غلطی کی ہے کہ اس پر یہ حکم بھی متفرع کیا ہے کہ حق تعالیٰ کے ساتھ محبت طبعی بھی
 نہیں ہو سکتی اور دلیل میں یہ کہا ہے کہ محبت طبعی یا تو دیکھنے سے ہوتی ہے یا آواز سننے سے۔ چنانچہ
 اندھوں کو آواز سن کر عشق ہو جاتا ہے وہ صورت کہاں دیکھتے ہیں اس لئے محض مشاہدہ صورت تو مدار
 عشق نہیں ہے بلکہ آواز بھی اس کا منشاء ہو سکتی ہے۔ رئیس العاشقین مولانا جامیؒ فرماتے ہیں۔

نہ تنہا عشق از دیدار خیزد بسا کیس دولت از گفتار خیزد
عشق تنہا دیدار سے ہی نہیں پیدا ہوتا بہت دفعہ یہ دولت گفتگو سے بھی پیدا ہو جاتی ہے۔
اور حق تعالیٰ کا نہ مشاہدہ ہو سکتا ہے اور نہ عادتاً حق تعالیٰ سے کلام ہو سکتا ہے اور اگر خرق
عادات کے طور پر کسی کو ہو بھی۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا ہے مگر وہ صورت سے منزہ ہے تو
پھر وہ بھی جب کہ اس کو بلا واسطہ کلام الہی مانا جائے بواسطہ مثال کے نہ مانا جائے۔ اور ظاہر یہ ہے کہ
موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کلام ہوا وہ بواسطہ مثال کے تھا۔ کیونکہ وہ کلام مسموع تھا۔ اور کلام مسموع
میں ترکیب بھی ہوگی الفاظ بھی ہوں گے۔ آواز بھی ہوگی۔ اور یہ امور مثال میں ہو سکتے ہیں نہ کہ
اصل کلام الہی میں کیونکہ صوفیہ کا اجماع ہے۔ اور یہی متکلمین کا بھی مذہب ہے۔ کہ

قول اور لحن نے آواز نے اس کی بات کو آواز اور لحن نہیں

حق تعالیٰ کا کلام لحن اور آواز سے مبرا ہے اور دنیا میں بدوں لحن و آواز کے ہم کلام کو نہ سن
سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں تو اس اعتبار سے کلام بھی مثل رویت کے ہے کہ دنیا میں حق تعالیٰ سے
کلام بھی بلا واسطہ مثال کے نہیں ہو سکتا۔ اور شاید یہی مراد ہے حجاب سے اس آیت میں۔

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَخْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

ترجمہ: کسی بشر کی یہ مجال نہیں کہ حق تعالیٰ اُس سے (دنیا میں) کلام کریں مگر وحی سے یا

حجاب کے پیچھے سے (۱۲)

ہاں! مثال کے واسطے سے رویت بھی ہو سکتی ہے اور کلام بھی ہو سکتا ہے۔

یہ شبہ نہ ہو کہ پہلے تو حق تعالیٰ کی نظیر کی تم نے نفی کی ہے اور یہاں مثال کو جائز کہا ہے۔
جواب یہ ہے کہ وہاں نظیر سے مراد مثل ہے جو متحد فی النوع ہوتی ہے اور اس سے حق تعالیٰ منزہ ہے
اور مثال مشارک فی الوصف ہوا کرتی ہے۔ حاصل یہ ہوا کہ حق تعالیٰ کے لئے مثل یعنی مشارک فی
النوع تو کوئی نہیں ہاں مثال مشارک فی الوصف جائز ہے۔ پس بعض متکشفین کہتے ہیں کہ جب حق
تعالیٰ کی نہ رویت ہو سکتی ہے نہ ان کا کلام بلا واسطہ مثال کے مسموع ہو سکتا ہے تو حق تعالیٰ کے
ساتھ محبت طبعی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ محبت طبعی کا سبب رویت صورت یا سماع صورت ہی ہوا کرتا ہے
یہ دلیل اپنی جزا امت و پختگی میں بظاہر قوی معلوم ہوتی ہے مگر حقیقت میں محض لاشعے ہے۔

امام غزالی نے اس کا خوب رد کیا ہے اور فرمایا ہے کہ محبت طبعیہ کا سبب ان اسباب میں منحصر نہیں ہے
اور اس کی خوب مثال دی ہے کہ ہر مومن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت طبعیہ ایسی ہے کہ بیوی بچوں

اور ماں باپ وغیرہ سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کرنے کو تیار ہے حالانکہ نہ اس وقت کے مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھی ہے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی ہے اسی طرح بزرگوں کے سلسلہ سے ہم کو محبت ہے۔ جن کو ہم نے دیکھا بھی نہیں۔ (مثلاً حضرت فاطمہ زہرا اور امام حسین رضی اللہ عنہما اور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت مسلمانوں کو طبعی محبت ہے)۔

نیز مقلدوں کو ائمہ مجتہدین سے طبعی محبت ہے۔ چنانچہ مقلدوں اور غیر مقلدوں سے جو جھگڑا ہوتا ہے وہ اس کی دلیل ظاہر ہے کہ ذرا سی گستاخی پر مقلدوں کو جوش آ جاتا ہے۔ اور آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور یہ اثر محبت طبعی کا ہے محبت عقلی کا نہیں کیونکہ محبت عقلی استدلال سے ہوتی ہے اور استدلال سے جوش نہیں ہوا کرتا بہر حال محبت طبعی بدوں ان دو کے بھی ہو سکتی ہے تو معلوم ہوا کہ اس کا ایک اور سبب بھی ہے جس کا نام ہے من سبت اور مناسبت ہی مدار محبت طبعیہ ہے۔ سو حق تعالیٰ سے زیادہ بندہ کو کسی سے بھی من سبت نہیں۔ پس محبت طبعی بھی خدا تعالیٰ سے زیادہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔

محبت غیر حق

بلکہ محققین نے تو دعویٰ کیا ہے کہ غیر خدا سے محبت ہو ہی نہیں سکتی اور جس کو غیر سے بظاہر محبت ہے وہ بھی حقیقت میں خدا تعالیٰ ہی سے محبت ہے۔ باقی اس پر جو مؤاخذہ ہے وہ بوجہ نیت کے ہے کیونکہ اس کو تو یہ خبر نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کر رہا ہوں۔ یہ تو نیت غیر ہی کی کر رہا ہے اور اس پر اجماع ہے کہ مؤاخذہ جب ہوتا ہے نیت ہی پر ہوتا ہے اور جہاں بظاہر عمل پر مؤاخذہ ہے وہ بھی حقیقت میں نیت ہی پر ہے۔ مثلاً کسی نے زنا کیا اور اس پر حد قائم کی گئی تو ظاہر میں مؤاخذہ فعل پر ہے مگر حقیقت میں مؤاخذہ قصد زنا پر ہے۔ چنانچہ اس پر اتفاق ہے کہ شب زفاف میں اگر شبہ سے غیر عورت کے ساتھ اپنی بیوی سمجھ کر وطی کر لے تو گناہ نہ ہوگا نہ اس پر حد قائم ہوگی نہ یہ زنا شمار ہوگا بلکہ حمل رہ جائے تو لڑکا حلالی ہوگا۔ اور اپنی بیوی سے غیر سمجھ کر وطی کر لے تو گناہ ہوگا۔ بلکہ اپنی بیوی سے وطی کرتے ہوئے تصور غیر سے بھی گناہ ہوگا۔ یعنی اگر کسی نے کوئی حسین عورت دیکھی ہو پھر اپنی بیوی سے وطی کرتے ہوئے اس کی صورت ذہن میں حاضر کر کے یہ تصور کرے کہ گویا میں اس اجنبی حسین عورت سے وطی کر رہا ہوں تو گناہ ہوگا۔ حالانکہ بظاہر یہاں وطی حلال کا تحقق ہو رہا ہے۔ مگر چونکہ قصد حرام کا ہے۔ اس لئے گناہ ہوا گو حد نہ ہو۔ اسی طرح کسی غیر عورت کا عکس پانی میں دیکھ کر اس سے تلذذ کرنا بھی گناہ کا سبب ہے۔ گو یہاں تمتع بالاجنبیہ نہیں پایا گیا، کیونکہ پانی میں جو عکس آرہا ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ مگر قصد کی وجہ سے گناہ ہوا اسی طرح غلطی سے پانی یا شربت سمجھ کر شراب پی

لے تو گناہ نہیں ہوا۔ اور شراب کی نیت سے جو شربت پی گیا ہو تو گناہ ہوا۔ غرض اس کی اور بہت نظیریں ہیں جن سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ مواخذہ دراصل نیت پر ہے۔ اسی لئے ان لوگوں سے مواخذہ ہوتا ہے کو غیر خدا سے ناجائز محبت کرتے ہیں کیونکہ ان کی نیت تو غیر حق سے ہی محبت کی ہے۔ خدا تعالیٰ کا تو انہیں دھین بھی نہیں آتا۔ باقی حقیقت میں یہ محبت حق تعالیٰ ہی سے ہے۔

تقریر اس کی یہ ہے کہ محبت کے جتنے اسباب ہیں یعنی حسن و جمال اور عطاء و نوال یا فضل و کمال یہ صفات حقیقت میں حق تعالیٰ کے ہیں دوسروں میں صفات الہیہ کا عکس ہے تو اس عکس کا عاشق ہونا ایسا ہے جیسے دیوار پر دھوپ پڑ رہی ہو اور کوئی دیوار کی روشنی پر عاشق ہو جائے تو گو ظاہر میں یہ نور جدار کا عشق ہے مگر حقیقت میں آفتاب کا عشق ہے یہ شخص دیوار پر اسی وقت تک عاشق ہے جب تک اس کو یہ خبر نہیں کہ یہ نور آفتاب کا ہے اور جب اس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ تو آفتاب کی صفت ہے اس وقت کہے گا۔

نہ شمع نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم چو غلام آفتابم ہمہ ز آفتاب گویم
(نہ میں رات ہوں نہ شب پرست کہ خواب کی بات کروں چونکہ آفتاب کا غلام ہوں
اس لئے آفتاب کی باتیں کرتا ہوں)

اور اس وقت اپنی حماقت پر افسوس کرے گا کہ میں اب تک آفتاب سے کیوں غافل رہا اور دوسروں میں انس کا عکس دیکھ کر کیوں الجھا رہا اسی طرح جن کی نظر حق تعالیٰ کے کمالات پر پہنچ گئی ہے اور وہ سمجھ گئے ہیں کہ اسباب محبت حقیقت میں حق تعالیٰ ہی میں ہیں اور دوسروں میں محض عکس ہے وہ سب کو چھوڑ کر خدا کے ہو گئے اور جو لوگ عکس کے اوپر فریفتہ ہیں اُن کی نسبت یوں فرماتے ہیں۔

عشق با مردہ بنا شد پائیدار عشق را با حی و با قیوم دار
عشق ساتھ مردہ کے پائیدار نہیں ہوا کرتا عشق کو زندہ رہنے والے اور قائم رہنے کے ساتھ رکھ۔
عشق ہائے کز پئے رنگے بود عشق نبود عاقبت رنگ بود
جو عشق رنگ کے لئے ہوتا ہے اصل میں وہ عشق نہیں ہے۔ آخر کار رنگ و عار ہوتا ہے۔

واقعی غیر حق کے ساتھ عشق پائیدار نہیں ہے کیونکہ جو لوگ غیر کے عاشق ہیں وہ اسی وقت تک عاشق ہیں جب تک صفات حق کا جلوہ ان میں ہو رہا ہے۔ اسی کو رنگ فرمایا گیا ہے اور اگر وہ اپنے عکس کو سلب کر لیں تو پھر ان کا عشق بھی جاتا رہے گا چنانچہ جو لوگ کسی عورت یا لڑکے پر عاشق ہیں وہ اگر مرنے کے بعد اُس کی لاش کو اس حالت میں دیکھ لیں کہ بدن پھٹ گیا ہو اور

اُس میں غفونیت پیدا ہوگئی ہو کیڑے گوشت پوست کے اندر پیدا ہو گئے ہوں تو سب سے پہلے یہ عاشق صاحب ہی اس سے نفرت کرنے لگیں گے اور اس کی بھی ضرورت نہیں بلکہ زندگی ہی میں کسی حسین عورت کا سر منڈا دیا جائے تو کوئی بھی اُسے نہ پوچھے گا۔ اسی لئے کہتے ہیں ۔

عاشقی با مردگاں پایندہ نیست زانکہ مردہ سوئے ما آیندہ نیست
عاشقی مُردوں کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتی کیونکہ مردہ ہماری طرف آنے والا نہیں ہے۔

اور یہ تو اُس عشق کا حال ہے جو واقع میں عشق ہو ورنہ آج کل تو عشق کا وجود ہی بہت کم ہے لوگوں نے فسق کا نام عشق رکھ لیا ہے سو اس کے زائل ہونے کے لئے تو اتنا ہی کافی ہے کہ ذرا ان کا محبوب زیب و زینت نہ کرے، قیمتی کپڑا اور زیور نہ پہنے تو بس پھر یہ عاشق صاحب کسی اور کو تلاش کرنے لگیں گے۔ مولانا اسی کو فرماتے ہیں ۔

عشق ہائے کز پئے رنگے بود عشق نبود عاقبت ننگ بود

جو عشق رنگ کے لئے ہوتا ہے اصل میں وہ عشق نہیں ہے۔ آخر کار ننگ و عار ہوتا ہے۔ بہر حال اہل تحقیق کا یہ قول ہے کہ محبت خدا کے سوا کسی سے نہیں ہو سکتی اور حق تعالیٰ سے محبت عقلی تو ہوتی ہے طبعی بھی ہو سکتی ہے پس فلاسفہ اور بعض خشک متکلمین کا حق تعالیٰ کے مشاہد اور مدرک بالکنہ نہ ہونے پر تفریع کرنا تو غلط ہے کہ حق تعالیٰ سے محبت طبعی نہیں ہو سکتی ہاں جو تفریع میں نے کی ہے وہ صحیح ہے کہ ذات حق تعالیٰ کا ادراک نام نہیں ہو سکتا۔

توجہ ذکرِی

اسی لئے مبتدی کو ابتداء میں وسوسوں و خطرات زیادہ آتے ہیں کیونکہ ایسی ذات کی طرف توجہ کا مربوط ہو جانا اول اول بہت دشوار ہوتا ہے جو نہ مشاہدہ میں آ سکے نہ تصور میں پوری طرح آ سکے اس لئے توجہ الی اللہ کا طریقہ بتلانے کی بہت ضرورت تھی۔ چنانچہ واذکر اسم ربک (اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کر) میں بھی یہی طریقہ بتلایا گیا ہے اس لئے یہ جملہ زیادہ نہیں۔ حاصل طریقہ کا یہ ہے کہ گو ذات حق کی طرف توجہ نام نہیں ہو سکتی۔ مگر تم اس کو یاد ہی کرتے رہو۔ بس یہی توجہ ذکرِی کافی ہے اور اسی سے مطلوب حاصل ہو جائے گا۔ گو ذکر کرتے وقت تمہارے ذہن میں ذات کا تصور حقیقی نہ ہوگا بالوجہ ہی ادراک ہوگا مگر یہی کافی ہے کہ بلکہ اگر مسمیٰ کا تصور بالکل نہ ہو محض اسم اللہ ہی کا تصور ہو تو یہ بھی کافی ہے اس تقریر سے معلوم ہو گیا کہ اس جملہ میں لفظ اسم بھی زائد نہیں گو بعض نے اس کو زائد کہا ہے مگر اسلم و ارجح یہ ہے کہ زائد نہ ہو کیونکہ توجہ الی اللہ کا طریقہ ابتداء میں یہی

ہے کہ توجہ الی الاسم کی جاوے۔ یہ عقدہ حضرت حاجی صاحب کی برکت سے حاصل ہوا حضرت فرماتے تھے کہ ذکر میں اول تو توجہ الی المذکور چاہیے اور اگر یہ نہ ہو سکے تو توجہ الی الذکر ہی کر لے اس سے بھی شدہ شدہ مذکور کی طرف توجہ ہو جاتی ہے۔ گو اس کی توجہ ذکر ہی کی طرف ہے۔ بلکہ اگر توجہ الی المذکور کے ساتھ بھی توجہ الی الذکر ہو تب بھی اس کو توجہ الی المذکور میں مغل سمجھ کر اس کی نفی نہ کرے۔ کیونکہ بالذات اس کی توجہ مذکور ہی کی طرف ہوگی اور ذکر کی طرف جمعا توجہ ہے۔

توجہ قلب کی بالکل اسی ہی مثال ہے جیسے رؤیت بصر کی حالت ہے کہ آپ جب آنکھ سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ مرنی کے سوا اور کوئی چیز آپ کو نظر نہ آئے اگر آپ ایک نقطہ کی طرف نگاہ کریں گے تو ساتھ میں اور اشیاء بھی جمعا نظر آئیں گی مگر یہ نہیں کہا جاتا کہ اس شخص نے نقطہ کے سوا اور چیزوں کو بھی قصد دیکھا ہے بلکہ یہی کہا جاتا ہے کہ قصد اس نے صرف نقطہ ہی کو دیکھا ہے کیونکہ بالذات اسی کی طرف نگاہ اٹھائی گئی ہے اور دوسری چیزوں کو قصد نہیں دیکھا۔ لیکن وہ بدوں قصد کے سامنے آگئیں۔ اسی طرح جب ہم توجہ بالذات مذکور کی طرف کریں گے تو یہی کہہ جائے گا کہ توجہ تو مذکور کی طرف ہے مگر جمعا ذکر کی طرف بھی التفات ہو گیا۔

اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ذکر کے وقت اگر وساوس خود بخود آئیں تو مضرب نہیں کیونکہ وہ حاسہ باطنہ کے سامنے خود بخود آگئے ہیں قصد انہیں لائے تو جس طرح حاسہ بصر کے سامنے مرنی کے سوا اور چیزیں بھی اضطراب آ جاتی ہیں اسی طرح حاسہ بصیرت کے سامنے بھی اضطراب کچھ چیزیں آ جاتی ہیں اس سے سادک پریشان نہ ہو کیونکہ ذکر میں ایسی توجہ ہونا کہ دوسری اشیاء کی طرف بلا قصد بھی خیال نہ جائے قریب بحال ہے۔

ہاں استغراق میں ایسا ہو سکتا ہے مگر استغراق خود ہی کہاں نہیں جس کی ایک دلیل تو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم استغراق نہیں ہوا۔ آپ ﷺ کو نماز میں بھی استغراق نہ ہوتا تھا۔ بخاری کی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بعض دفعہ نماز میں قراءت طویل کرنا چاہتا ہوں۔

فاسمع بکاء صبی فاتجوز فی الصلوة خشية ان تفتن امة

(الصحيح لمسلم كتاب البر والصلة باب 41، رقم 130، كنز العمال: 5924)

پھر میں کسی بچہ کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز میں اختصار کر دیتا ہوں کہ مبادا اس کی ماں پریشانی میں پڑ جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بچوں کے رونے کی آواز بھی سنتے تھے اور اس سے متاثر بھی ہوتے تھے۔ بھلا صاحب استغراق کو یہ بات کہاں پیش آتی ہے اُسے دوسروں کی آوازیں کہاں سنائی دیتی ہیں۔

مدارِ قرب

دوسرے یہ کہ قرب مجاہدہ سے ہوتا ہے اور استغراق میں مجاہدہ کچھ نہیں کیونکہ صاحب استغراق کو توجہ الی اللہ سے مانع کوئی نہیں ہے اور مجاہدہ موانع کا مقابلہ کر کے متوجہ الی اللہ ہونے میں ہے یہ بات صاحب صحو کو حاصل ہوتی ہے اس کو وساوس و خطرات کے ساتھ متوجہ الی اللہ ہونا پڑتا ہے۔ جس میں سخت کشاکشی اور مشقت ہے یہی تو وہ بات ہے جس کی وجہ سے انسان کو ملائکہ پر فضیلت ہے بعض روایات میں آتا ہے کہ ملائکہ نے حق تعالیٰ سے عرض کیا یعنی اے اللہ! بنی آدم تو کھاتے پیتے ہیں اور ہم یہ کام نہیں کرتے تو ان کے لئے دنیا کر دیجئے اور ہمارے لئے آخرت۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ جس مخلوق کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے یعنی اپنی خاص عنایت و فضل سے اس کو اور اس مخلوق کو کیسے برابر کر دوں۔ جس کو میں نے کلمہ گن سے پیدا کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان ملائکہ سے نوعاً افضل ہے باقی جو جواب اس حدیث میں مذکور ہے وہ تو حاکمانہ جواب ہے اور حکیمانہ جواب یہ ہے کہ فرشتوں کو ذکر اللہ میں کچھ مشقت نہیں کیونکہ اُن کو نہ کھانے کی فکر ہے نہ پینے کی نہ بیوی بچوں کی اور انسان کو بڑی مشقت کا سامنا ہے وہ چار طرف سے چھوٹ کر خدا تک پہنچتا ہے تو جس چیز کو ملائکہ نے انسان کے نقص کا سبب سمجھا تھا۔ (یعنی کھانا پینا وغیرہ) وہی اس کے کمال کا سبب ہے کہ باوجود ان جھگڑوں کے ساتھ لگے ہونے کے پھر بھی وہ حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ چنانچہ انبیاء علیہم السلام کھاتے بھی پیتے بھی تھے اُن کی بیویاں بھی تھیں اور پھر بھی اُن میں معصیت کا وجود مطلق نہ تھا۔ اسی طرح اولیاء کرام بھی سب قصوں کے باوجود گناہوں سے بچتے اور خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے ہیں گو معصوم نہ ہوں۔

غرض استغراق کچھ کمال نہیں ورنہ ملائکہ انسان سے افضل ہوتے بلکہ جس کو استغراق نہیں ہے اس کو قرب زیادہ ہے گو وساوس کتنے ہی ہوں سالک وساوس سے گھبرا جاتا ہے۔ مگر محقق ایک نکتہ سے تسلی کرو پتا ہے۔

چنانچہ سید محققین صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہؓ نے وساوس کی شکایت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سید محققین کہنا بھی بے ادبی ہے مگر کیا کریں اور کیا کہیں کسی طرح نام بھی ہیں۔ غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ ہمارے دلوں میں ایسے دوسے آتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جانا پسند کرتے ہیں اُن کو زبان پر لانے سے۔ تو دیکھئے صحابہؓ کیسے پریشان آئے تھے۔ مگر قربان جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کہ کیسی سنی فرمائی ہے۔ فرمایا

أَوْجَدُ ثَمْرَهُ ذَاكَ صَوِيحُ الْإِيمَانِ (سنن الترمذی: 1955، مسند احمد: 258، مشکوٰۃ المصابیح: 3025) کیا تم کو وسوسے آنے لگے یہ تو ایمان خاص کی علامت ہے۔ کیونکہ کفار کو شیطان وسوسہ نہیں ڈالتا۔ اس لئے کہ وہ تو سرتاپا اس کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ اُن کے دل میں وساوس ڈالنے کی کیا ضرورت ہے معاصی یا کفر کے وساوسے اُن کو پریشانی کیا ہوتی۔ وہ تو پہلے ہی سے کافر ہیں ہاں مسلمان یا متقی کے دل میں معاصی یا کفر کے وساوس ڈال کر ان کو پریشان کرتا ہے۔ کیونکہ یہ گناہ اور کفر سے بچنا چاہتا ہے تو شیطان اُن کو پریشان کرتا ہے۔ اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو صریح ایمان ہے۔ اب بتلائیے ایک پریشان شخص کے دل پر اس جملہ سے کیسی ٹھنڈک پڑتی ہوگی۔ غرض ثواب و قرب کا مدار مشقت و مجاہدہ پر ہے اور یہ صاحب وساوس کو زیادہ ہے غیر صاحب وساوس کو نہیں۔ اس لئے وساوس سے گھبرانا نہ چاہئے۔ مگر از خود دلانا بھی نہ چاہئے کیونکہ مشقت سے قرب ج بھی ہوتا ہے جبکہ وہ مشقت غیر اختیاریہ ہو اختیار نہ ہو۔ اور اگر کوئی امور غیر مقصودہ میں از خود مشقت کو اپنے اوپر لپیٹ لے تو اس سے قرب نہ بڑھے گا۔

میرے ایک دوست اس میں کلام کرتے تھے وہ مشقت کو مطلقاً موجب قرب سمجھے تھے خواہ بار اختیار ہو یا بلا اختیار اور خواہ مقصد میں ہو یا وسائل میں۔ تو میں نے کہا اچھا پھر نماز کے لئے وضو کرنے کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ یہاں ہی حوض سے یا اسی مسجد کے کنوئیں سے پانی لے کر وضو کیا جائے دوسرے یہ کہ ایک دو میل جا کر جلال آباد سے پانی لا کر وضو کیا جائے۔ اگر مشقت مطلقاً موجب ثواب ہے تو آپ یہاں کے پانی سے وضو نہ کیا کریں۔ بلکہ جلال آباد سے پانی لا کر وضو کیا کریں۔ بس اس مثال سے فوراً سمجھ گئے کہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہؓ نے ایسا کبھی نہیں کیا کہ قریب پانی موجود ہوتے ہوئے دور سے لائے ہوں۔ معلوم ہوا کہ مشقت اختیار یہ مطلقاً موجب قرب نہیں ہے ہاں جہاں نص معلوم ہو جائے کہ یہ مشقت اختیار یہ مطلوب ہے تو وہ مستثنیٰ ہوگی۔ جیسے تہجد کے لئے سونے کے بعد اٹھنا واقعی دشوار ہے مگر یہ مشقت مطلوب ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔

إِنْ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلاً

کہ رات کو اٹھنے میں نفس بہت زیادہ پامال ہوتا ہے اور اس کے باوجود پھر حکم ہے قُمِ اللَّيْلُ یہ تو نص کی وجہ سے مستثنیٰ ہے باقی غیر مقصودہ میں یہی قاعدہ ہے کہ اختیاری مشقت موجب قرب نہیں، یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ باوجود گھر میں غم بھرا ہونے کے فاقہ کرو اور بھوکے رہو۔

فقہ کے جو فضائل ہیں وہ اُسی وقت ہیں جب کہ گھر میں کھانے کو نہ ہو۔ اس وقت صبر سے قرب و ثواب ہوگا۔ باقی غذا موجود ہوتے ہوئے تو کھانا پینا ہی افضل ہے۔ مگر اس کے ساتھ بھی شرط ہے کہ جتنا نفس کو کھلاؤ پلاؤ اتنا ہی اُس سے کام بھی لو۔ مفت نہ پاؤ۔ کیونکہ یہ تو حرام خوری ہے کہ پیٹ بھر کے کھانا کھاویں۔ اور کام کچھ نہ کریں یا بہت کم کریں۔ ہمارے حضرت حاجی صاحبؒ فرماتے تھے کہ ذاکر کو دودھ گھی کھانا چاہئے۔ اس کو فاقہ کرنا یا تسکین غذا کرنا جائز نہیں۔ بشرطیکہ نفس سے کام اتنا ہی لے جتنا کھاتا ہے۔ بہر حال وسوس کو خود تو نہ لاؤ لیکن جو بے اختیار آویں اُن سے گھبراؤ بھی نہیں۔ کیونکہ ان میں مشقت کی وجہ سے قرب ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بعد تو اب کوئی اشکال نہیں رہا۔ راستہ بالکل صاف ہو گیا اب بھی کوئی رنج و غم میں مرے تو وہ خود اپنے اوپر نکال لیتا ہے اگر صرف شیخ کہتا کہ وسوس مضر نہیں تو اس پر تو یہ احتمال ہو سکتا تھا کہ شاید یوں ہی تسلی کر دی ہو اور واقع میں مضر ہوں گو یہ احتمال بھی باطل ہے۔

جیسے حضرت مولانا گنگوٹی کے ایک مرید نے مجھ سے اس قسم کی شکایت کی تھی تو میں نے کہا بے فکر رہو۔ اس سے کچھ ضرر نہیں ہوتا تو وہ کہنے لگے کہ حضرت نے بھی یہی فرمایا تھا۔ مگر میں نے سمجھا کہ شاید ویسے ہی تسلی کر دی ہو۔ میں نے کہا تو بہ کرو شیخ کی نسبت ایسا گمان کرنا بے ادبی ہے۔ شیخ کی جوتی کو غرض پڑی ہے جو مریض کی جھوٹ موٹ تسلی کرے اُس کو مضر حالت کے علاج سے بے فکر کر دے اور جو ایسا کرے وہ شیخ نہیں رہن ہے اس کی تو ایسی مثال ہوئی کہ ایک شخص کو بخار ہو رہا ہے، طبیب سے علاج کرانے جائے اور کہہ دے نہیں تم کو بخار نہیں خوب کھاؤ پیو اور بے فکر رہو بھلا اس کو کوئی طبیب کہہ سکتا ہے ہرگز نہیں۔ میرے اس کہنے سے اُن کی آنکھیں کھلیں اور اس خیال کو دل سے نکالا۔ سواول تو شیخ پر بھی ایسا گمان نہیں ہو سکتا۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کسی طرح یہ گمان ہو ہی نہیں سکتا۔ جہاں یہ حکم ہے۔

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ

ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشادات خدا کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دو اور اگر ایسا نہ کیا تو تم خدا کے پیغام پہنچانے میں قاصر رہے۔ (یعنی پیغمبری کا فرض ادا نہ کیا)

کہ صاف صاف احکام پہنچا دو اور یہ حکم ایسے وقت میں ہوا جب کہ چار طرف سے مخالفت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں۔ اس کے متعلق حق تعالیٰ نے یوں تسلی فرمائی وَاللّٰهُ يَفْصِلُكَ مِنَ النَّاسِ۔ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو

لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار سے بھی نہ ڈرنے کا حکم ہے کہ کسی کی پرواہ نہ کیجئے۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود کفار کی سخت مخالفت اور شورش کے صاف صاف تبلیغ فرمائی جب آپ نے دشمنوں کی بھی پرواہ نہ کی تو مسلمانوں کو جھوٹی تسلی کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی۔ یہاں صاف صاف کہنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیز مانع تھی پھر چونکہ وَاللّٰهُ يَفْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ فرمانے سے آپ کو غایت حرص علی ایمان الکفار سے یہ طمع ہو سکتی تھی۔ کہ بس اب تو سب کافر مسلمان ہو جائیں گے کیونکہ جب کوئی میرا کچھ نہیں کر سکتا تو میں ہر کافر کو قرآن سناؤں گا اور وہ بھی آپ کی زبان سے بھلا کون کافر رہے گا۔ مگر ایسا ہونا مقدر نہیں تھا۔ اس لئے آگے تسلی کے لئے فرماتے ہیں اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ (بیشک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہ کریں گے) کہ سب کے اسلام کی طمع نہ کیجئے۔ بعضوں کو حق تعالیٰ ہدایت نہ کریں گے۔ اس اخیر جملہ کا یہ ربط ہے۔ قبل سے جو شاید بہت لوگوں کے ذہن میں نہ آیا ہو۔ پس سالک وسادس سے نہ گھبرائے کیونکہ یہ شیطان تو اس وقت تک تمہارے ساتھ رہے گا جب تک تم دربار کے اندر نہ پہنچو۔

اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک بادشاہ کے دربار میں جانا چاہتا ہو اور راستہ میں کوئی باغی دشمن بادشاہ اس کے ساتھ ہو لے اور تمام راستہ بادشاہ کو برا بھلا کہتا چلے تاکہ یہ شخص اس میں مشغول ہو کر دربار سے رہ جاوے تو گو اس کو اس کی باتوں پر غصہ آئے گا مگر یہ تو مجرم نہ ہوگا۔ بلکہ مجرم وہی نالائق ہے پھر دربار تک تو وہ ساتھ ہی رہے گا اور دروازہ پر قدم رکھتے ہی یہ شخص تو اندر لے لیا جائے گا اور وہ باغی مار کر باہر نکال دیا جائے گا۔ اسی طرح جب تک تم دربار میں داخل نہیں ہوئے اس وقت تک شیطان تمہاری ساتھ ہے اور وہ کمبخت تمہارے قلب میں دین کے خلاف وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ جس پر تم کو غصہ آتا ہے مگر تم مجرم نہیں ہو کیونکہ یہ باتیں تم نہیں کہہ رہے ہو بلکہ باغی کہہ رہا ہے تم تو محض سامع ہو مستمع بھی نہیں ہو (اگر اس پر التفات نہ کرو ۱۴) پھر دربار تک تو یہ نالائق ساتھ رہے گا۔ اس کے بعد تم اندر لے لئے جاؤ گے۔ اور وہ مردود مار کر نکال دیا جائے گا۔ اب تم کو اس درجہ کے وسوسے بھی نہ آئیں گے لیکن جو شخص ابھی تک واصل نہیں ہوا اور وسوسوں میں گھبراتا ہے اور اس لئے وہ کسی کی طرف توجہ نہ کر سکتا۔ تو اس کے لئے توجہ الی اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اسم ہی کی طرف توجہ رکھے اور چونکہ اسم شعی محسوس ہے اس کی طرف توجہ سہوت سے قائم ہو جائے گی۔ یہ حاجی صاحب کی تعلیم ہے اور اس صورت میں توجہ الی اللہ سے وہی ثواب ملے گا

جو توجہ الی المسمیٰ سے ملتا ہے اگر نص میں لفظ اسم نہ ہوتا تو ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہ ہوتی۔ مگر اب تو دلیل موجود ہے۔ کیونکہ جب نص سے معلوم ہو گیا کہ ذکر اسم بھی مایہ اور مطلوب ہے تو ہم نقصان ثواب کے گمان میں کیوں رہیں۔ یہ تو نکتہ تھا لفظ اسم لانے میں۔

اجزائے طریق

اب میں پھر اس طرف عود کرتا ہوں کہ بتلایہ میں وصل و فصل دونوں مذکور ہیں اور یہی خلاصہ ہے طریق کا مگر اس جگہ طریق کا مبداء و منتہی بتلایا گیا ہے کہ فصل مبداء طریق ہے اور وصل منتہی ہے اور ان دونوں کے بیچ میں کچھ وسائط بھی ہیں کیونکہ فصل کے درجات ہیں۔ ناقص اور متوسط اور اعلیٰ پھر جیسا جیسا فصل ہوتا جائے گا۔ ویسا ویسا وصل حاصل ہو جائے گا جب تک فصل ناقص ہے وصل بھی ناقص ہے اور جب فصل متوسط ہوگا۔ وصل بھی متوسط ہوتا جائے گا اور جس دن فصل کامل ہو جائے گا فوراً وصل بھی کامل ہو جائے گا تو اصل مقصود وصل کامل ہے۔

جس کے طریق کے یہاں دو جز بتلائے گئے ہیں۔ ایک ذکر اسم رب ایک فصل عن الغیر مگر آج کل لوگوں نے محض پہلے جز یعنی ذکر پر اکتفا کر لیا ہے۔ دوسرے جز یعنی قطع عن الغیر کو ترک ہی کر دیا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ اکثر سالکین بلکہ اکثر مشائخ بھی قطع تعلقات غیر کا اہتمام نہیں کرتے۔ صرف چند اوراد کے پابند رہتے ہیں۔ اور غضب یہ کہ در وقت ورد میں بھی قطع تعلق عن الغیر کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ بلکہ اس وقت بھی اگر کوئی بڑا آدمی ملنے آ جائے تو یہ حضرت تسبیح ہاتھ میں لے کر اس کے پاس باتیں بنانے کو بیٹھ جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا بھی نہ کرے تب بھی ذکر کے وقت اس کا اہتمام نہیں ہوتا تا کہ قصداً خیالات نہ لائے جائیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ رات دن تعلقات بڑھائے چلے جاتے ہیں کوئی مدرسہ کے ساتھ تعلقات بڑھا رہا ہے اور سمجھتے ہیں کہ اس میں ثواب ہوگا۔ حالانکہ اس کا مدار خلوص پر ہے۔

معیار خلوص

اور خلوص کا ایک معیار ہے جو شیخ علی خواص کے مقولات میں مذکور ہے وہ فرماتے ہیں کہ خلوص کی علامت یہ ہے کہ جس بستی میں دین کا ایک کام تم کر رہے ہو اگر کوئی دوسرا اُسی کام کرنے والا وہاں آ جائے تو تم کو ناگوار نہ ہو۔ بلکہ خوشی ہو کہ الحمد للہ میرا ایک معین و مددگار آ گیا بلکہ اگر وہ کافی ہو تو تم اور کسی ضروری کام میں لگ جاؤ۔ اب دلوں کو ٹٹول کر دیکھو کہ کیا تمہاری

یہی حالت ہے۔ ہرگز نہیں۔ اب تو اگر تمہارے مدرسہ کے ہوتے ہوئے بستی میں دوسرا مدرسہ ہو جائے تو دل پر نشتر سا لگتا ہے اور محض دس ہی تک یہ اثر نہیں رہتا۔ بلکہ زبان سے بھی ظاہر ہونے لگتا ہے۔ دوسرے مدرسہ کو مدرسہ ضرار اور دوسری مسجد کو مسجد ضرار کہتے لگتے ہیں۔ یہ لفظ آج کل مولویوں کی زبان پر بہت جلدی آ جاتا ہے۔ بس جہاں ایک قدیم مسجد کے ہوتے ہوئے دوسری مسجد بنائی گئی اور انہوں اس کو مسجد ضرار کا لقب دیا۔ حالانکہ مسجد ضرار کی حقیقت یہ ہے کہ وہ مسجد ہی نہ تھی۔ اس میں بناء مسجد کی نیت ہی نہ تھی۔ کیونکہ اس کے بانی منافق تھے۔ جن کی نیت ہی مسجد بنانے کی نہ تھی بلکہ محض ایک درالمشورہ بنانا چاہتے تھے۔ جس کو بشکل مسجد اس لئے بنایا تا کہ مسلمانوں کو کسی قسم کا اشتباہ نہ ہو۔ اور یہاں جو مسلمان بھی مسجد بناتا ہے اس کی نیت یقیناً بناء مسجد ہی ہوتی ہے وہ کسی اور عمارت کی نیت نہیں کرتا۔ یہ اور بات ہے کہ بناء مسجد میں اس کی نیت تفاخر و ریاء کی بھی ہو۔ مگر اس سے اس کی مسجدیت باطل نہ ہوگی۔ بلکہ اس کی ایسی مثال ہوگی جیسے کوئی مسلمان نماز پڑھنے میں ریاء کا قصد کرے۔ تو اس قصد سے نماز باطل نہ ہوگی۔ گو ثواب نہ ملے مگر اس پر احکام صلوٰۃ ہی کے جاری ہوں گے، پس مسجد ضرار وہ ہے جس میں بناء مسجد کی بالکل نیت نہ ہو بلکہ محض ضرار مسبین کی نیت ہو یا اور کسی غرض کی۔ اور یہ نیت ایسی متیقن ہو کہ خدا تعالیٰ اس کی نسبت فرماویں کہ یہ بہ نیت ضرار بنائی گئی ہے اور اب تو تم بھی قسم کھا کر نہیں کہہ سکتے اور اگر کوئی ہیکڑی کر کے قسم کھا بھی لے تو یہ قسم خلاف شرع ہوگی جو غیر معتبر ہے (کیونکہ نیت کا علم سوائے خدا کے کسی کو قطعی طور پر نہیں ہو سکتا) اور تم جو کسی مسجد کو مسجد ضرار کہتے ہو تو بتلاؤ کیا قدرت کے وقت اس پر تم مسجد ضرار کے احکام جاری کر سکتے ہو۔ ہرگز نہیں مسجد ضرار کے احکام یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منہدم کرا کے وہاں آگ لگوا دی تھی اور پاخانہ ڈلوایا تھا تو کیا تم بھی ان مساجد کے ساتھ یہ معاملہ کر سکتے ہو؟

اس پر شاید کوئی یہ کہے کہ یہ احکام تو مسجد ضرار کے ہیں اور یہ مساجد اس کے حکم میں نہیں۔ لہذا دونوں کے ساتھ برابر درجہ کا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ میں کہتا ہوں کہ پھر آپ لوگوں کو ان مساجد یا مدارس میں جانے سے کیوں روکتے ہیں۔ یہ حکم بھی تو مسجد ضرار ہی کا ہے بلکہ آپ کو چاہئے کہ ان مساجد پر وہ احکام جاری کریں جو مسجد ضرار کے احکام کے مشابہ ہیں جس کی صورت یہ ہے کہ لوگوں کو جانے سے نہ روکو بلکہ یوں کہو کہ نیت فاسدہ کے سبب وہ موجب ثواب نہیں نیز یہ بتلاؤ کہ اگر دوسرے مدرسہ والے یا مسجد والے تمہارے مدرسہ یا مسجد کو مدرسہ ضرار یا مسجد ضرار کہنے لگیں تو

تمہارے پاس کیا جواب ہے۔ شاید تم یہ کہو کہ ہمارا مدرسہ یا مسجد قدیم ہے۔ اس لئے وہ ضرار میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سو خوب یاد رکھو کہ قدیم ہونا ضرار کے منافی نہیں کیونکہ مدار تو نیت پر ہے اگر تمہاری نیت دوسرے مدرسہ یا مسجد کو ضرر پہنچانے کی ہو تو تم بھی ضرار کے مرتکب ہو گے۔ بہر حال آج کل مدارس کے تعققات کو بھی ان طلاق ثواب سمجھ کر بڑھایا جاتا ہے۔ حالانکہ مدار ثواب کا خصوص نیت پر ہے۔ جس کی علامت میں نے ابھی بتلائی، مگر اب یہ نیت اور یہ حالت کہاں ہے۔ علی خواص کا ارشاد سن چکے ہو کہ قفلص کی علامت یہ ہے کہ جب کوئی دوسرا ایک کام کرنے والا آجائے تو یہ شخص اس کام کو چھوڑ دے اور کوئی دوسرا کام کرے۔ بشرطیکہ وہ تم سے اچھا یا تمہارے برابر اس کام کو کرتا ہو البتہ اگر تم اس کام کو اس سے اچھا کرتے ہو تو اس صورت میں چھوڑنے کی ضرورت نہیں بلکہ تم بھی کرتے رہو وہ بھی کرتا رہے۔ جب تک یہ مزاحمت اور نزاع کی صورت نہ ہو اور اگر نزاع و مزاحمت کی صورت ہو تو پھر صوفیہ کاقوں یہ ہے کہ تم کسی سے منازعت نہ کرو۔ بلکہ اپنا کام چھوڑ کر منازع کے سپرد کرو۔ اگرچہ وہ مدعی ہی کیوں نہ ہو۔ بشرطیکہ دین کو کوئی مفرت نہ پہنچے۔

حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی موقع کے متعلق فرماتے تھے کہ جو شخص کسی بات میں تم سے منازعت کرے تو سب رطب و یابس اس کے آگے رکھ کر خود الگ ہو جاؤ اور کہہ دو کہ ہم کو فیصلہ یا ترجیح کی فرصت نہیں تم خود جس کو چاہو ترجیح دے لو۔ جیسے ایک حجام سے کسی نے کہا تھا کہ میں نے ایک جوان عورت سے شادی کی ہے اس کو سفید بال بڑے لگتے ہیں تو میری ڈاڑھی میں سے سفید بال نوچ دے تو اُس نے اُسٹرہ لے کر ساری ڈاڑھی مونڈ کر سارے بال اس کے سامنے رکھ دیئے کہ آپ خود سیاہ و سفید کو الگ کر لیجئے۔ مجھے اس کی فرصت نہیں۔ دوسرے کام بھی ہیں۔ مولانا روٹی نے اس کی اور مثال دی ہے وہ تو بڑے آزاد ہیں ان کو تمثیل میں کسی مثال سے بھی باک نہیں چنانچہ انہوں نے اول ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک شخص بانسری بجا رہا تھا کہ اس درمیان میں اس کی ریح صادر ہوئی۔ تو اس نے بانسری کا منہ وہاں لگا دیا۔ لے بی! پھر تو ہی بجا لے، اس پر مولانا نے اس مضمون کو متفرع کیا ہے کہ اہل کے سامنے اگر کوئی نا اہل دعویٰ کرنے لگے تو اس کو چاہئے کہ اس سے منازعت نہ کرے بلکہ اپنا کام چھوڑ کر اس کے سپرد کر دے کہ اچھا بھائی پھر تم ہی یہ کام کرو۔ میں کوئی دوسرا کام کر لوں گا، اور اس کا ہرگز خیال نہ کرو۔

کہ ایسا کرنے سے دین کا کام بند ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں کیونکہ یہ دین تو وہ ہے جس کی یہ شان ہے۔

چراغے راکہ ایزد بر فروزد ہر آن کو تف زندریش بسوزد

جس چراغ کو خداوند تعالیٰ نے جلایا ہو جو اس کو پھونکنے اس کی ڈاڑھی جل جاوے گی

اور یہ شان ہے۔

اگر گیسٹی سراسر باد گیرد چراغ مقبلاں ہرگز نمیرد

اگر دنیا سرسبز ہو ابن جائے مقبولان الہی کا چراغ ہرگز نہیں بجھتا۔

حق تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.

(بے شک ہم نے ہی قرآن حکیم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں)

تو یہ مت سمجھ کہ نا اہل پر کام چھوڑ دینے سے دین کا کام رک جائے گا۔ ارے اگر زمیندار کی زمین تم سے کوئی دوسرا کاشتکار چھینے لگے تو تم زمیندار کو اطلاع کر کے زمین اس کے حوالہ کر دو اگر زمیندار اس سے راضی ہوا تو اسی سے کام لے لے گا (اس صورت میں تو دین کا کام رکنے کا نہیں) اور اگر وہ نالائق ہوا تو پھر زمیندار جوتے مار کر اُسے خود ہی نکال دے گا، اور تمہارے گھر پر بھجوا دے گا۔ اس لئے تم بے فکر بیٹھے رہو۔

غیر مخلص مولوی

مگر اب تو یہ حاست ہے کہ ہمارے اندر اخلاص کا نام ہی نہیں۔ کانپور میں کوئی ایک درجن مدرسے ہوں گے۔ مگر رات دن نزاع اور مزاحمت کے قہے ہوتے رہتے ہیں۔ عوام کی تو میں تعریف کروں گا کہ باوجود اس کے وہ سب مدرسوں کی خدمت کرتے ہیں اور سب کا کام چل رہا ہے مگر قصور ہمارے غیر مخلص مولویوں کا ہے کہ جہاں ایک مولوی کسی مدرسہ کی ملازمت سے ناخوش، ہوا وہ اپنا الگ مدرسہ لے کر بیٹھ گیا۔ اور عوام اس کا امداد کو بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر وہاں عجیب و غریب قہے ہوتے ہیں کہ ایک سال دو مدرسوں کا سالانہ جلسہ تھا۔ جس میں طلبہ کی دستار بندی تھی۔ اُن میں ایک طالب علم ایسا بھی تھا جس نے دونوں مدرسوں میں تعلیم پائی تھی اور زیادہ تعلیم ایک مدرسہ میں ہوئی تھی۔ مگر اخیر سال میں دوسرے مدرسہ میں داخل ہو گیا تھا۔ اس کی دستار بندی بھی اسی دوسرے مدرسہ میں قرار پائی۔ پہلے مدرسہ والوں کو خیال ہوا کہ اس کی ساری تعلیم تو ہمارے یہاں ہوئی۔ اور اب نام دوسرے مدرسہ کا ہو گا کہ وہاں فارغ ہوا۔ تو انہوں نے اس طالب علم کو بلا کر سمجھایا اور غالباً کچھ رشوت دینے کو بھی کہا کہ بھائی تمہارے ذمہ ہمارے مدرسہ کا زیادہ حق ہے تم کو چاہئے کہ یہیں اپنی دستار بندی کراؤ وہ اس پر راضی ہو گیا۔ تو مدرسہ

والوں کو اطلاع ہوئی۔ اُن کو خیال ہوا کہ ہمارے ہاتھ سے شکار نکلا جاتا ہے۔ کسی تدبیر سے دستار بندی کی تاریخ سے ایک روز قبل اس کو یہاں لائے اور اُس تنازع فعلین مختلفین کے محل کو ایک کوٹھڑی میں بٹھلا کر کچھ مٹھائی سامنے رکھ کر ایک جماعت کے ساتھ اس کو کھانے میں مشغول کیا۔ اور ایک ایک کر کے سب اٹھ گئے جب اکیلا رہ گیا باہر سے کنڈی لگا دی اور کہہ دیا کہ تم گھبرانا نہیں یہاں تم کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی۔ تمہارے لئے کھانے پینے کا سامان بہت ہے۔ مگر دستار بندی کے وقت تک تم اس کوٹھڑی سے باہر نہیں جاسکتے۔ غرض صبح تک اسے بند رکھا گیا اور عین دستار بندی کے وقت پادست دگرے دست بدست دگرے کر کے اسے جلسہ میں لائے اور سب سے پہلے اس کی دستار بندی کر کے چھوڑ دیا۔ کہ جہاں چاہو چلے جاؤ۔ بھلا بتائیے کہ کیا یہ لوگ دین کے خادم ہیں، کیا ان سے دین کی خدمت ہو سکتی ہے۔ اور کیا ان سے کوئی کام ڈھنگ کا ہو سکتا ہے۔ ہرگز نہیں پھر کیا اس صورت میں مدارس کے تعلقات میں ثواب ہو سکتا ہے۔

پیری مریدی کی گت

اسی طرح پیری مریدی کی آج کل گت بن رہی ہے۔ حالانکہ اس کا مدار تو سراسر خلوص ہی پر ہے اور کاموں میں تو بدوں خلوص بھی کام تو ہو جاتا ہے گو ثواب نہ ہو مگر یہاں تو اس کے بغیر کام بھی نہیں ہوتا۔ لیکن آج کل اس میں خلوص نہیں رہا۔ نہ مریدوں کی نیت درست ہے نہ مشائخ کی۔ بغضے مشائخ ہر شخص کو مرید کر لیتے ہیں، نہ طلب کی تحقیق کرتے ہیں نہ نیت کی۔ بس یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہے کہ ایک خادم تو بڑھا پھر اس کے افعال پر اس لئے روک ٹوک نہیں کرتے کہ کہیں بدول ہو کر ہم سے الگ نہ ہو جائے پھر آمدنی کم ہو جائے گی۔ چنانچہ ایک ایسے پیر کے ایک مرید نے اُن سے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے یہ دیکھا کہ حضور کی انگلیاں تو شہد میں بھر رہی ہیں اور میری انگلیاں پاخانہ میں۔ اتنا کہہ کر وہ ذرا خاموش ہو گیا تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کیوں نہ ہو بھگت اللہ ہم دین کے کام میں رہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اور تم سب دنیا ہو۔ رات دن دنیا کے قصوں میں پھنسے ہوئے ہو۔ مرید نے کہا حضور یہ سب سچ ہے مگر ابھی خواب پورا نہیں ہوا۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ تو میری انگلیاں چاٹ رہے ہیں اور میں آپ کی انگلیاں چاٹ رہا ہوں۔ بس یہ سن کر شیخ جھلا اٹھے کہ نالائق مردود کیا کہتا ہے اُس نے کہا حضور میں نے تو خواب عرض کیا ہے۔ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا جو دیکھا تھا وہ بیان کر دیا۔ اگر یہ خواب تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ مرید تو شیخ سے دین کے لئے تعلق رکھتا تھا۔ اور وہ حضرت اس سے دنیا کے لئے تعلق رکھتے تھے۔

غرض ایسے لوگ اسی واسطے مجمع بڑھاتے ہیں تاکہ بہت سے خادم ہو جائیں۔ ارے کیا ان کو لام پر بھیجنے کو بھرتی کہہ رہے ہو۔ آخر یہ فوج کس لئے بڑھائی جاتی ہے۔ اور اس کے لئے تدبیریں کیوں کی جاتی ہیں حق تعالیٰ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں۔

أَفَأَلَيْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ.

(تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں جس سے وہ ایمان ہی لے آئیں) حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کی وجہ سے یہ چاہتے تھے کہ سارے کافر مسلمان ہو جائیں اور بظاہر یہ خواہش ہر طرح محمود ہی تھی۔ کیونکہ اس میں مخلوق کو جہنم سے نجات حاصل ہوتی تھی۔ مگر حق تعالیٰ نے اس میں بھی کاوش کرنے سے جا بجا منع فرمایا ہے۔ کہ کیا آپ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانا چاہتے ہیں تو جب اصل دین میں بھی ایسی کاوش سے روک دیا تو پھر مشائخ کا یہ جماعت بڑھانا کیسا؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت اہل حق بھی اپنا مجمع بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور سلسلہ بڑھانے کی تدبیریں نکالتے رہتے ہیں۔ یاد رکھو یہ سب فضول ہے۔

احمد تو عاشق بمشیت تراچہ کار دیوانہ باش سلسلہ شد شد نشد نشد احمد تو عاشق ہے، مشیت سے تجھ کو کیا کام ہے۔ دیوانہ ہو جا سلسلہ ہوا ہوانہ ہوانہ ہوا۔ اور فضول تو اسی درجہ میں ہے جب کہ اس سے ضروریات اور معمولات میں خلل نہ ہو اور اگر اس کی بھی نوبت آنے لگے تو پھر سدراہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری نیت تو مخلوق کی ہدایت ہے سو یاد رکھو کہ اصل مقصود اپنا وصول الی اللہ ہے دوسروں کا ایصال بالذات مطلوب نہیں بلکہ یہ ایصال بھی اسی لئے مطلوب ہے کہ اس کے ذریعہ سے ہم کو وصول تام ہو جائے۔ حق تعالیٰ راضی ہو جائیں ورنہ ایصال خلق خود بالذات مطلوب نہیں خصوص جبکہ خلل وصول ہونے لگے۔ پس اصلی کوشش اپنے وصول کے لئے کرنا ہے۔ البتہ اگر بدوں کاوش اور بدوں گھیر گھار کے کوئی طالب آ جائے اور اس کی طلب محقق ہو جائے تو اس کی خدمت کر دینے کا بھی مضائقہ نہیں۔ بلکہ طاعت ہے باقی یہ کیا واہیات ہے کہ ساری کوشش سلسلہ بڑھانے ہی کے لئے کی جاتی ہے اور اپنے وصول کی فکر نہیں کی جاتی۔ اگر تم اپنے کام میں لگے رہو اور ایک شخص بھی تم سے بیعت نہ ہو تو وصول میں ذرہ برابر کمی نہ ہوگی۔ کیونکہ وصول کوئی اسی میں منحصر نہیں ہے اُس کے اور بہت طرق ہیں۔

طرق وصول

اس زمانہ کے امام العارفین حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت ہے کہ اس موقع میں کہ عام مجمع ہے کہنے کے قابل نہیں مگر اللہ پر توکل کر کے کہتا ہوں اے اللہ! سامعین کو غلطی سے محفوظ رکھے!

حضرت کے پاس ایک دفعہ ایک بیمار آیا اور رو کر عرض کرنے لگا کہ حضرت اس کا فسوس ہے کہ مجھے کئی روز سے حرم کی نماز بھی نصیب نہیں ہوتی حضرت نے تسلی فرمائی اور بعد میں فرمایا کہ یہ شخص عارف نہیں ہے اگر عارف ہوتا تو اس حالت میں بھی خوش رہتا کیونکہ وصول و قرب حق حرم کی نماز ہی میں منحصر نہیں بلکہ طریق وصول بے شمار ہیں ان میں سے بحالت مرض یہ بھی وصول کا ایک طریق ہے کہ حرم کی نماز سے محروم ہونے پر صبر کرے اور اسی حال میں راضی رہے تو اس شخص کو اس حالت میں نماز حرم سے کم قرب نہ ہوگا۔ جیسا احادیث میں تصریح ہے کہ عذر کی حالت میں جو معمولات میں کمی ہو جاتی ہے تب بھی پورا اجر ملتا ہے۔ سو ایسی حالت میں تم کو کیا حق ہے کہ اپنے لئے ایک طریق کو متعین کرو کہ ہمیں تو حرم کی نماز ہی سے وصول کرایا جاوے اسے میاں تھانہ بھون سے چھوٹی لائن اور بڑی لائن دونوں طرف سے دہلی کا راستہ ہے وہ جس طرف سے چاہیں پہنچا دیں۔ تم کو ایک کی تعیین کا کیا حق ہے۔ اگر قرب و وصول چاہتے ہو تو جو مصیبت پڑے اس پر راضی رہو چاہے قبض ہو یا سبط چاہے وساؤں ہوں یا بیماری سب پر صبر کرو کیونکہ جس کو جو حالت غیب سے دی گئی ہے اس کے لئے طریقہ قرب یہی ہے ایسی ہی حالت کی نسبت کہتے ہیں۔

باغباں گر پنج روزے صحبت گل بایدش
بر جفائے خار ہجراں صبر بلبل بایدش
باغباں اگر کچھ دن پھولوں کی خوشبو سے منتفع ہونا چاہتا ہے تو جدائی کے کانٹوں کی اذیت پر مثل بلبل کے صبر بھی تو کرنا چاہئے۔

اے دل اندر بند زلفش از پریشانی منال
مرغ زیرک چوں بدام افتد تحمل بایدش
اے دل اس کی زلف محبت میں پھنس کر پریشانی سے مت گھبرا ہوشیار پرندہ جب جال میں پھنسے تو اس کو صبر و تحمل کرنا چاہئے۔

اس میں قبض و غیرہ پر راضی رہنے کی ہدایت ہے اور فرماتے ہیں۔
تکیہ بر تقویٰ و دانش در طریقت کافری ست
راہ و گر صد ہنر دارد توکل بایدش
راہ سلوک میں تقویٰ و عقل پر بھروسہ کرنا ہی کفر ہے۔ راہِ رو چاہے سو طریقہ جانتا ہو مگر اس کو توکل ہی کرنا چاہئے۔

اس میں خود رائی اور تجویز کے قطع کرنے کی تعلیم ہے اگر کسی عذر میں حق تعالیٰ مسجد کی نماز سے محروم کر دیں تو تم نماز مسجد کو تجویز نہ کرو چاہے عمر بھر گھر ہی میں نماز پڑھتا پڑے۔

اظہار عجز

صاحب میں تو اپنے مذاق کی بات کہتا ہوں کہ بیماری میں ایسی تکلیف برداشت کرنا کہ چار آدمی اس کو لے جا کر مسجد میں بٹھلائیں۔ میں تو پسند نہیں کرتا ہوں۔ ہاں اگر دوسروں کو بالکل مشقت نہ ہو (یا تنخواہ دیتا ہو) اور اس کو بھی زیادہ مشقت نہ ہو نہ عجب و شہرت کا اندیشہ ہو تو

مضانقہ نہیں اور یہی محمل ہے حضرات صحابہ کے فعل کا جو احادیث میں آتا ہے۔

لَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجُلَ يُهَادِي بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يَقَامَ فِي الصَّفِّ

(سنن الترمذی: 2035، مشکوٰۃ المصابیح: 3024، کنز العمال: 16825)

(میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دو شخصوں کے درمیان یہاں تک کہ صف میں کھڑا ہوا)

(اخرجہ مسلم والنسائی والبوداؤد وغیرہم عن ابن مسعود جامع ۱۲)

خشک ملا کیا جانے، بس وہ تو اس حدیث کو دیکھ کر ہر حال میں اسی کو افضل کہے گا چاہے

دوسروں کو تکلیف ہی ہو چاہے شہرت و عجب ہی پیدا ہو۔

کاندھلہ میں دو بھائی تھے ایک درویش اور دوسرے عالم۔ ایک دفعہ عالم صاحب بیمار

ہوئے تو وہ تکلیف میں اللہ اللہ کر رہے تھے۔ درویش بھائی اُن کی عیادت کو گئے تو کہا بھائی

صاحب! آہ آہ کرو تب اچھے ہو گے تاکہ عجز و ضعف ظاہر ہو۔ حالانکہ ظاہر میں اللہ اللہ کرنا افضل

تھا مگر اس میں قوت کا اظہار تھا کہ ہم بیمار ہو کر بھی ذکر کے پابند ہیں۔ اس لئے شیخ نے کہا کہ آہ آہ

کرو کیونکہ حق تعالیٰ نے بیماری اسی لئے دی ہے تاکہ تمہارا عجز و ضعف ظاہر ہو اُس کے ظاہر

ہونے کے بعد وہ جلدی اس کو دور کر دیں گے۔ اور یہ بھی کلیہ نہیں ہر حالت کا جدا مقتضاء ہے جس

کے لئے ضرورت ہے تحقیق کی یا کسی محقق کی تقلید کی۔ غرض ہمیں تو یہ مذاق پسند ہے کہ جس وقت

جس حالت کا جو مقتضی ہو اس کو بے تکلف ظاہر کیا جاوے۔

چنانچہ ایک بزرگ کو لوگوں نے دیکھا کہ بیٹھے رو رہے ہیں پوچھا کیوں رو رہے ہو فرمایا

بھوک لگ رہی ہے۔ کہا گیا پھر کیا بچے ہو کہ بھوک میں روتے ہو۔ فرمایا تم کیا جانو۔ اگر انہوں نے

اسی لئے بھوک لگائی ہوتا کہ میرا رونا دیکھیں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بار بیمار ہوئے

کسی نے پوچھا کہ کیسی طبیعت ہے۔ فرمایا تکلیف ہے کہ کیا آپ شکایت کرتے ہیں۔ فرمایا تو کیا

خدا تعالیٰ کے سامنے قوت ظاہر کروں کہ وہ تو مجھ کو ضعف دیں اور میں پہلوان بنوں اور باوجود تکلیف

کے یوں کہوں کہ بہت اچھا ہوں مگر یہ وہی کر سکتا ہے جس نے جاہ کو منادیا ہو کیونکہ ان باتوں سے

شہرت نہیں ہو سکتی۔ شہرت تو اسی میں ہے کہ تکلیف کو تکلیف نہ کہے اور مصیبت کو راحت کہے اور جو

شخص بھوک میں رونے لگے بیماری میں آہ آہ کرنے لگے اس کو تو سب ہی ناقص کہیں گے۔

یہ مضامین منبر پر بیٹھ کر کہنے کے نہ تھے۔ بلکہ سات حجروں میں مقفل ہو کر کہنے کے تھے

کیونکہ ان کے لئے فہم و معرفت کی ضرورت ہے مگر چونکہ اس وقت مبادی کے ساتھ ان کا بیان ہوا

ہے۔ اس لئے امید ہے کہ ان شاء اللہ غلطی نہ ہوگی اور جو کسی نے غلطی کی بھی تو بہت سے بہت میرے اوپر فتویٰ لگا دے گا۔ سو ہم پر تو فتوے پہلے ہی بہت لگ رہے ہیں ایک اور کسی مگر ان شاء اللہ مجھ کو تو یہی امید ہے کہ غلطی نہ کریں گے۔ غرض تم کسی بات کی فکر میں کیوں پڑتے ہو کہ ہائے بیماری کی وجہ سے جماعت میں محروم ہو گیا ہائے مسجد فوت ہو گئی۔

تو بندگی چوگدایاں بشرط مزد مکن کہ خواجہ خود روش بندہ پروری داند
تو بندگی کو مزدوروں کی طرح مزدوری پر مت کر کہ مولیٰ حقیقی بندہ پروری کے طریقہ کو اچھی طرح جانتا ہے۔
اسی طرح تم سلسلہ بڑھانے کی فکر میں نہ پڑو، لوگوں کو گھیر گھار کر اپنی جماعت میں لانے کی ضرورت نہیں۔ بس جو آئے خدمت کرو اور کوئی نہ آئے تو اس کی فکر نہ کرو۔

ہر کہ خواہد گو بیاؤ ہر کہ خواہد گو برو دارو گیر حاجب و دربان دریں درگاہ نیست
جو آنا چاہے کہہ دو کہ آوے اور جو جانا چاہے کہہ دو کہ جاوے پیچھا کرنے والا روک ٹوک کرنے والا اس درگاہ میں کوئی نہیں۔

ناکامی کا اجر

رہا یہ کہ زیادہ جماعت ہوگی تو ہم کو خدمت خلق کا زیادہ ثواب ملے گا تو یاد رکھو ثواب خدمت ہی پر موقوف نہیں وہ اور صورتوں سے بھی مل سکتا ہے۔ دیکھو! ایاز کی کوئی تنخواہ معین نہ تھی نہ کسی عہدہ پر مامور تھا۔ مگر تنخواہ داروں سے اچھا پڑ رہا تھا کیونکہ محمود اس کا تھا پس تم بھی خدا کے ہو جاؤ اور اسی کی رضا کی فکر میں رہو تو تم سلسلہ والوں سے ثواب میں زیادہ پڑ رہو گے یہ مذاق اختیار کرو۔ نص قرآنی سے اسی کی تائید ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ جا بجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرماتے ہیں کہ آپ تبلیغ کر کے پھر کسی کی فکر میں نہ پڑیں۔ کہ کون آتا ہے اور کون نہیں آتا۔ ایک جگہ فرماتے ہیں۔

فَلَعَلَّكَ الْبَاقِعُ نَفْسَكَ عَلَى الْآثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِذِهِ الْحَدِيثِ آسَفًا

اور فرماتے ہیں لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُضَيَّرٍ

اور اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْئَلُ عَنْ اَصْحَابِ الْجَحِيمِ

اور ایک دفعہ کفار نے کوئی خاص معجزہ مانگا تھا کہ ایسا نشان ظاہر ہو تو ہم مانیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہا کہ ان کی درخواست کے مطابق ہی معجزہ ظاہر ہو جائے تو اچھا ہے۔ اس پر

۱۔ اے پیغمبر! اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید تم ان کے پیچھے رنج کر کے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے۔

۲۔ تم ان پر داروغہ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ۳۔ ہم نے تم کو سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے

حق تعالیٰ نہایت شدید کے ساتھ فرماتے ہیں۔

وَإِنْ كَانَ كِبَرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اشْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ
أَوْ سُلْمًا إِلَى السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى
فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ.

یعنی اگر آپ پر اُن کافروں کا اعراض اور انکار ایسا ہی گراں ہے (اور اس لئے آپ چاہتے ہیں کہ کسی طرح مان ہی جائیں) تو اگر آپ سے ہو سکے تو زمین میں سرنگ لگا کر یا آسمان میں سیڑھی لگا کر کوئی معجزہ (ان کی خواہش کے موافق لے آئیے ہم تو ایسا نہ کریں گے) آگے فرماتے ہیں فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ یہاں زبان دانی کی ضرورت ہے۔ اس جگہ ہمارے محاورہ کے اعتبار سے جاہل کے ساتھ ترجمہ کرنا غلط ہے بلکہ یہاں ترجمہ یہ ہے کہ بس آپ نادان نہ بننے بچوں کی سی ضد نہ کیجئے دیکھئے اس ترجمہ سے کیسی شفقت نکلتی ہے جو اس ترجمہ سے ہرگز ظاہر نہ ہوتی کہ بس آپ جاہلوں کیسی باتیں نہ کیجئے بات ایک ہی ہے نادان اور جاہل لفظ مرادف ہیں مگر ہمارے محاورہ میں جاہل تحقیر کے موقع میں اور نادان شفقت کی جگہ بولا جاتا ہے اور یہ مقام شفقت ہی کا ہے اس لئے یہاں جاہل کا ترجمہ نادان ہی کرنا ضروری ہے۔

آگے آپ کی نیت کا جواب دیتے ہیں کہ آپ خود ان کی خواہش کے موافق معجزہ کو اس لئے چاہتے ہیں کہ یہ لوگ مان جائیں گے تو اس خیال کو دل سے دور کیجئے یہ ماننے والے نہیں ہیں۔

الْمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ بات تو وہی مانتے ہیں جو (کان لگا کر) سنیں بھی اور یہ کجبت تو مردوں کی طرح سنتے ہی نہیں اگر یہ توجہ سے قرآن کو سن لیں تو پھر اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے معجزے کی بھی ان کو ضرورت نہ رہے پھر خیال ہو سکتا تھا کہ جب یہ ایسے ہیں تو پھر ان کم بختوں کو سزا ہی دی جائے تو فرماتے ہیں

وَالْمُوتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ: اور مردوں کو خدا تعالیٰ (ایک دن) اٹھائیں گے پھر سب اُس کے پاس لوٹ کر جائیں گے (اُسی دن اُن مردوں کو بھی دیکھ لیا جائے گا) آپ سزا کی فکر میں کیوں پڑتے ہیں ہمارا ان کا معاملہ ہے ہم خود دیکھ لیں گے۔ چاہے ہم جلدی سزا دیں یا دیر میں آپ کو اس سے کچھ مطلب نہیں۔

اس کے یہ معنی نہیں کہ حق تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کو پسند نہیں کیا۔ بلکہ آپ کے خون و فکر کو پسند نہیں فرمایا کہ آپ اپنی مھول سی جان کو کیوں پریشانی میں ڈالتے ہیں

بس ان کا معاملہ ہمارے سپرد کر کے بے فکر ہو جائیے۔

صاحبو! بس تم بھی یہی مذاق رکھو جو آئے اس کی خدمت کر دو جو نہ آئے اس کی فکر میں نہ پڑو اور جس کی خدمت کرو اس کی بھی کامیابی کی فکر نہ کرو (ہاں دعا کرتے رہو، باقی اسی کا وظیفہ لے کر نہ بیٹھو) اگر شاگرد کو جلالین اچھی طرح آجائے تو آدھ سیر خوشی ہے اور جو بالکل نہ آئے تو سیر بھر خوشی ہے کیونکہ تم نے ایک خدمت کی تھی جس میں دنیا میں تم کو ناکامی ہوئی تو انشاء اللہ اس کے حصہ کا بھی سارا اجر آخرت میں ملے گا۔ اسی لئے مولانا فرماتے ہیں ۔

چونکہ قبض آید تو دروے بے سطر ہیں تازہ باش و چین میفکن بر جبین
جب تیری طبیعت کند ہو تو اس میں آثار شگفتگی دیکھ خوش رہ اور پیشانی پر آثار کبیدی ظاہر مت کر۔
قبض میں بھی گو نہ ناکامی ہوتی ہے مولانا اس میں بے سطر اور انشراح کی تعلیم دیتے ہیں کہ
اس پر بھی خوش رہو آگے ناکامی کے متعلق صاف فرماتے ہیں ۔

چونکہ قبضے آیدت اے راہرو آں صلاح تست آلیں دل مشو
(اے سالک جب تجھ کو کوئی باطنی پریشانی ہو وہ تیری درستی کیسے ہے دل میں مایوس نہ ہو
ایک جگہ فرماتے ہیں ۔

گر مرادت را مذاق شکر ست بے مراد نے مراد دلبرست
اے سالک اگر تیری مراد کا مزہ میٹھا ہے تو کیا بے مرادی دلبر کی مراد نہیں ہے
کیا خوب فرمایا کہ اگر تمہاری مراد کا مزہ شیریں ہے اس لئے تم اس کے طاب و قویہ تو
سمجھو کہ بے مرادے دلبر کی مراد ہے پھر عاشق کو اپنی مراد کا طاب ہونا چاہئے یا محبوب کی مراد کا۔
حدیث میں ہے کہ جس غزوہ میں غنیمت کا مال مل جاوے اور صحیح سالم جاوے تو دو ٹکٹ اجر یہیں
مل گیا اور جس میں جان کا ہی نقصان ہو اور مال بھی کچھ نہ ملے تو اس کا پورا اجر آخرت میں جمع
رہا۔ (رواہ مسلم ۱۲) تو بتلاؤ یہ بات خوشی کی ہے یا نہیں۔

اس پر ایک حکایت یاد آئی حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کو ایک دفعہ کسی حاجت
میں رقم کی ضرورت تھی۔ حق تعالیٰ سے دعا کی تو روپے مل گئے پھر خواب میں جنت نظر آئی۔ اے
ایک محل بھی دیکھا حاضرین سے پوچھا یہ کس کا محل ہے انہوں نے مولانا کا نام بتلایا مگر دیکھتے ہیں
کہ اس کا ایک کنگرہ ٹوٹا ہوا ہے۔ مولانا نے پوچھا کہ یہ کنگرہ ٹوٹا ہو کیوں ہے، جواب دیا گیا کہ
انہوں نے دنیا میں مانگ لیا جب خواب سے بیدار ہوئے تو آپ حق تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں

کہ حضور اگر جنت کے کنگرے ہم کو یہاں ملنے لگیں گے تو ہم تو اپنا سا راحل یہاں ہی کھا جائیں گے آپ کے یہاں کیا کمی ہے یہاں الگ دیجئے وہاں الگ دیجئے۔ مولانا مقام ناز میں تھے اس لئے حق تعالیٰ سے وہ ایسی باتیں کر لیا کرتے تھے۔

ایک دفعہ غالباً حضرت مولانا نانوتویؒ نے مولانا محمد یعقوب صاحب کا ایک ناز کا فقرہ سن لیا تھا تو گھبرا کر ٹھہ بیٹھے اور فرمایا کہ یہ انہی کا مقام ہے کہ ایسی بات کہہ گئے کوئی دوسرا کہت تو کان پکڑ کر نکال دیا جاتا۔ غرض حدیث سے اور بزرگوں کے کشف سے معلوم ہوا کہ جس عمل کا ثمرہ کچھ یہاں مل جاتا ہے تو اجر کی سختی میں کمی ہو جاتی ہے۔ اس لئے اگر یہاں ناکامی ہو تو زیادہ خوش ہونا چاہئے۔ پورا اجر جمع ہے پس اگر کسی کی آپ خدمت کریں اور وہ کامیاب نہ ہو تو رنج نہ کرو۔ بلکہ کامیابی سے زیادہ خوش رہو۔

فراق صوری

عارفین کو تو اگر رضا نصیب رہے تو فراق پر بھی راضی ہیں اور وہ فراق حقیقی نہیں ہوتا۔ فراق اصطلاحی ہوتا ہے اور رضا کے ساتھ اگر ان کو جہنم میں بھی بھیج دیا جائے تو اس پر بھی راضی ہیں اور یوں کہتے ہیں ۔

اُرِیْذُ وَصَالَهُ وَ یُرِیْذُ هَجْرَهُ فَاَتْرُکُ مَا اُرِیْذُ لِمَا یُرِیْذُ
میں اس کا وصال چاہت ہوں اور وہ مجھ سے جدائی چاہتا ہے پس میں اپنے ارادہ کو چھوڑتا ہوں محبوب کی خواہش کی وجہ سے۔

عارف اسی کا ترجمہ فرماتے ہیں ۔
میل من سوئے وصال و میل اوسوئے فرق ترک کام خود گرفتہ تا برآید کام دوست
میری خواہش وصال کی اس کی خواہش جدائی کی میں نے اپنا مقصد چھوڑا تا کہ دوست کا مقصد پورا ہو۔

کسے پیش شوریدہ حالے بنشت کہ دوزخے تمنہ کنی یا بہشت
کسی نے ایک عاشق کو تحریر کیا کہ کہ تیری تمنہ دوزخ کی ہے یا بہشت کی
بگفتا میرس از من ایں ماجرا پسندیدم انچه او پسند و مرا
وہ بولا کہ مجھ سے اس کا تذکرہ نہ کر میں نے اس کو پسند کیا جو میرے لئے محبوب نے پسند کیا۔
اور گو عاشق تو غالبہ سکر میں فراق حقیقی پر بھی راضی ہے مگر وہ اس کو فراق حقیقی میں مبتلا

کرتے نہیں۔ کیونکہ جب اس کو عاشق مان لیا گیا تو عاشقوں کے ساتھ وہ ایسا برتاؤ کب کر سکتے ہیں وہ تو اپنے وصال سے مشرف کرنے کے لئے بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ فاسقوں کو بھی ذرا سی بات پر مشرف ہو وصال کر دیتے ہیں پھر عاشقوں کو تو کیسے محروم کر دیں گے۔

ایک بت پرست کا قصہ ہے کہ وہ برسوں ایک صنم کی پرستش کرتا رہا۔ اور زبان سے بھی صنم صنم کہتا رہا۔ ایک دن غلطی سے بجائے صنم کے زبان سے صد نکل گیا تو معاً غیب سے آواز آئی۔

لَبَّيْكَ يَا عَبْدِي لَبَّيْكَ: اس پر حال طاری ہو گیا۔ اور بت کے ایک لات ماری کہ کجبت تجھے اتنے عرصہ تک میں نے پکارا ایک دن بھی تو نے جواب نہ دیا میں قربان جاؤں اپنے خدا کے کہ ایک دن غلطی سے اس کا نام زبان سے نکل گیا تو اس کا بھی فوراً جواب دیا۔ سچ ہے۔

رحمت حق بہانہ می جوید اور رحمت حق بہانمی جوید
اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے بہاؤ نہیں ڈھونڈتی

جب وہ غیر عاشق کے ساتھ یہ برتاؤ کرتے ہیں تو عشق کو فراق حقیقی میں کب مبتلا کریں گے گو یہ اس پر بھی راضی ہو بلکہ صرف فراق صوری میں کبھی مبتلا کر دیتے مگر اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک عاشق کو محبوب کسی کام کے لئے بازار بھیج دے تو اس وقت گو یہ فراق صوری میں مبتلا ہے مگر بیچہ رضا کے قرب سے مشرف ہے اور جو اس سے چلے وہ عاشق نہیں وہ گویا ہر میں پاس بیٹھا ہوا ہے۔ مگر باطن میں مبتلائے غضب ہے۔

طلبِ رضا

عاشق کی تو شان یہ ہے کہ اگر محبوب سچ مچ بھی نکال دے۔ جب بھی اس کے تعلق میں فرق نہ آئے کسی مشاعرہ میں ایک شاعر نے یہ شعر پڑھا۔

اُسکے کوچہ سے جب اُنھ اہل وفا جاتے ہیں تا نظر کام کرے رو بقتا جاتے ہیں
تو اسی وقت ایک شاعر نے جواب دیا۔

اُسکے کوچہ سے کب اُنھ اہل وفا جاتے ہیں وہ ہوتا ک ہیں جو رو بقتا جاتے ہیں
خوب جواب دیا مگر اس جواب کا محمل وہی ہے جو خود اُنھ کر جاوے لیکن اگر محبوب ہی اُنھاوے تو وہ غیبت میں بھی حاضر ہے۔ غرض عاشق تو آخرت کے بھی فراق پر راضی ہیں اور وہ فراق یہ ہے کہ اُن کو جہنم میں بھیج دیا جائے مگر وہ بھی حقیقی فراق نہ ہوگا۔ یعنی جہنم میں اُن پر عذاب نہ ہوگا۔ کیونکہ جہنم میں جانا عذاب کو مستلزم نہیں جیسے زبانہ جہنم دوزخ میں موجود ہیں مگر معذب نہیں ہیں۔

یہاں سے حل ہو گیا۔ ارشاد نبوی: **الْوَائِدَةُ وَالْمَوُودَةُ كِلَاهُمَا فِي النَّارِ**

(مسند أحمد 4: 59، سنن النسائی 2: 228، کنز العمال 19006)

کہ زندہ گاڑنے والی اور زندہ درگوا کی ہوئی دونوں جہنم میں ہوں گی۔ یہاں اشکال ہوتا ہے کہ مودہ کا کیا قصور ہے۔ جواب یہ ہے کہ اس کا جہنم میں جانا قصور کی بناء پر نہیں ہے بلکہ وائدہ کے عذاب روحانی کے لئے جاوے گی۔ تاکہ اس کو دیکھ دیکھ کر ماں کی حسرت بڑھے کہ میں نے اس کے ساتھ کیسی بے رحمی کا برتاؤ کیا تھا۔ جس کی وجہ سے آج یہ عذاب اور رسوائی ہو رہی ہے تو وائدہ کو عذاب جسمانی بھی ہوگا اور عذاب روحانی بھی اور **مَوُودَةُ** کا جہنم میں ہونا اس کے معذب ہونے کو مستلزم نہیں۔

اور یہی جواب اس اشکال کا ہے جو آیت **انکم وما تعبذون من ذون اللہ حصب جہنم انتم لہا وارذون لو کان ہولاء الہة ما ورذوها وکل فیہا خلیلون** (اے مشرک! بے شک تم اور جن کو تم خدا سمجھ کر پوج رہے ہو سب جہنم میں جھوٹے جاؤ گے اور تم اس میں داخل ہو گے اور یہ بات سمجھنے کی ہے اور تم واقعی معبود ہو تو جہنم میں کیوں جاتے اور سب (عابدین معبودین) اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے)

اور حدیث ہے **ان الشمس والقمر یكوران یوم القیمة فی جہنم** (او کما قال)

(الصحيح للبخاری 3: 51، الصحيح لمسلم کتاب الصیام 193 سنن النسائی 4: 211)

(بے شک سورج اور چاند دونوں دوزخ میں ڈالے جائیں گے)

پر وارد ہوتا ہے کہ آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنی چیزوں کی اللہ کے سوا عبادت کی گئی ہے جیسے اصنام اور شمس و قمر وغیرہ وہ سب جہنم میں ڈالے جائیں گے اور حدیث میں شمس و قمر کی تصریح ہے اس پر بھی وہی سوال ہوتا ہے کہ ان چیزوں نے کیا قصور کیا۔ جب میں بچہ ساد یویند میں پڑھتا تھا تو مجھے یاد ہے کہ اس مسئلہ میں دو مولویوں کے درمیان تقریباً دو گھنٹہ تک بحث رہی ایک کہتے تھے کہ ان کو عذاب نہ ہوگا کیونکہ یہ جمادات ہیں دوسرے کہتے تھے کہ نہیں ان کو بھی عذاب ہوگا۔ کیونکہ یہ سبب شرک تھے۔

اس وقت تو میں کچھ نہ بول کیونکہ بزرگوں کی بات میں دخل دینا خلاف ادب تھا مگر اب بولتا ہوں کیونکہ شاید اس وقت میری واڑھی کچھ اُن سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے (یہ بطور لطیفہ کے فرمایا ۱۲) جواب وہی ہے کہ ان اشیاء کا دخول جہنم قصور کی وجہ سے نہ ہوگا اور سبب بلا قصد کوئی قصور نہیں ورنہ بات بہت دور تک پہنچے گی۔ بلکہ ان کو کفار کی حسرت بڑھانے کے لئے جہنم میں بھیجے جائے گا تاکہ وہ ان کو دیکھ دیکھ کر اپنے حماقت پر افسوس کرتے رہیں کہ ہم نے کن چیزوں کو معبود بنایا تھا۔ اور جہنم میں کسی کا ہونا ان کے معذب ہونے کو مستلزم نہیں جیسا کہ ابھی معصوم ہوا۔

غرض عشاق اگر جہنم میں بھیج بھی دیئے جائیں تو ان کا دوزخ میں جانا اور طرح کا ہر گناہ۔ معذبین کی طرح نہ ہوگا۔ دیکھو جیل خانہ میں جاتا تو ایک مجرم کا ہے اور ایک جیلر کا اور ایک ڈاکٹر کا جانا ہے جو مجرموں کی صحت کا معائنہ کرتا ہے۔ کیا سب کا جانا برابر ہے ہرگز نہیں۔ بلکہ حیثیات کا فرق موجود ہے۔ گو بظاہر سب جیل خانہ ہی میں ہیں مگر ڈاکٹر اور جیلر گورنمنٹ کے مقرب ہیں اور مجرم معتوب ہیں یہی فرق حیثیات دخول جہنم میں بھی کیوں نہیں مانتے آخر معقول کس لئے پڑھی تھی کیا ماکول بنانے کے لئے پڑھی تھی۔ صاحب اس سے کام لو تو پھر کچھ بھی اشکال نہیں۔

اسی فرق حیثیات سے ایک اور اشکال رفع ہوتا ہے وہ یہ کہ عقائد کا مسئلہ ہے کہ رضا بالقضاء واجب ہے اور دوسرا مسئلہ ہے کہ خیر و شر سب قصا و قدر کے تابع ہیں تو کفر بھی قضاء سے ہے اور تیسرا مسئلہ ہے کہ رضا بالکفر کفر ہے تو اب رضا بالقضاء کیونکر ہوا اگر ہر قضاء کے ساتھ رضا لازم ہے تو پھر کفر سے رضا لازم ہوگی۔ حالانکہ رضا بالکفر کفر ہے اس کا ایک جواب تو علماء ظاہر نے دیا ہے کہ قضاء کے ساتھ تو رضا لازم ہے مگر مقضی کے ساتھ لازم نہیں اور کفر مقضی ہے قضاء نہیں تو رضا بالکفر اس لئے کفر ہے کہ اس میں رضا بالمقضی ہے اور رضا بالمقضی مطلقاً واجب بلکہ جائز بھی نہیں بلکہ اگر مقضی خیر ہے تو رضا واجب ہے اور اگر شر ہے تو جائز نہیں۔ مگر اس جواب میں بہت تظلف ہے عارفین نے اس سے بڑھ کر یہ کہا کہ رضا بالکفر میں حیثیات کا فرق ہے یعنی ایک حیثیت تو کفر میں صدور عن العبد کی ہے اور اس درجہ میں یہ شر محض ہے اور اسی درجہ میں اس پر رضا کفر ہے اور ایک حیثیت مخلوقیہ للحق کی ہے یعنی وہ حق تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے اور اس درجہ میں وہ حکمتوں کو متضمن ہے اور اسی درجہ میں اس پر رضا واجب ہے، خلاصہ یہ ہوا کہ مکسوب للعبد ہونے کی حیثیت سے اس پر رضا جائز نہیں اور مخلوق للحق ہونے کی حیثیت سے اس پر رضا واجب ہے مولانا اسی کو فرماتے ہیں۔

کفر ہم نسبت بخالق حکمت ست مگر بما نسبت کنی کفر آفت است
کفر اس کی مخلوق ہونے کی بناء پر اسر حکمت ہے اور کفر بندے سے سرزد ہونے کی بناء پر اسر آفت ہے اور عارف فرماتے ہیں۔

درکار خانہ عشق از کفر ناگزیر ست آتش کرا بسوزد مگر بولہب نباشد
دنیا میں کفر کا ہونا بھی ضروری ہے اگر کوڑا کرکٹ نہ ہو تو آگ کس طرح روشن ہو۔
یعنی حق تعالیٰ کی طرف منسوب ہونے کی حیثیت سے کفر میں بھی حکمتیں ہیں کہ اس سے

صفت قہر و جلال و اسم مستقم کا ظہور ہوتا ہے نیز اس سے ایمان اور مؤمنین کی رفعت ظاہر ہوتی ہے کیونکہ اعدا و ہی سے اشیاء کا ظہور کامل ہوتا ہے نیز اس سے کارخانہ دنیا کی رونق اور ترقی ہے کیونکہ دنیا میں پوری ترقی کا فرہی کر سکتا ہے جس کو آخرت کی کچھ بھی فکر نہیں۔ مسمان چونکہ آخرت کی فکر میں رہتا ہے وہ دنیا میں پوری طرح منہمک نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ ریل اور تار اور قسم قسم کی نئی ایجادیں کیونکر ظاہر ہوتیں تو خدا تعالیٰ نے جو کفر کو پیدا کیا اس میں بہت حکمتیں ہوئیں اور بندہ کی طرف منسوب ہونے کی حیثیت سے کفر میں کوئی حکمت نہیں کیونکہ جو شخص کفر کر رہا ہے اس کا اپنے کفر سے کیا نفع ہے کچھ بھی نہیں بلکہ اس کا تو ضرر ہی ضرر ہے گو اس کے ضرر سے مجموعہ عالم کا نفع ہے مگر خاص اُس کا تو سراپا ضرر ہی ہے کہ خدا تعالیٰ کا باغی ہو گیا۔ پس کفر اس حیثیت سے کہ خدا کا پیدا کیا ہوا ہے اس کے ساتھ رضا لازم ہے چنانچہ اگر کوئی یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے کفر کو کیوں پیدا کیا، یہ پیدا کرنا برا ہوا یہ کفر ہے اور اس حیثیت سے کہ یہ بندہ کا فعل ہے اس کے ساتھ رضا کفر ہے۔ مثلاً کوئی یہ کہے کہ بہت اچھا ہوا کہ فلاں کافر ہو گیا تو یہ کفر ہے خوب سمجھ لو۔

دیکھئے معقول نے کتنا نفع دیا کہ فرق حیثیات سے بہت اشکال مرتفع ہو گئے ہیں یہ کہہ رہا تھا کہ عارفین تو ناکامی میں بھی خوش ہیں۔ بس اُن کو صرف ایک رضا مطلوب ہے اگر ان کی ناکامی ہی سے راضی ہوں تو وہ اسی میں خوش ہیں گو ایسا ہو گا نہیں اور یہ گفتگو اس پر چلی تھی کہ تم کسی کی خدمت کر کے یہ تجویز نہ کرو کہ وہ کامیاب ہی ہو جاوے ہاں دعا کرنے کا کوئی مضائقہ نہیں۔ مگر اس کو اتنا پسنا کہ اگر ناکامی ہو تو رنج ہو یہ مناسب نہیں۔ چنانچہ نصوص سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ نے جا بجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لگنے اور لپٹنے سے منع فرمایا ہے، پھر اس انہماک سے کیا فائدہ جو آج کل لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے کہ اپنی جماعت کو بڑھانا چاہئے سلسلہ کو پھیلانا چاہئے، اور اس کے لئے مختلف تدبیریں کرتے ہیں۔

کمال وصول

غرض آج کل میں دیکھتا ہوں لوگوں کو وصل کی تو کچھ فکر ہے گو بے اصول سہی مگر فصل عن الخلق کا مطلق اہتمام نہیں۔ تحقیقات کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ مشائخ کا مریدوں کے اجتماع و ہجوم سے جی نہیں گھبراتا۔ نہ اُن کی تعظیم و تکریم سے الجھن ہوتی ہے۔ حالانکہ ضرورت ہے کہ کوئی وقت تو ایسا ہو کہ جس میں مخلوق سے یکسو ہو کر خالق کی طرف متوجہ رہا جائے۔ بھلا اور تو کس شمار میں ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امر ہے۔

وَتَبْلُ إِلَيْهِ تَبَيُّلاً: (اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اس کی طرف متوجہ ہو جا۔) جس میں مفعول مطلق تاکید کے لئے ہے حاصل یہ ہوا کہ مخلوق سے کامل طور پر منقطع ہو کر حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہئے اور ظاہر ہے کہ کامل توجہ بدوں تقلیل تعلقات کے ہرگز نہیں ہو سکتی تو مشائخ اور سالکین کو تعلقات قائم کرنے کا اہتمام ہونا چاہئے اور لوگوں کے اجتماع و ہجوم سے پریشانی اور تعظیم وغیرہ سے الجھن ہونی چاہئے۔ یہ مذاق پیدا کرو کیونکہ کمال وصول بدوں اس کے نہیں ہو سکتا۔ سواگرانِ آفات سے بچنا چاہتے ہو تو تجربہ کی بناء پر میری رائے یہ ہے کہ کئے ملا بن کر رہو کہ نہ ہو حق ہو نہ تعویذ گندوں کا سلسلہ ہو درویشوں کا رنگ نہ اختیار کرو اس سے ہجوم خلق ہوتا ہے بلکہ ملا نے بن کر رہنا کہ لوگ صورت دیکھ کر یہ سمجھیں کہ یہ سب خشک مولوی ہیں۔ اور اپنے متعلقین کو بھی ایسا بننے کی تاکید کرو بس اندر اندر جس کو چاہو جو چاہو دیدار اس طرح دو کہ کسی کو خبر بھی نہ ہو کہ ان میں بھی کچھ ہے ان ظاہری سامانوں کو دور کرو اور حتی الامکان اپنے کو مستور رکھو۔ رئیس العاشقین مولانا جامیؒ جو کہ نقشبندی ہیں فرماتے ہیں۔

نقشبندیہ عجب قافلہ سالار اند کہ برندازہ رہ پنہاں بحرم قافلہ را

حضرات نقشبند طالبین کی عیب دہری کرتے ہیں حرم خداوندی میں بے مطوم راستہ سے قافلہ کو پہنچا دیتے ہیں۔ اور تخصیص نقشبندیہ کی محض ذکر ہی ہے ورنہ محققین کی سب کی یہی شان ہوتی ہے کہ چپکے چپکے اندر ہی اندر جو چاہتے ہیں دیدیتے ہیں اور سالک کو اس طرح لے جاتے ہیں کہ بعض اوقات خود بھی خبر نہیں ہوتی کہ میں کہاں تھا اور کہاں پہنچ گیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ باوجود اخفاء کے فیض کی یہ حالت ہے کہ ۔

ہمہ شیرانِ جہاں بستہ این سلسلہ اند رو بہ از حیلہ چہ ساں بکسلہ این سلسلہ را

جب ساری دنیا کے شیر اس زنجیر طریقت میں بندھے ہوئے ہیں، بھلا لومڑی اپنے حیلہ و نکر سے اس زنجیر کو کس طرح توڑ دے گی، غرض اپنی طرف سے تو اخفاء کا اہتمام کرو۔ ہاں اگر ڈھول خود ہی گلے میں پڑ جائے اور خود بخود بجنے بھی لگے تو اس کو بند نہ کرو، اگر رونا آوے ردو چھین نکلیں تو نکلنے دو اور عشق الہی جس طرح ظاہر ہونا چاہے ظاہر ہونے دو، مولانا فرماتے ہیں ۔

عشق معشوقاں نہاں ست و ستیز عشق عاشق باد و صد طبل و نفیر

محبوبوں کا عشق پوشیدہ تیر کی طرح ہے عاشق کا عشق سینکڑوں طبل نفیر کی مانند ہے۔

ہوس کمال

اور عارف فرماتے ہیں ۔

من حال دل اے زاہد باخلق نحوہ سم گفت کیں نغمہ اگر گویم باچنگ در باب اولیٰ
زاہد میں اپنے دل کے حال کو مخلوق سے نہیں کہنا چاہتا۔ کہ یہ نغمہ اگر میں گاؤں گا تو اس
کے لئے چنگ و ارباب سے بھی زیادہ موزوں ہوں۔

یہ بھی ایک رنگ ہے اس میں بھی مزا ہے کہ لوگ وجد و حال کو دیکھ کر مکار کہیں۔ اگر وہ تم
کو مکاروں میں شمار کرائیں تو اس سے بھی راضی رہو۔ اور مخلصین میں شمار کرائیں تو اسی میں خوش
رہو اپنی طرف سے کوئی حالت اپنے لئے تجویز نہ کرو۔ بس یہ شان رکھو کہ ۔

من چو کلکم در میان اصبعین عیسم در صف طاعت بین بین
میں قلم کی طرح انگلیوں کے درمیان میں ہوں، بین بین اطاعت کرنیوالوں میں سے
نہیں ہوں۔

رشتہ در گردنم افگندہ دوست می بردہر جا کہ خاطر خواہ دوست
میری گردن میں دوست کی رسی پڑی ہوئی ہے جہاں اس کا جی چاہتا ہے لے جاتا ہے۔
اعمال تو وہی کرے جو مامور بہ ہیں، ایسا اخفاء نہ کرے کہ اعمال خلاف شرع اختیار کرنے
لگے، باقی احوال میں جو حال مل جاوے اس پر راضی رہے کمال کی ہوس نہ کرے یہ بھی بڑا راہزن ہے
کہ سالک کمال کی ہوس کرنے لگے۔ ایک بزرگ کے مرید کو طریق میں کشود کار نہ ہوتا تھا۔ انہوں
نے بہت ہی توجہ کی اور بڑا زور لگایا مگر چلتا ہی نہ تھا، آخر ایک دن پوچھا کہ ظالم یہ تو بتل کہ ذکر میں
تیری نیت کیا ہے۔ کہنے لگا میری نیت یہ ہے کہ کامل ہو جاؤں پھر دوسروں کی اصلاح کروں۔ فرمایا
رے توبہ کر توبہ کر تو تو شرک میں مبتلا ہے۔ پوچھے میں ڈال کس کو اور مخلوق کی اصلاح کو۔ بس یہ
نیت رکھ مجھ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں۔ کیسے کمال اور کہاں کی مشیت یہ حال بناؤ ۔

افروختن و سوختن و جامہ دریدن پروانہ زمن شمع زمن گل زمن آموخت
(شمع نے جہنا پروانہ نے فدا ہونا پھولوں نے چاک دامن کرنا مجھ ہی تو سیکھا ہے۔)
پھونک دو اپنی ہوس کو اور جلا دو اپنی تجویز کو بس فنا اور تفویض کلی اختیار کرو۔ میاں کو راضی
رکھنے کی کوشش کرو۔ کمال کی ہوس کرنے والے تم کون ہو۔ واللہ بندہ کو اپنی حقیقت بھی معلوم
ہوتی تو دعوے سب رہ جاتے ہیں اور ساری ہوس کمال و باغ سے نکل جاتی ہے۔ عارف اپنی
طرف سے کبھی نفع پہنچانے کا قصد نہیں کرتا نہ اصلاح خلق کا خیال دل میں لاتا ہے کیونکہ اس کو
اپنی حقیقت معلوم ہے وہ جانتا ہے کہ بھلا میں کسی کو نفع پہنچاؤں یا میں کسی کی اصلاح کروں۔

ترک ثناء

عظمت حق جب دل پر غالب ہوتی ہے تو یہ سب خیالات پاش پاش ہو جاتے ہیں۔
واللہ بعض دفعہ عارف کو حمد و ثناء کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ میرا منہ اور خدا تعالیٰ کی ثناء ہائے
خود ثناء کردن زمن ترک ثناء است کایں دلیل ہستی و ہستی خطا ست
(میر احمد و ثناء بیان کرنا ترک ثناء کے حکم میں ہے اس لئے کہ یہ دعویٰ ہے کہ ہم بھی
کچھ ہیں اور اس کا غلط ہونا ظاہر ہے)

جب یہ حال غالب ہوتا ہے تو زبان سے ذکر بھی نہیں نکلتا۔ لوگ اس کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے
کہ خود ثنا کردن زمن ترک ثناء۔ کیونکر ہے مگر مجھے برسوں سے اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے۔ اُس کا واقعہ
بیان کرتا ہوں۔ میرے پاس حضرت استاد مولانا محمود حسن صاحب قدس سرہ کے ترجمہ قرآن کا ایک
پارہ صاحب مطبع نے بھیجا تھا کہ اس ترجمہ کے متعلق اپنی رائے لکھ دو واللہ! اس وقت مجھے اس بات
کے تصور سے بھی شرم آئی کہ میں اور حضرت کے ترجمہ کی تعریف کروں۔ کیا مولانا کا ترجمہ بھی میری
تقریظ کا محتاج ہے۔ استغفر اللہ اس وقت سے مجھے بے ساختہ اس کا انکشاف ہو رہا ہے۔

خود ثنا کردن زمن ترک ثناء است ایں دلیل ہستی و ہستی خطا است۔
(میر احمد و ثناء بیان کرنا ترک ثناء کے حکم میں ہے۔ اس لئے کہ یہ دعویٰ ہے کہ ہم بھی کچھ ہیں
اور اس کا غلط ہونا ظاہر ہے) مولانا کے سامنے تو ہمارا یہ حال ہونا چاہئے کہ۔

باوجودت زمن آواز نیاید کہ منم (تیری موجودگی میں میرے لئے یہ زیبا نہیں کہ میں کہوں کہ میں ہوں)
صاحبو! جب ایک مخلوق کی عظمت حمد سے مانع ہوگئی تو خالق کی عظمت کیوں نہ مانع ہو
خود سید العارفین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

لَا أُحْصِي ثَنَاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِي

(لم أجده الحديث بهذا اللفظ في موسوعة اطراف الحديث النبوی الشریف)

(میں آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا جیسا کہ آپ نے اپنی تعریف خود فرمائی)

اور بڑا کامل ہے وہ شخص جو اس عظمت کے انکشاف کے بعد بھی کچھ ثناء کر لے حضرت

اس وقت مجمع پر عالم تحریر تھا، بعض پر گریہ طاری تھا اور حضرت قدس سرہ پر نہ معلوم کیا کیفیت طاری تھی بس
یہ معلوم ہوتا تھا کہ اس وقت عظمت حق کا پورا مشاہدہ ہو رہا ہے۔ لفظ لفظ سے فنا اور عجز کا ظہور تھا۔ چہرہ پر آثار
جلال نمودار تھے۔ صبح اللہ المسلمین بطول بقاء (۱۲)

مرزا جان جاناب رحمۃ اللہ علیہ نے خوب حمد کی ہے جو دونوں حالت کی جامع ہے ۔
 خدا درانتظار حمد مانیت محمد چشم بر راہ شانیت
 (خدا اور رسول ہماری حمد و ثناء کے منتظر نہیں ہیں)

خدا مدح آفریں مصطفیٰ پس محمد حامد حمد خدا پس
 (خالق کی تعریف، تعریف مصطفیٰ کے لئے کافی ہے خدا کی حمد و ثناء بیان کرنے کے لئے
 محمد کافی ہے۔)

سبحان اللہ کیا پاکیزہ مضمون ہے آگے فرماتے ہیں ۔
 مناجات اگر خواہی بیان کرد بہ بیت ہم قناعت میتوا کرد
 اگر تودعا ہی مانگنا چاہتا ہے۔ تو اس ایک شعر پر بھی قناعت کر سکتا ہے
 محمد از تو می خواہم خدا را الہی از حب مصطفیٰ را
 (اے محبوب خدا تجھ سے خدا کو پہچننا چاہتا ہوں اے اللہ! تجھ سے محمد مصطفیٰ کی محبت چاہتا ہوں)

اہتمام فصل

غرض کمال کی ہوس نہ کرو۔ جہاں تک ہو سکے اعمال کا اہتمام کرو اس طرح سے کہ وصل
 کے ساتھ فصل کا بھی اہتمام کرو جس کا اس آیت میں امر ہے اور دوسرے مقامات پر بھی اس کی
 تعلیم بھری ہوئی ہے کہ خدا تعالیٰ کے تعلق کو تمام تعلقات پر غالب کرو۔ اور یہی مراد ہے فصل سے
 چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ : اس سے پہلے کفار کے بارہ میں فرمایا ہے۔ يُحِبُّونَهُمْ
 كَحُبِّ اللَّهِ کہ وہ اپنے اصنام سے ایسی محبت کرتے ہیں۔ جیسی خدا تعالیٰ سے یہاں شبہ ہوگا کہ کفار
 کو خدا تعالیٰ سے محبت کہاں تھی جو اس کے برابر بتوں سے محبت کرتے تو خوب سمجھ لو کہ کاف مملکت
 میں نص نہیں ہے بلکہ مشابہت کے لئے ہے، مطلب یہ ہے کہ بتوں کے ساتھ ان کی محبت مشابہ اس
 محبت کے ہے جو خدا سے محبت رکھنے والوں کو خدا سے ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ کہ مسلمانوں کو خدا سے زیادہ محبت ہے۔ اس میں
 مشابہت مذکورہ پر بھی نکیر ہے یعنی کسی مخلوق کی محبت خدا تعالیٰ کی محبت کے مشابہ بھی نہ ہونا چاہئے
 برابر ہونا تو درکنر محبت خدا کا رنگ ایسا غالب ہونا چاہئے کہ سارے عالم پر ظاہر ہو جائے کہ ان کو
 سوائے حق تعالیٰ کے کسی کی محبت نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہے۔

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ
إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ -

فرما دیجئے۔ اگر تم کو اپنے باپ ماں اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور خاندان اور وہ مال
جن کو تم نے کمایا ہے اور وہ تجارت جس کے مندا ہونے کا خطرہ ہے خدا اور رسول سے اور اللہ کے
راستہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو منتظر رہو۔ یہاں تک کہ حق تعالیٰ اپنا (دوسرا) حکم
بھیج دیں۔ اس میں بھی دوسری چیزوں کی اچسبیت پر وعید ہے۔ اور اس کا امر ہے کہ حق تعالیٰ کی
محبت تمام محبتوں پر غالب ہونا چاہئے ورنہ حکم ثانی کی وعید ہے کہ تا صدور حکم ثانی مقدمہ ملتوی
ہے ایک مقام پر ارشاد ہے کہ ان تعلقات سے خدا تعالیٰ کا قرب نہیں ہوتا۔

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا ذُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا.
ترجمہ:- اور تمہارا مال اور اولاد ایسی چیز نہیں کہ تم کو ہمارا مقرب بنا دیں ہاں (ہمارا
مقرب وہ ہے) جو ایمان لایا اور نیک عمل کرتا رہا۔

اس میں قرب کا طریقہ بتلایا گیا ہے کہ اعمال سے قرب ہوتا ہے۔ پہلی آیتوں میں فصل کا
امر تھا، اور اس میں وصل کا طریقہ بتلایا گیا ہے۔ پس یہ مسئلہ صوفیہ کا گھڑا ہوا نہیں ہے۔ بلکہ تمام
نصوص اس سے بھری ہوئی ہیں کہ وصل و فصل دونوں کی ضرورت ہے۔ مگر افسوس ہے کہ آج کل
فصل عن الغیر کا بالکل اہتمام نہیں (یہاں پہنچ کر عصر کی اذان کا وقت ہو گیا اور اذان ہونے لگی
حضرت قدس سرہ تھوڑی دیر خاموش رہے۔ اذان کے بعد فرمایا۔

تقدیم وصل یا فصل

بس اب میں ختم ہی کرنے والا ہوں۔ جب وصل و فصل کی ضرورت نصوص سے معلوم
ہوگئی تو ان دونوں کی ضرورت میں تو کلام نہ رہا۔ مگر مشائخ و مریدین کا اس میں اختلاف ہے کہ
تقدیم کس کی کی جائے۔ بعض مشائخ کا طریق یہ ہے کہ وہ وصل کی تدبیر پہلے کرتے ہیں پھر اس
کا اثر یہ ہوتا ہے کہ غیر اللہ سے تعلق قطع ہو جاتا ہے اور دوسرے فصل کو مقدم کرتے ہیں پھر اس کا

۱۔ کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور ماں جو تم کھاتے ہو اور
تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو۔ خدا اور اس کے رسول سے اور خدا کی
راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو۔ یہاں تک کہ خدا اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے۔

اثر یہ ہوتا ہے کہ جتنا غیر سے تعلق قطع ہوتا ہے اتنا ہی خدا سے بڑھتا ہے کیونکہ وہی تعلق ہیں ان میں اگر ایک بڑھے گا دوسرا گھٹے گا اور ایک گھٹے گا تو دوسرا بڑھے گا۔

اس کی ایسی مثال ہے جیسے اطباء میں اختلاف ہے کہ مریض کو صحت و قوت کی طرف لانا ہو تو اول صحت یعنی ازالہ مرض کی تدبیر کرنا چاہئے یا قوت کی۔ اطباء یونانی صحت یعنی ازالہ مرض کی تدبیر مقدم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ازالہ مرض و صحت کے بعد قوت خود بخود آنے لگتی ہے ورڈ اکثر تقویت طبع کی تدبیر مقدم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب طبیعت میں قوت پیدا ہو جائے گی تو مرض خود ہی جاتا رہتا ہے، یہی اختلاف اطباء روحانی میں ہے کہ بعض ازالہ مرض کا اہتمام اول کرتے ہیں یہ فصل ہے اور بعض تقویت کی تدبیر پہلے کرتے ہیں۔ یہ وصل ہے اور ان دونوں میں سے کسی ایک طریق کو کسی ایک خاندان کی طرف منسوب کرنا مناسب نہیں کیونکہ ہر شیخ مجتہد ہوتا ہے وہ کسی کی تقلید نہیں کرتا اگر ایک شیخ چشتی ہو اور کسی وقت اس کے اجتہاد میں مذاق چشتیہ سے نقشبندیہ کا مذاق رائج ہو تو وہ نقشبندی مذاق اختیار کرے گا اور اگر شیخ نقشبندی ہو اور اس کے مذاق میں چشتیہ کا مذاق رائج ہو تو وہ اسی کو اختیار کرے گا۔ فروع میں ہر شیخ مجتہد ہے۔ کوئی بھی کسی خاص طریقہ کا پابند نہیں ہوتا۔ مگر اصول میں اکثر اپنے سلسلہ کا متبع ہوتا ہے۔ اس لئے اصولاً نقشبندیہ کی طرف تقدیم وصل منسوب ہے اور چشتیہ کی طرف تقدیم فصل منسوب ہے۔ اور گودوہوں خاندانوں کے مشائخ ہر وقت اس کے پابند نہیں ہوتے۔ بلکہ طالب کے مناسب جو طریق ہوتا ہے اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ لیکن نقشبندیہ پر اکثر تقدیم وصل کا رنگ مناسب ہوتا ہے اور چشتیہ پر تقدیم فصل کا رنگ۔ چنانچہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طالب کی مناسبت کا اسی اصل سے امتحان فرمایا تھا وہ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ مولانا منیر احمد صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاجی صاحب سے عرض کیا کہ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ مگر متردد ہوں کہ سلسلہ چشتیہ میں بیعت ہوں یا نقشبندیہ میں۔ تو آپ بتلا دیجئے کہ میرے لئے زیادہ کیا مناسب ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ ایک شخص ایسی زمین میں ختم پاشی کرنا چاہتا ہے جس میں جھاڑ جھکار بہت کھڑے ہیں تو اُسے کیا کرنا چاہئے، آیا اول زمین کو جھاڑوں سے صاف کرے پھر ختم ریزی کرے یا پہلے ختم ریزی کر دے پھر جھاڑوں کو صاف کرتا رہے۔ مولوی منیر احمد صاحب نے فرمایا کہ حضرت میرے نزدیک تو مناسب یہ ہے کہ اول ختم ریزی کر دے۔ تاکہ کچھ تو ثمرہ حاصل ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ جھاڑوں کی صفائی میں موت آ

جائے۔ پھر یہ خالی ہاتھ ہی جائے۔ حضرت نے ہنس کر فرمایا کہ تم نقشبند یہ میں جاؤ۔

شاہ ابوسعیدؒ کی تربیت

شرح اس کی یہ ہے کہ نقشبند یہ کا مذاق یہ ہے کہ وہ پہلے ہی دن ذکر کی تعین کر کے تخم ریزی شروع کر دیتے ہیں۔ اور چشتیہ اوں از اسہ رذائل کا کام شروع کر کے ناک چنے چبوتے ہیں۔ مگر چبوتے نہیں۔ بلکہ چبواتے تھے۔ کیونکہ ب تو وہ بھی طالب علموں کی ضعف ہمت کی وجہ سے نقشبند یہ کے طریق پر عمل کرنے لگے ورنہ پہلے یہ حالت تھی کہ حضرت شیخ ابوسعید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب صوبہ طریق سلطان نظام الدین بھٹی کی خدمت میں پایادہ گنگوہ سے پہنچے اور حضرت شیخ کو اطلاع ہوئی تو اوّل تو بڑی خاطر کی۔ شہر کے باہر تک استقبال کو تشریف لائے اور ساتھ میں سلطان بٹخ بھی تھے۔ کیونکہ وہ شیخ کا معتقد تھے۔ غرض مرشد زادہ کا بڑی شان سے استقبال کیا۔ اور شہر میں لے جا کر خوب خدمت کی۔ اور کئی روز تک بادشاہ اور وزراء و امراء کے یہاں ان کی دعوتیں ہوتی رہیں۔ جب کئی دن ہو گئے تو شاہ ابوسعید صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں گنگوہ سے بٹخ تک پیادہ چل کر دعوتوں کے لئے نہیں آیا۔ فرمایا صاحبزادے پھر جو خاص مطلب ہو وہ بیان فرمائیے۔ کہا میں تو وہ دوست لینے آیا ہوں۔ جو آپ میرے گھر سے لائے ہیں۔ بس یہ سنتے ہی شیخ کا رنگ بدل گیا۔ اور بزبان حال فرمایا ۔

ناز پروردہ معم نبرد راہ بدوست عاشقی شیوہ زندان بدکش باشد
ناز و نعمت میں پلا ہوا دوست تک نہیں پہنچ سکتا۔ عاشقی تو زندان جفاکش ہی کا حصہ ہے۔
فرمایا صاحبزادے اگر وہ دوست لینا چاہتے ہو تو پھر یہ شان و شوکت رخصت کرو۔ اور آج سے عوام کی خدمت تمہارے سپرد ہے۔ جا کر حمام جھونکو اور نقیب خانقاہ سے فرما دیا کہ ان کو ننگر کی روٹی صبح و شام دے دیا کرو اور فرمایا کہ جب تک ہم اجازت نہ دیں اس وقت تک ہمارے سامنے نہ آؤ نہ ذکر بتلایا نہ شغل۔ پس نماز روزہ کرتے اور حمام جھونکتے رہو۔ اسی حالت میں ایک عرصہ گزر گیا۔ اس کے بعد حضرت شیخ نے بھنگن سے فرمایا کہ آج کوڑا ابوسعید کے سر پر ڈال دینا۔ بھنگن نے ایسا ہی کیا تو شاہ ابوسعید نے غصہ سے فرمایا کہ گنگوہ نہ ہوا جو آج تجھے حقیقت معلوم ہو جاتی۔ بھنگن نے عرض کر دیا کہ ابوسعید نے یہ کہا تھا۔ فرمایا ارے ابھی تو خناس دماغ میں گھسا ہوا ہے۔ گنگوہ کی بوئے ریاست نہیں نکلی ابھی اور حمام جھونکیں۔ چنانچہ اور عرصہ گزر گیا۔ پھر دوبارہ بھنگن کو وہی حکم دیا۔ چنانچہ اس نے پھر ایسا ہی کیا، اس دفعہ شاہ ابوسعید نے زبان

سے کچھ نہیں کہا مگر تیز نظروں سے گھور کر دیکھا۔ شیخ نے یہ حال سن کر فرمایا کہ ابھی کسر باقی ہے۔ چنانچہ ایک عرصہ تک اور یہی خدمت جاری رکھی اس کے بعد پھر وہی حکم دیا اس نے پھر ایسا ہی کیا۔ اس وقت شاہ ابوسعید کا نفس بالکل مل دل گیا تھا۔ کوڑا جو گر گیا تھا۔ اپنے اوپر ڈالنے لگے۔ بھنگن نے جا کر شیخ سے یہ حال عرض کیا تو فرمایا الحمد للہ اول قدم تو طے ہوا۔ واقعی یہ تکبر راستہ میں حائل ہے۔ نکل جائے تو پھر بہت جلد طریق طے ہو جاتا ہے۔ عارف فرماتے ہیں ۔

میاں عاشق و معشوق پیچ حائل نیست تو خود حجاب خودی حافظ از میاں بر خیز

(اللہ اور بندے کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ تو اپنے حجاب خودی کو اے

حافظ درمیان سے اٹھا دے۔)

مگر یہ تکبر بڑی مشکل سے نکلتا ہے چنانچہ اس ریاضت شاقہ کے بعد اب شاہ ابوسعید کو اتنی اجازت ملی کہ شیخ کی مجلس میں آجایا کریں اور باتیں سن کریں۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد ذکر تعلیم کیا گیا گویا اب وصل کی تدبیر شروع ہوئی۔ ذکر شروع کرنے کے بعد کچھ حالات و کیفیات طاری ہوئیں تو شیخ کو معلوم ہوا کہ ابوسعید میں عجب پیدا ہو گیا ہے۔ تو فوراً سب ذکر و شغل چھوڑا دیا، اور کتوں کی خدمت سپرد کی وہ شکاری کتے تھے ایک دن شاہ ابوسعید ان کو جنگل شہلانے کو لے جا رہے تھے کہ راستہ میں کوئی شکار کتوں کو نظر آیا۔ شکار کو دیکھ کر وہ تو ہوا ہو گئے۔ شاہ ابوسعید بھی کچھ دور تک زنجیر کو تھامے ہوئے ان کے ساتھ دوڑتے رہے۔ آخر کہاں تک دوڑتے۔ تھک گئے اور وہ شکاری کتے مضبوط اور قوی ان کے قابو سے باہر ہو گئے۔ ان کو اندیشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ زنجیر میرے ہاتھ سے چھوٹ جائے اور کتے چھوٹ کر بھاگ جائیں تو شیخ کا عتاب ہوگا۔ آپ نے زنجیر کو اپنی کمر سے باندھ لیا اور کچھ دور تک اس طرح دوڑے آخر کو تھک کر گر گئے۔ اب یہ حال ہے کہ کتے بھاگے جا رہے ہیں اور یہ ساتھ ساتھ گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ نہیں ڈھیلوں میں سر لگتا ہے۔ کہیں کانٹوں سے بدن زخمی ہوتا ہے۔

اسی حالت میں اُن پر نبی فضل ہوا کہ ایک تجلی خاص ان کے اوپر ہوئی جس کی لذت نے تمام تکلیف کو بھلا دیا۔ ادھر حضرت شیخ کو یہ حالت منکشف ہوئی اور انہوں نے خدام سے فرمایا کہ اس وقت ابوسعید پر فضل ہو گیا۔ اور ایک خاص تجلی سے حق تعالیٰ نے اُن کو مشرف فرما دیا۔ جاؤ جنگل سے اُن کو اٹھا لاؤ۔ خدام تو ادھر دوڑے اور ادھر سلطان نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ پر شیخ الشیوخ حضرت شاہ عبدالقدوس قدس اللہ سرہ کی روحانیت منکشف ہوئی اور فرمایا نظام الدین تم کو اس سے زیادہ مشقت پہنچے گا بھی حق تھا مگر ہم نے تو تم سے اتنی مشقت نہ لی تھی۔ یہ

ایک محبت آمیز عتاب تھا۔ جس سے سلطان نظام الدین کے دل پر بہت بڑا اثر ہوا۔ چنانچہ اب جو شاہ ابوسعید سامنے آئے ہیں تو سلطان جی نے ان کو محبت سے سینہ لگایا اور پھر ذکر و شعل میں لگا دیا۔ اور اسی طرح خاطر و مدارت ہونے لگی۔ شاہ ابوسعید کو اس روز کی تجلی کا بہت اشتیاق تھا۔ کہ وہی تجلی پھر ہو۔ روزانہ ذکر کر کے اس کے مشتاق رہتے تھے جب کئی روز تک نہ ہوئی تو ایک دن حبس دم کر کے بیٹھ گئے۔ اور پختہ ارادہ کر لیا کہ جب تک وہ تجلی نہ ہوگی۔ سانس نہ چھوڑوں گا، چاہے دم نکل جائے کیونکہ ایسی زندگی سے مر جانا بھی اچھا ہے۔ اس طریق میں بھی کیا کیا حانتیں پیش آتی ہیں جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ چنانچہ کئی گھنٹے تک سانس روکے بیٹھے رہے بالآخر وہ تجلی پھر ہوئی اور اس کی مسرت میں سانس اس زور سے چھوٹا کہ پسلی پر ضرب پہنچی اور ٹوٹ گئی، اسی وقت غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں چمچہ کے کوئی دوا تھی وہ ان کے منہ میں لگا دی گئی۔ اس کے کھاتے ہی پسلی فوراً جڑ گئی وہی حالت غیر ہو گئی کہ ۔

در دم نہفتہ ز طہیباں مدعی باشد کہ از خانہ غمپش دوا کند
خود ساختہ اطباء سے اپنے درد کو چھپائے ہوئے ہوں اس امید پر کہ وہ اپنے خزانہ غیبی سے میری دوا کریں۔

اور اسی کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ چوزہ کا شور با چند روز تک پینا۔ انہوں نے حالت فرو ہونے کے بعد شیخ سے یہ قصہ عرض کیا، شیخ نے فوراً چوزوں کا انتظام کر دیا، اور کئی روز تک چوزے کھلائے گئے۔ اب حق تعالیٰ کی طرف سے خود حکم ہوتا ہے کہ عمدہ عمدہ غذائیں کھاؤ اور پہلے وہ مشقت تھی کہ حمام جھونکو، جو کی روٹی کھاؤ اس کے بعد خلافت عطا ہوئی اور شیخ کامل بن کر گنگوہ آئے۔

اجتہاد طریقت

تو صاحب پہلے تو چشتیوں کے یہاں یہ مصیبت تھی اُن کے یہاں پہلے فصل مقدم تھا اور نقشبندیہ کے یہاں وصل مقدم تھا مگر اب تو چشتی بھی نقشبندی ہو گئے۔ کیا کریں طالب علموں کی ہمتیں اب ویسی نہیں رہیں۔ چونکہ اب ہمتوں میں ضعف ہے اور شیوخ مجتہد ہوتے ہیں اس لئے مجتہدین طریق نے اب یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ وصل و فصل دونوں کو ساتھ ساتھ لے چلتے ہیں۔ اب چشتیہ نے تقدیر فصل کو ترک کر دیا ہے۔ کیونکہ یہ صورت اس وقت کے مناسب نہیں اور طیب مجتہد ایک بات کا پابند نہیں ہوا کرتا۔ بلکہ مناسب کو اختیار کرتا ہے۔ سو آج کل یہی صورت مناسب ہے کہ دونوں ساتھ ساتھ ہوں اور جو شیخ مجتہد نہ ہو وہ شیخ بنانے کے قابل نہیں اور یہ فیصلہ معیت دیا

ہی ہے جیسے درس ظاہر میں مدرسین کی رائے پہلے مختلف تھی۔ بعض معقول کی تقدیم کرتے تھے بعض منقول کی اور ہر ایک کے پاس اپنی رائے کی ترجیح کے دلائل تھے مگر اب محققین نے فیصلہ کر دیا ہے کہ دونوں کو ساتھ ساتھ رکھنا چاہئے۔ اس طرح باطن میں محققین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وصل و فصل دونوں کو دوش بدوش لے چلو۔ مگر آج کل ایک نئی بدعت ایجاد ہوئی ہے کہ بعض نے محض وصل ہی کو لے لیا ہے اور فصل سے بالکل ہاتھ روک لیا ہے نہ اُس کو مقدم رکھا نہ مؤخر نہ ساتھ ساتھ ہی رکھتے ہیں۔ چنانچہ بعض اہل غلو جن پر جوگیہ کا مذاق مناسب ہے وہ تو وصل یعنی اعمال کو چھوڑ بیٹھے اور بڑا اہتمام جنگل میں رہنے اور لذات کے ترک کا کرنے لگے تو یہ اہل باطل کا طریق ہے اور اہل حق میں سے اکثر مشائخ محض تعلیم ذکر پر اکتفا کرنے لگے۔ تزکیہ رذائل کا اہتمام مطلق نہیں کرتے، نہ مرید کے اعمال و اخلاق پر روک ٹوک کرتے ہیں نہ تعلقات بڑھانے پر اُسے زجر کرتے ہیں اور جو ایسا کرے وہ بدنام ہے مگر میں نصوص سے ہٹ چکا اور صوفیہ کا اس پر اتفاق ہے کہ بدوں وصل و فصل دونوں کے طریق طے نہیں ہو سکتا۔ اس کا تو اختیار ہے کہ تقدیم و تاخیر کسی کی کر دی جائے مگر ایک سے بالکل ہاتھ روک لینا یہ طریق کے بالکل خلاف ہے اور جب تقدیم و تاخیر کا آج کل خلاف مصلحت ہونا اور معیت ہی کا مناسب ہونا اوپر معلوم ہو چکا تو دونوں کام ساتھ ساتھ ہونے چاہئیں کہ سالک کو ذکر و مشغل کی تعلیم کے ساتھ اصلاح رذائل کا بھی امر کیا جائے اور ہر رذیلہ کی اصلاح کا علاج بتلایا جائے اور گویا ضروری یہی علاج ہے رذائل کا مگر ذکر کے ساتھ رذائل کا علاج بہت سہل ہو جاتا ہے اس لئے ذکر میں لگانا ضروری ہے کیونکہ ذکر سے خود بھی ان بیکسی وسیعی قوتوں میں کسی قدر ضعف ہو جاتا ہے اب اگر تھوڑی سی توجہ سے کام لیا جائے تو اس طرح جمع کرنے سے وصل کے ساتھ فصل بھی کامل ہو جائے گا، اب وقت تنگ ہے اور تنگی وقت کی وجہ سے میں فروع کو مفصل نہ کر سکا۔ مگر اصول بحمد اللہ مذکورہ ہو گئے گو ان کی بھی تفصیل نہ ہو سکی۔

خلاصہ یہ ہے کہ وصل و فصل دونوں کا اہتمام کرو۔ خدا سے تعلق بڑھاؤ اور غیر سے تعلق کم کرو اور اس کا طریقہ کسی محقق سے پوچھو اور اگر شیخ میسر نہ ہو تو محققین کی کتابوں کا مطالعہ کر کے کام شروع کرو۔ انشاء اللہ ناکامی نہ ہوگی اور اگر مشائخ محققین موجود ہوں تو ان سے مل کر طریق معلوم کرو۔ اگر ملنا نہ ہو سکے تو خط و کتابت سے مراجعت کرو۔ اور عمل کا اہتمام کرو کیونکہ بدوں عمل کے باتیں یاد کر لینا اور تصوف کے مسائل رٹ لینا محض بے کار ہے، اس طریق میں باتیں بنانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بلکہ صاحب حال ہونے کی ضرورت ہے پھر حال بھی خود مطلوب نہیں۔

بلکہ اصل مطلوب عمل ہے کیفیات و احوال کی ضرورت بھی عمل ہی کے لئے ہے ورنہ خود کیفیات و احوال مقصود نہیں ہیں مگر چونکہ حال سے عمل میں سہولت ہو جاتی ہے اس لئے صاحب حال ہونے کی ضرورت ہے۔ بدوں حال کے عادی کام نہیں چلتا۔

اور یاد رکھو کہ حال بھی عمل ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ بدوں عمل کے حال وغیرہ کچھ حاصل نہیں ہوتا عمل ہی کی برکت سے ظاہر حال بن جاتا ہے۔ اس پر شاید یہ شبہ ہوا کہ ابھی تو تم نے عمل کے لئے خال کی ضرورت بتلائی تھی اور اب حال کے لئے عمل کو ضروری کر دیا یہ تو دور ہو گیا تو یہ بات ہے کہ دور جب لازم آتا ہے کہ موقوف و موقوف علیہ متحد ہوں اور یہاں ایسا نہیں بلکہ یہاں حصول حال اختیار عمل پر موقوف نہیں عمل بدوں حال کے بھی ہو سکتا ہے۔ گو مشقت سے ہو تو ایک جگہ حصول موقوف ہے اور دوسری جگہ سہولت و دوام اس لئے دور نہیں۔ پس حاصل یہ ہوا کہ اول تو ہمت کر کے عمل میں لگے یہاں تک کہ حل پیدا ہو جائے پھر حال پیدا ہونے کے بعد عمل میں ہمت و مجاہدہ کی ضرورت نہ رہے گی۔ بلکہ سہولت سے ہونے لگے گا۔

اب میں ختم کرتا ہوں دعا کرو کہ حق تعالیٰ ہم کو حال و عمل عطا فرمائیں۔ (آمین)

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ
وَاَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
تَمَّ بِحَمْدِ اللّٰهِ الَّذِيَّ وَجَّلَالَهُ وَعِزَّتِهِ تَتِمُّ الصَّلٰحَةُ۔

اشرف علی ۱۳ شعبان ۱۳۸۸ھ

فناء النفوس

فناء النفوس سے موسوم وعظ بوقت صبح بروز جمعرات 8 محرم الحرام ۱۳۴۳ھ کو بعض مہمانوں کی درخواست پر کرسی پر بیٹھ کر حضرت اقدس رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ سامعین کی تعداد تقریباً پچاس تھی۔ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہ نے قلمبند فرمایا۔

خطبہ ماثورہ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ
نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا
مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَ نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ وَ نَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى
اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَىٰ آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ وَ بَارَكَ وَ سَلَّمَ. أَمَّا بَعْدُ أَعُوذُ
بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ
يُشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ۔

اور بعض آدمی ایسا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں اپنی جان تک صرف کر ڈالتا ہے
اور اللہ تعالیٰ (ایسے) بندوں کے حال پر نہایت مہربان ہیں۔ (البقرة آیت: ۲۷)

قوت تکرار

اس وقت بیان کرنے کی کوئی خاص ضرورت داعی نہیں محض چند مہمانوں کی رغبت معلوم ہوئی۔
ان کو خوش کرنے اور ان کو نفع پہنچانے کے لئے اور یہی اُن کا خوش کرنا بھی ہے اس وقت بیان اختیار کیا
گیا ہے اسی لئے کوئی خاص نیا مضمون کا جوش اور داعیہ قلب میں پیدا ہوتا ہے مگر اس وقت یہ بات نہیں
اس لئے شاید مضامین وہی ہوں جو اکثر سنے ہیں۔ لیکن تکرار کی وجہ سے وہ فضول و بیکار نہ سمجھے جائیں۔
کیونکہ تکرار سے تائید و قوت تو ضرور ہو جاتی ہے اور یہ بھی ایک جدید نفع ہے دوسرے مضامین مکررہ سبب
ہو جاتے ہیں۔ مضامین جدیدہ غیر مکررہ کے لئے یعنی مضامین مکررہ کے بیان کرتے ہوئے جدید
مضامین بھی اکثر بیان ہو جاتے ہیں۔ اس لئے تکرار کو بے رغبتی کا سبب نہ بتایا جائے خواہ سب مضامین
مکرر ہوں یا بعض غیر مکرر ہوں یہ خلاصہ ہے اس وقت کے مضمون کے اختیار کرنے کا۔

نظر فی السباق

میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے اس کے ترجمہ سے مضمون کی تعیین ہو جائے گی اور

تفسیر سے اس کی تفصیل ہو جائے گی۔ ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں جو اپنے نفسوں کو بدل کر دیتے ہیں۔ یعنی خرچ کر دیتے ہیں اللہ کی مرضی طلب کرنے کے لئے اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت مہربان ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ اس جگہ ایک عمل کی فضیلت مذکور ہے۔ یعنی شراء نفس کی اور ایک اس کی غایت مذکور ہے یعنی ابتغاء مرضاة اللہ اور غایت بھی ایک فعل ہی ہے مگر اس میں جہت مقصودیت غالب ہے اس لئے بہ نسبت عمل کہنے کے اس کو غایت کہنا زیادہ زیبا ہے اور ایک ثمرہ مذکورہ ہے وَاللّٰهُ زَوُّفٌ بِالْعِبَادِ (اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت مہربان ہیں) کہ اس فعل اور غایت کا ثمرہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی رحمت اور راحت متوجہ ہوئی ہے یہ تین مضمون اس آیت میں مذکور ہیں اور اُس کی تفسیر میں سیاق و سباق پر نظر کر کے مفسرین نے اس کی دو توجہیں بیان کی ہیں۔ بعض نے ایک توجہ بیان کی ہے اور بعض نے دوسری توجہ بیان کی ہے اُس میں بھی سیاق و سباق پر نظر ہے مگر دور تک نہیں۔ انہوں نے صرف قریب کی آیت پر نظر کی ہے سیاق کا لفظ ویسے ہی زبان سے نکل گیا۔ مقصود صرف سباق ہے کیونکہ ان توجہات میں سباق ہی کو دخل ہے اور سباق پر نظر کرنا بھی تفسیر کا بڑا جزو ہے خصوصاً ربط سمجھنے کے لئے اس کی بہت ضرورت ہے ورنہ بعض اشکالات واقع ہونے لگتے ہیں۔ اس کی نظیر میں ایک آیت اس وقت یاد آئی ہے جس میں سباق پر نظر نہ کرنے سے اشکال واقع ہوا ہے۔ آیت یہ ہے وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا یعنی حق تعالیٰ کافروں کو مسلمانوں پر ہرگز غلبہ نہ دیں گے۔ اگر اسی آیت کے الفاظ پر نظر کو مقصود کر دیا جائے تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو خلاف مشاہدہ ہے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ کفار کو مسلمانوں پر غلبہ ہو گیا ہے اس کا جواب بھی دیا گیا ہے اور اچھا جواب ہے کہ غلبہ سے غلبہ فی الحجت مراد ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ حجت میں کافروں کو کبھی غلبہ نہ ہوگا اور یہ مشاہدہ کے موافق ہے۔ حجت میں ہمیشہ اسلام ہی کو غلبہ ہوا ہے اور ہوتا ہے گو یہ جواب فی نفسہ صحیح ہے مگر کیا اچھا ہو کہ اشکال ہی نہ پڑے جو جواب دینے کی ضرورت ہو تو سباق میں نظر کرنے سے معلوم ہوا کہ یہاں اوپر سے فیصلہ قیامت کا ذکر ہے اور یہ جملہ اسی فیصلہ کے متعلق ہے پوری آیت یوں ہے۔

فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا یعنی پس اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے قیامت کے دن اور (اس فیصلہ میں) حق تعالیٰ کافروں کو مسلمانوں پر ہرگز غلبہ نہ دیں گے۔ دیکھئے سباق میں نظر کرنے سے یہ فائدہ ہوا کہ اشکال وارد ہی نہیں ہوتا کیونکہ یہاں غلبہ فی الدین کا ذکر ہی نہیں بلکہ فیصلہ قیامت میں غلبہ نہ ہونے کا ذکر ہے۔ علماء کو یاد کر لینا چاہئے کہ تفسیر آیت کے وقت صرف آیت کے اسی ٹکڑے کو نہ دیکھیں جس کی تفسیر مقصود ہے بلکہ اوپر سے مدد کر دیکھیں۔ انشاء اللہ اس طرح اول تو اشکال ہی وارد نہ ہوگا اگر ہوا بھی تو جواب بھی اسی موقع پر مل جائے گا۔

دوسری نظیر ایک اور یہ آئی کہ وہاں بھی سبق پر نظر نہ کرنے سے اشکال واقع ہو ہے۔
آیت یہ ہے يَا بَنِي آدَمُ اِمَّا يَاتِيْكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقْصُوْنَ عَلَيْكُمْ اَيْتِي فَمَنْ اتَّقَىٰ وَ
اصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ .

ترجمہ۔ اے اولادِ آدم اگر تمہارے پاس تمہارے میں سے کچھ رسول آئیں جو میری آیتیں
تمہارے سامنے پڑھیں تو پھر جو شخص (اُن کے حکم کے موافق) تقویٰ اختیار کرے اور (اعمال کی)
اصلاح کرے گا اُن پر کچھ اندیشہ نہ ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ (سورہ اعراف، روع ۴)

اس آیت کے الفاظ پر نظر کر کے بعض اہل باطل نے استدعاں کیا ہے کہ ارسالِ رسل کا باب
منقطع نہیں ہوا کیونکہ اس آیت میں حق تعالیٰ حملہ بنی آدم کو جن میں امتِ محمدیہ بھی داخل ہے خطاب فرما
رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس رسول آئیں اُنچ۔ اگر بابِ رسالت مسدود ہو چکا ہے تو اب اس قسم کے
خطاب کے کیا معنی ہوئے۔ یہ اشکال اس لئے ہوا کہ ان لوگوں نے محض اسی آیت کے الفاظ کو دیکھا اور
سبق پر نظر کی جائے تو پھر قصہ ہل ہو جاتا ہے وہ یہ کہ اوپر سے آیات میں نظر کی جائے تو معلوم ہوگا کہ
اس سے اوپر آدم علیہ السلام کا قصہ مذکور ہے کہ وہ پیدا کئے گئے پھر جنت میں رہے گئے پھر وہاں سے
زمین پر اتارے گئے۔ اور اس وقت آدم علیہ السلام کو اور ان کی ذریت کو کچھ خطابات ہوئے ہیں چنانچہ
قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِی الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ اِلٰی
حَیْنٍ، قَالَ فِیْهَا تَحْيٰوْنَ وَ فِیْهَا تَمُوْتُوْنَ وَ مِنْهَا تُخْرِجُوْنَ (اے اولادِ آدم علیہ
السلام شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جس نے تمہارے دادا اور دادی کو جنت
سے باہر کر دیا کہ ان کا بس بھی ان سے اتار دیا اور پردہ کا بدن دکھائی دینے لگا)

میں آدم علیہ السلام و ذریت آدم دونوں کو خطاب ہے پھر یَا بَنِي آدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ
لِبَاسًا یُّوَارِیْ سَوْاَتِکُمْ وَ رِیْثًا (اے اولادِ آدم علیہ السلام ہم نے تمہارے لئے لباس پیدا کیا
جو تمہارے پردہ اور بدن کو بھی چھپاتا ہے اور موجبِ زینت بھی ہے و رِثٰی کا بس اس سے
بڑھ کر ہے) اور یٰ بَنِي آدَمُ لَا یَفْتِنَنَّکُمُ الشَّیْطٰنُ کَمَا اَخْرَجَ اٰبُوْیَکُمْ مِنَ الْجَنَّةِ یَنْرُعُ
عَنْہُمَا لِبَاسُہُمَا لِیُرِیَہُمَا سَوْاَتِہُمَا (اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی حالت میں جاؤ کہ تم باہم
بعض دوسرے کے دشمن نہ ہو گے اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور نفع حاصل کرنا
ایک وقت تک اور فرمایا تم نے وہاں زندگی بسر کرنا اور وہاں مرنے کا پیدا ہونا ہے)

۱۔ یہ نظیر مع تقریر اشکال و جواب کے غیر تکرر ہے احقر نے بابت کسی وقت میں اس آیت کے اشکال و جواب
کی تقریر نہیں سنی ۱۲ ظ

میں اُسی وقت اولادِ آدم علیہ السلام کو خطاب ہوا ہے اُسی وقت کے خطاب کا یہ بھی تترہ ہے یٰٰنِیْ اٰدَمُ اٰمَّا یٰٰبَیِّنُکُمْ رُّسُلٌ مِّنْکُمْ (الآیۃ)۔ پس یہ سب خطابات قصہ ہبوطِ آدم علیہ السلام کے وقت یا اُس کے متصل ہی ارواحِ بنی آدم کو ہوئے جن کو اس وقت اس لئے نقل کروایا گیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ مہود ہم سے قدیم زمانہ میں لے لئے گئے ہیں کوئی نئی بات نہیں اور اُس وقت باب رسالت بند نہ تھا۔ لہذا اب کوئی اشکال نہیں (اور اس خطاب کے قدیم ہونے کی تائید آثار سے بھی ہوتی ہے۔ جیسا کہ بیان القرآن میں بروایت ابن جریر ابوسیر سلسلی کا قول نقل کیا گیا ہے) دوسرے القرآن یُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا (قرآن حکیم کے بعض حصے بعض کی تریف کرتے ہیں) کے قاعدہ سے سورہ بقرہ کی آیت بھی اس کی موید ہے کیونکہ وہاں ارسال رسل کا مضمون حکم ہبوط کے ساتھ متصل ہی بیان ہوا ہے۔ فرماتے ہیں

قَالَ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِیْعًا فَاَمَّا یٰٰبَیِّنُکُمْ فَبِیْ هٰذِیْ لَمَنْ یَّبِعُ هٰذِیْ لَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ۔

اس خطاب میں بجز اس وقت کا خطاب ہونے کے اور کوئی احتمال ہو ہی نہیں سکتا۔ پس ایسے ہی یہاں بھی یہ خطاب یٰٰبَیِّنِیْ اٰدَمُ اٰمَّا یٰٰبَیِّنُکُمْ رُّسُلٌ مِّنْکُمْ اِنْ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عٰذُوٌّ مِّنْکُمْ ہے۔ گونج میں اور مضامین بھی آگئے ہیں اس کا کچھ مضائقہ نہیں کیونکہ بات میں سے بات نکل ہی آیا کرتی ہے۔ بلاغت کا مسئلہ ہے۔ الکلام یَجُوزُ بَعْضُهُ بَعْضًا چنانچہ بلغاء کا قاعدہ ہے کہ ایک بات کو شروع کرتے ہیں اُس سے دوسری بات نکل آئی تو جب تک اُس کو بھی بیان کر دیا اس کے بعد پھر پہلی بات کی طرف عود کرتے ہیں۔ قرآن کا نزول اسی طرزِ محاورہ پر ہوا ہے۔ معقولین یا مصنفین کے طرز پر نہیں ہوا۔ لہذا یہاں ربط سمجھنے اور تفسیر دریافت کرنے کے لئے دور تک آیات کو دیکھنے کی ضرورت ہے لطف تفسیر کا اسی میں ہے اور اس سے سب اشکالات حل ہو جاتے ہیں۔

ایسے ہی یہاں بھی سیاق میں نظر کر کے آیت کی تفسیر کرنا چاہئے۔ گو یہاں سیاق میں نظر نہ کرنے سے کوئی اشکال تو واقع نہ ہوگا۔ مگر لطف بھی حاصل نہ ہوگا۔ اس لئے مفسرین نے سیاق پر نظر کر کے اس کی دو توجہیں کی ہیں بعض نے تو سیاق قریب پر نظر کی ہے اور وہ یہ ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یُّعْجِبُکَ قَوْلُهُ فِی الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا وَ یُشْهَدُ اللّٰہُ عَلٰی مَا فِیْ قَلْبِهِ وَ هُوَ اَلَدَّ الْخِصَامِ (الآیات)

اعتبارِ عموم الفاظ

اس پر نظر کر کے تو تفسیر آیت کی یہ ہوئی کہ حق تعالیٰ نے یہاں تقسیم کی ہے کہ لوگوں کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو محبِ بالحیۃ الدنیا ہے۔ دوسرے وہ جو حیاتِ دنیا کو ابتغاءِ رضاءِ الہی میں

بیج کر چکا ہے۔ اس کا بیان وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ لُحْمٍ میں ہے اور اس پر سب مفسرین کا اتفاق ہے کہ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ لُحْمٍ۔ یہ آیت مع اپنے توابع کے ایک منافق کے بارہ میں نازل ہوئی ہے جس کا نام غالباً اخنس تھا۔ گو حکم مذکور میں اس کی تخصیص نہیں بلکہ جو بھی ویسا ہو اُس کا وہی حکم ہے جو یہاں بیان ہوا ہے۔

جو لوگ استرسال نفس کے لئے بہانہ ڈھونڈتے ہیں وہ تخصیص شان نزول سے بے فکر ہو جاتے ہیں کہ جہاں کسی فعل مثنیٰ پر وعید نظر آئی انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ یہ تو فلاں شخص یا فلاں جماعت کے بارہ میں نازل ہوئی ہے ہم اس سے اس کا کچھ تعلق نہیں۔ مگر خدا جزائے خیر دے۔ اصولیین کو کہ انہوں نے قاعدہ مقرر کر دیا ہے۔

الْبُيُوتَةُ لِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا لِخُصُوصِ السَّبَبِ کہ اعتبار عموم الفاظ کا ہے۔ خصوص سبب نزول کا اعتبار نہیں پس جہاں کسی فعل پر کوئی وعید عموم الفاظ کے ساتھ وارد ہوگی یا کوئی حکم مرتب ہوگا۔ اس کو عام ہی کہا جائے گا۔ مورد کے ساتھ خاص نہ کیا جائے گا ورنہ چاہئے کہ لعان کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ ہوتا۔ کیونکہ اس کا نزول ایک خاص واقعہ میں ہوا ہے مگر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس واقعہ کے بعد دوسرے واقعہ میں اس حکم کو جاری کیا ہے اور خلفاء نے بھی ہمیشہ اس کو جاری رکھا ہے۔ اسی طرح یہاں رکھا جائے گا کہ گو نزول آیت کا ایک خاص منافق کے باب میں ہے مگر حکم اسی کے ساتھ خاص نہیں۔ شان نزول صرف محرک نزول ہو جاتا ہے مقصود اصلی وہی نہیں ہوتا۔

لسانی کا طبعی اثر

غرض وہ منافق وہ بڑا لسان تھا ایسا کہ کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی طبعاً اس کی لسانی کا اثر ہو جاتا تھا۔

اسی لئے تو يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ باوجود یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عاقل تھے۔ کہ میں آپ کے عاقل پر ایک لطیفہ بیان کیا کرتا ہوں وہ یہ کہ مسلمان تو آپ کو عاقل مانتے ہی ہیں وہ تو غلام ہیں اپنے آقا کو اچھا کہیں ہی گے اور جتنا کچھ کہیں تھوڑا ہے۔ مگر لطیفہ یہ ہے کہ کفار مسلمانوں سے زیادہ آپ کو عاقل مانتے ہیں کیونکہ اس کا اقرار کفار کو بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی مدت میں اتنے بڑے بڑے کام کئے ہیں جو دوسرا نہیں کر سکتا۔ عرب کے جاہلوں کو تھوڑے ہی دنوں میں ایسا شائستہ اور مہذب بنا دیا کہ تمام تعلیم یافتہ قومیں اُن کے سامنے پست ہو گئیں پھر اس کے ساتھ قواعد متعقبات معاش و معاد ایسے مہذب کئے جن

کی نظیر نہیں مل سکتی یہ سب باتیں کفار کو تسلیم ہیں مگر ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محض سلطان نہیں کہتے بلکہ نبی بھی کہتے ہیں اور ان فیوض و برکات کو تائید من اللہ اور نبوت کی برکت سمجھتے ہیں اور کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سب کارناموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل شے ناشی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد عربی (صلی اللہ علیہ وسلم) بہت بڑے عاقل انسان تھے کہ تھوڑی سی مدت میں آپ نے ایسے ایسے کام انجام دیئے تو وہ آپ کو ہم سے زیادہ عاقل مانتے ہیں کہ جو کام ہمارے نزدیک خدا کے کرنے کا تھا۔ اُن کے نزدیک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کا نتیجہ ہے۔ غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عاقل تھے کہ موافق و مخالف سب کو آپ کا عاقل کامل ہونا مسمم ہے مگر وہ منافق ایسا لسان تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عاقل پر بھی اس کی لسانی کا طبعاً اثر ہو جاتا تھا۔ طبعاً اس لئے کہا کہ عقلاً آپ کو دھوکہ نہ ہوتا تھا کیونکہ عاقل دھوکہ نہیں کھایا کرتا۔ چنانچہ دوسری آیت میں اس کی تفسیر موجود ہے۔

أَمْ خَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَا زَيَّنَّا لَهُمْ فَتَعَنَّهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَنَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ -

ترجمہ: جن لوگوں کے دلوں میں مرض (نفاق) ہے کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دلی عداوتوں کو ظاہر نہ کرے گا۔ اور ہم تو اگر چاہتے تو آپ کو اُن کا پورا پورا پتہ بتلا دیتے۔ سو آپ اُن کو خلیہ سے پہچان لیتے اور آپ اُن کو طرز کلام سے (اب بھی) ضرور پہچان لیں گے۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ نہ ہوتا تھا۔ طرز کلام سے آپ ہر شخص کو پہچان لیتے تھے کہ یہ مؤمن ہے یا منافق، سچا ہے یا جھوٹا، کیونکہ وَلَنَعْرِفَنَّهُمْ میں لام تاکید اور نون تاکید کے ساتھ کلام کو مؤکد کیا گیا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پہچان لیں گے۔ پس عقلاً آپ کو ہرگز دھوکہ نہ ہوتا تھا۔ اور یہاں جو فرمایا ہے يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (بعض شعر میں حکمت ہوتی ہے اور بعض بیان میں جادو ہوتا ہے) اس سے طبعی اثر مراد ہے کہ آپ پر اس منافق کی لسانی سے طبعاً ایک گونہ اثر ہو جاتا تھا اور یہ بشری خاصہ ہے کہ فصیح و بلیغ زور دار کلام سے تھوڑی دیر کے لئے انسان ضرور متاثر ہو جاتا ہے (جیسے کوئی شاعر عمدہ غزل سنا دے تو سننے والا ضرور متاثر ہوتا ہے گو اس سے عقلاً دھوکہ نہیں ہوتا کیونکہ جانتا ہے کہ شاعر مبالغہ بہت کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بلیغ آدمی زور دار تقریر کرے تو کلام کا اثر تھوڑی دیر کے لئے ضرور ہوگا یہ بھی جانتے ہوں کہ یہ شخص جھوٹی باتیں بہت بنایا کرتا ہے۔ اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ لِحِكْمَةً وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسُحْرًا (۱۲ جامع)

(مسند احمد 4: 59، متن النسائی 2: 228، كنز العمال 19006)

پس اب دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں رہا ایک میں طبعی تاثر کا اثبات ہے دوسری میں عقلی تاثر کی نفی ہے۔

آثارِ طبعیہ

اور یہ بھی حق تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان آثارِ طبعیہ و لوازم بشریہ کو ظاہر کر دیا تاکہ آپ پر الوہیت کا شبہ نہ ہو۔ گو بعض جہال نے اس پر آپ کو الوہیت تک پہنچا دیا ہے۔ بلکہ آپ تو آپ جہلاء نے حضرت غوثِ اعظمؒ کو بھی الوہیت پر پہنچا رکھا ہے۔ چنانچہ ایک حکایت مشہور کی جاتی ہے کہ آپ کے پاس ایک بڑھیا آئی جس کا لڑکا مر گیا تھا کہ حضرت اس کو زندہ کر دو۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی عمر تو ختم ہو چکی اب زندہ نہیں ہو سکتا۔ وہ رونے اور اصرار کرنے لگی تو آپ حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کیا کہ اس لڑکے کو زندہ کر دیا جائے۔ وہاں سے خطاب ہوا کہ اس کی تقدیر میں اور حیات نہیں۔ اس لئے اب زندہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت غوثِ اعظمؒ حق تعالیٰ سے کہتے ہیں ذرا ملاحظہ کیجئے یہ حق تعالیٰ سے باتیں ہو رہی کہ حضرت آپ سے کہنے کی تو اسی لئے ضرورت ہوئی کہ اس کی تقدیر میں اور حیات نہیں۔ اور اگر اس کی تقدیر میں کچھ اور زندگی ہوتی تو آپ سے کہنے کی ہی کیا ضرورت تھی پھر تو آپ مجبور ہو کر خود ہی زندہ کرتے (نعوذ باللہ) وہاں سے حکم ہوا کہ پھر تقدیر کے خلاف تو نہیں ہو سکتا۔ اس پر غوثِ اعظمؒ کو جلال آیا اور آپ نے اپنے قوتِ کشفیہ سے ملک الموت کو منوایا کہ وہ کہاں ہیں آخر نظر آئے تو دیکھا کہ وہ ایک تھیلے میں اُس دن کے مردوں کی روہیں بھر کر لے جا رہے ہیں۔ ابھی تک ہیڈ کوارٹر پر نہ پہنچے تھے کہ غوثِ اعظمؒ نے اُن کو ٹوکا۔ اور کہا بڑھیا کے لڑے کی روح واپس کر دو تم اُس کو نہیں لے جا سکتے۔ انکار کرنے لگے۔ آپ نے وہ تھیلا اُن کے ہاتھ سے چھین کر کھولا دیا۔ جتنی روہیں تھیں سب مگر مگر اڑ گئیں۔ اور اُس دن جتنے مردے مرے تھے سب زندہ ہو گئے۔ تو غوثِ اعظمؒ نے حق تعالیٰ سے کہا کہ کیوں اب راضی ہو گئے ایک مُردے کے زندہ کرنے پر تو راضی نہ ہوئے اب بہت جی خوش ہوا ہوگا جب ہم نے سارے مُردوں کو زندہ کر دیا۔ توبہ توبہ اَسْتَغْفِرُ اللہَ

کیا خدا تعالیٰ کے ساتھ اس طرح گفتگو کرنے کی کسی کو مجال ہے۔ مگر یہ سب حکایتیں جاہلوں نے گھڑی ہیں اور اُن کو بیان کر کے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ غوثِ اعظمؒ وہ کام کر سکتے ہیں جو خدا بھی نہیں کر سکتا۔ بھلا کچھ ٹھکانا ہے اس کفر کا۔ جب جاہلوں نے غوثِ اعظمؒ رحمۃ اللہ کو اس رُتبہ پر پہنچا دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آثارِ طبعیہ اور لوازمِ بشریہ کو ذکر نہ کیا جاتا تو نہ

معلوم یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں پہنچاتے۔ اور اب اگر کوئی ایسی غلطی کرے تو یہ محض حماقت ہے کیونکہ قرآن میں سب باتیں بیان کر دی گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے بھی تھے۔ سوتے بھی تھے۔ بیوی کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لسان میں آدمی کی بات سے متاثر بھی ہوتے تھے۔ ان آثار کے ہوتے ہوئے الوہیت کا احتمال کہاں؟

مجاہدہ اور لوازم بشریت

نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مجاہدہ سے لوازم بشریت اور امور طبعیہ زائل نہیں ہوا کرتے۔ اس میں بعض لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجاہدہ سے لوازم بشریت و تقاضائے طبعی مسلوب ہو جاتے ہیں، پھر بعد اعتدال و تمکین کے جب ان آثار کا عود ہوتا ہے تو پریشان ہوتا ہے کہ ہائے میری ساری محنت برباد اور میرا سارا مجاہدہ ضائع گیا۔ حالانکہ یہ اعتقاد غلط ہے۔ مجاہدہ سے امور طبعیہ مسلوب نہیں ہوتے بلکہ جوش مجاہدہ سے صرف مغلوب ہو جاتے ہیں پھر بعد اعتدال کے جب ہنڈیا پک جاتی ہے تو وہ جوش نہیں رہتا بلکہ سکون ہو جاتا ہے۔ مولانا محمد علی صاحب مونگیریؒ جو شاہ فضل الرحمن صاحب کے مجاز بھی ہیں فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے شاہ صاحب سے شکایت کی کہ ذکر میں اب وہ لطف نہیں آتا جو پہلے آتا تھا۔ فرمایا تم کو معلوم نہیں کہ پُرانی جو دوامان ہو جاتی ہے۔ صاحبو! قاعدہ ہے کہ جس محبوبہ سے ابھی تک وصال نہ ہوا ہو اس سے جب اول اول وصال ہوتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے مگر بعد میں یہ حال نہیں رہتا۔ بلکہ سکون ہو جاتا ہے یہ مطلب نہیں کہ وصال کے بعد محبت نہیں رہتی۔ محبت تو اب پہلے سے زیادہ ہوتی ہے چنانچہ تجربہ ہے کہ جو تعلق پُرانی بیوی سے ہوتا ہے اور اس سے جتنا دل کھلا ہوا تھا نئی بیوی کے ساتھ ویسا تعلق نہیں ہوتا۔ اُس میں کس قدر اجنبیت سی ہوتی ہے۔ مگر جوش نئی بیوی کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے۔ پُرانی بیوی کے ساتھ وہ جوش نہیں ہوتا تو بات یہ ہے کہ ابتداء میں محبت شوق کے رنگ میں ہوتی اور بعد میں اُنس کا رنگ غالب ہوتا ہے اس وقت وہ کیفیتیں نہیں رہتیں جو شوق کے وقت ہوا کرتی ہیں مثلاً بات پر رونا اور استغراق کا غلبہ ہونا وغیرہ۔ مگر لوگ انہی آثار کو مقصود سمجھتے ہیں۔ اور اُنس کی حالت میں جب یہ آثار کم ہو جاتے ہیں تو پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ مقصود نہیں کہ ہر وقت شوق غالب رہے اور تقاضائے طبعی مرغوبات نفسانیہ کا کبھی نہ ہونا یہ مقصود ہے کہ دل میں حرکت پیدا ہو جائے۔ ہم جب غار ثور پر گئے جہاں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت تین دن خفی رہے تھے۔ تو پہاڑ پر چڑھنا پڑا اور بھگداد اس غار کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ مگر جب پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا تو سانس پھول گیا اور دل دھڑکنے لگا۔ اور ایسا کھٹکا پیدا ہوا جو مسموع بھی ہوتا تھا۔ میں نے دوستوں سے کہا کہ لو بھائی اگر یہی

حرکت قلب مدار ولایت ہے تو سب ولی ہو گئے اور اگر یہی وریت ہے تو اس کا یہ طریقہ بہت آسان ہے کہ پہاڑ پر چڑھ لیا کرو نہ مجاہدہ کی ضرورت ہے نہ اعمال و اشغال کی۔

شاہ ولی اللہ صاحبؒ کے والد مورانا شاہ عبدالرحیم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میرا قلب جاری ہو گیا ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا مبارک ہو۔ اُس وقت اُس کے دعویٰ کو رد نہیں کیا کیونکہ وہ مُرید نہ تھا۔ مدعی تھا اور مدعی کے ساتھ اہل صہریق کا یہی معاملہ ہوتا ہے۔ کہ اس کی تردید نہیں کرتے۔ نہ اُس کے سامنے حقائق و معارف بیان فرما سکتے ہیں۔ چنانچہ عارف شیرازیؒ کا ارشاد ہے۔
 با مدعی گوئید اسرار عشق و مستی بگذارد تا بمیرد در رنج خود پرستی
 (مدعی کے سامنے عشق و مستی کے اسرار مست بیان کرو اسے اپنے حال پر چھوڑ دتا کہ وہ خود پرستی کے رنج میں مر جائے)

بعد میں فرمایا کہ غریب کو خفقان ہو گیا ہے یعنی اختلاج قلب اس سے قلب جاری ہونے کا دھوکہ ہو گیا۔ حالانکہ ذکر قلبی اور چیز ہے اختلاج قلب اور چیز ہے۔ ذکر قلبی کے معنی ہیں رسوخ الذکر فی القلب اس کو اختلاج سے کیا تعلق۔

بکاء بالقلب

اسی طرح بعض لوگ رونے کو مقصود سمجھتے ہیں اور اعتدال کے بعد جب زیادہ رونا نہیں آتا تو اس سے مغموم ہوتے ہیں۔ اس کے متعلق ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ اگر رونا ہی وریت ہے تو رونا کیا مشکل ہے، لاؤ ایک ماٹھی میں مارنا شروع کروں۔ ایک طرف سے سب رونے لگیں گے۔ خوب کہا ہے۔

عرفی گر بگریہ میسر شدے وصال صد سال مینواں بتن گریستن
 (عرفی اگر رونے سے وصال میسر ہو سکتا تو میں سو سال (وصال کی) تمنہ میں رو سکتا)

۱۔ میرے ایک عالم دوست اس غلطی میں مبتلا تھے وہ اختلاج قلب ہی کو بزرگی سمجھتے تھے، ایک زمانہ میں میں نے اختلاج قلب کی شکایت کی تو کہنے لگے یہ تو خوشی کی بات ہے کہ تم کو نسبت حاصل ہو گئی اور دل جاری ہو گیا۔ یہ تو اہل نسبت کے لئے لازم ہے۔ میں نے کہا بندہ خدا نسبت کو اختلاج سے کیا وسط پھر میں نے اس کی حقیقت بیان کی تو کہنے لگے کہ مجھ کو دھوکہ اس سے ہوا کہ اکثر اہل نسبت اختلاج قلب کے مریض ہیں، میں سمجھا کہ بس یہی نسبت ہوتی ہوگی۔

۲۔ میں نے کہا اہل نسبت سے چونکہ ذکر کی کثرت کرتے ہیں اور جبر و ضرب میں بے اعتدالی بھی ہو جاتی ہے۔ اسی لئے نسبت کے حصول کے ساتھ یہ مرض بھی جمع ہو جاتا ہے۔ ورنہ نسبت سے اس کو کوئی تعلق نہیں۔ نسبت تو لذیذ ہے اور اختلاف باعث کلفت ہے۔ (فستان بیہما ۱۴ ج ۱)

حدیث میں ہے: ابکوا فان لم تبکوا فلتبکوا

(الصحيح لمسلم كتاب الذبائح 57، سنن الدارمی 2: 82، الدر المنثور 4: 181)

رؤ و اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بناؤ۔

اس سے معلوم ہوا کہ بکا مقصود نہیں کیونکہ یہ ہر حال میں امر غیر اختیاری ہے اور ایسا غیر اختیاری مقصود نہیں ہوتا، پس جس کو رونا نہ آتا ہو وہ رونے کی صورت ہی بنالے یہ بھی کافی ہے۔ میں اس کی ایک سہل عنوان سے توضیح کرتا ہوں کہ بکا بالقلب بھی کافی ہے۔ کیونکہ بکا کی سے مقصود بکا بالقلب ہی تو ہے اور اس کے لئے بکا کی کو اس لئے اختیار کیا گیا کہ ظاہر کا بھی باطن پر اثر ہوتا ہے جیسا کہ باطن کا ظاہر پر ہوتا ہے آپ تجربہ کریں کہ ایک مغموم آدمی کچھ دیر بہ تکلف ہنسے اور دل لگی کرے تو تھوڑی دیر میں دل پر فرحت و نشاط کا اثر محسوس ہوگا۔ اور کوئی بے فکر خوش آدمی تھوڑی دیر مغموموں کی سی صورت بنا کر بیٹھ جائے تو کچھ دیر کے بعد قلب میں گرفتگی اور انقباض کا اثر پائے گا۔ جب بکا کی سے مقصود یہ ہے تو جس کا بکا بالقلب حاصل ہو وہ بے فکر رہے اور اس کو بکا کی صورت کی بھی ضرورت نہیں۔

میرے پاس بعض ذاکرین کے خطوط آتے ہیں کہ ہم کو رونا نہیں آتا۔ اس کا افسوس ہے میں لکھ دیتا ہوں کہ تمہارا دل روتا ہے اور کیا چاہتے ہو اور اس کی دلیل یہ ہے کہ تم کو نہ رونے پر رنج و افسوس ہے۔ بہر حال یُعْجِبُكَ قَوْلُهُ (آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی گفتگو مزہ دار معلوم ہوتی ہے) میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تاثر باطنیہات کا ذکر اس مسئلہ کو حل کر رہا ہے کہ امور طبعیہ مجاہدہ سے زائل نہیں ہوتے ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المجاہدین ہیں، اس کے سب سے زیادہ مستحق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس منافق کی باتوں کا کچھ بھی اثر نہ ہونا چاہئے تھا۔ پس یہ غلطی ہے کہ غلبہ شوق سے جو امور طبعیہ مغلوب ہو گئے تھے پھر انس کے وقت وہ عود کر آئیں تو ان سے مغموم ہو، آخر تم نے یہ کہاں سے سمجھ لیا کہ مجاہدہ ہے۔ یہ امور مسلوب ہو جاتے ہیں، اسی لئے عارف شیرازی جن کو لوگ رند سمجھتے ہیں، حالانکہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صورتاً و سیرتاً ہر طرح ثقہ تھے گو کلام رندانہ ہے۔ فرماتے ہیں ۔

در راہ عشق و سوسہ ابرمن بے ست ہمدار و گوش را بہ پیام سروش دار

پیام سروش سے مراد وحی ہے مطلب یہ ہے کہ اس طریق میں شیطان بہت دھوکے دیتا ہے بس تم کو ہر حال میں وحی کو پیش نظر رکھنا چاہئے اور تمام امور کو وحی پر منطبق کرو جو اعتقادات اور احوال شریعت پر منطبق نہ ہوں وہ زندقہ ہے۔ اب بتلو شریعت نے یہ کہاں کہا ہے کہ امور صعبہ نازوال مطلوب ہے یا رونا اور چلانا مقصود ہے یا تقاضائے معصیت کا نہ ہونا مطلوب ہے۔

امتیاز انسانیت

بلکہ میں کہتا ہوں کہ جس میں تقاضا ہو اور پھر مقتضاء پر عمل نہ کرے وہ اُس سے اکمل ہے جس میں تقاضا ہی نہیں۔ اندھا اگر دعویٰ کرے کہ میں نامحرم کو کبھی نہیں دیکھتا تو کیا کمال ہے وہ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ گونگا اگر کہے کہ میں غیبت اور کذب کا کبھی ارتکاب نہیں کرتا کیا کمال ہے وہ تو بول ہی نہیں سکتا۔ کمال تو اُس کا ہے جو دیکھ سکتا ہے بول سکتا ہے، سن سکتا ہے اور پھر کچھ نہیں کرتا۔ انسان کو ملائکہ سے امتیاز اسی لئے ہے کہ اُن میں تقاضا نہیں اور اُس میں تقاضا ہے۔ باقی یہ خدا تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ابتداء میں لذت ذکر کو ایسا غالب کر دیتے ہیں کہ یہ تقاضا مغلوب ہو جاتا ہے۔ اگر ابتداء میں بھی لذت ذکر غالب نہ ہوتی تو عمر بھر کو تقویٰ دشوار ہو جاتا پھر جب مجاہدہ اور ذکر کو ایسا رسوخ ہو گیا کہ تقاضائے نفس کی مقاومت سہل ہو گئی اُس وقت یہ تقاضا پھر عود کر آتا ہے تاکہ مقاومت تقاضا سے کمال ظاہر ہو اور درجات بڑھیں، بلکہ یوں کہئے کہ اس وقت ظہور ہو جاتا ہے کیونکہ عود تو وہ شے کرے جو جاتی رہی ہو اور میں کہہ چکا ہوں کہ مجاہدہ سے طبعیات کا زوال نہیں ہوتا اس لئے ظہور تقاضا کے وقت پریشان نہ ہونا چاہئے۔ بس یوں سمجھے کہ میں کون ہوں جو طبائع سے متاثر نہ ہوں جب کہ کالمین اور سید الکملین صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے متاثر ہوتے تھے۔ گو عمل کبھی نہ کرتے تھے۔ چنانچہ یہاں اعجاب ہی کا ذکر تو ہے عمل کا تو ذکر نہیں۔ غرض یہ آیت ایسے منافق کے بارہ میں نازل ہوئی ہے۔

دین کے اعتبار سے لوگوں کی اقسام

میں نے شروع ہی میں اس پر تنبیہ کر دی ہے۔ پھر منہ اور بھی مسائل بیان ہو گئے۔ غرض ایک قسم تو یہ ہوئی دوسری قسم **وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ** الآیہ میں مذکور ہے اس کو پہلے کا مقابل ہونے کی وجہ سے مخلص کہئے اب دونوں کو ملانے سے تکلف کی دو قسمیں ہوئیں ایک مخلص ایک غیر مخلص عام مفسرین نے تو یہاں دو ہی قسمیں بیان کی ہیں انہوں نے صرف سابق قریب کو دیکھا ہے اور بعض مفسرین نے جس کی تعین ذہن میں نہیں رہی، اور قاضی ثناء اللہ صاحب نے اس کا ربط دور سے لیا ہے بہت عرصہ ہوا کہ میں نے یہ تفسیر دیکھی تھی اس سے بہت جی خوش ہوا، تفصیل مقام کی یہ ہے کہ اس سے اوپر حق تعالیٰ نے حج کے احکام کے ساتھ فرمایا ہے۔

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مِّنَا مِسْكُكُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشْدَّ ذِكْرًا
فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ارْحُحْ

یعنی جب تم من سک حج پورا کر چکو تو خدا تعالیٰ کو یاد کرو۔ جیسا اپنے آباؤ اجداد کو یاد کرتے تھے۔
یا ان کے ذکر سے بھی زیادہ یاد کرو۔ زمانہ جاہلیت میں حج کے بعد منیٰ میں اہل عرب قیام کرتے اور وہاں
مشاعرہ ہوتا۔ اور مفاخرت کے طور پر اپنے خاندانی فضائل کا مذاکرہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر اللہ
سے بدل دیا کہ اب بجائے ذکر دنیا کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ جاہلیت کا طریقہ چھوڑ دو۔ اس کے بعد
فرماتے ہیں کہ اب ذکر اللہ یعنی دین کے اعتبار سے لوگوں کی چند قسمیں ہیں، چنانچہ ارشاد ہے۔

فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَنَا فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ
یعنی بعض آدمی تو وہ ہیں جو (دعا میں) یوں کہتا ہے کہ اے پروردگار! ہم کو (جو کچھ دینا
ہو) دنیا میں ہی دیدے۔ اور اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں یہ تو کافر ہے کیونکہ جس کو
آخرت میں کچھ نہ ملے وہ کافر ہی ہے، مسلمان اس کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ اگے دوسری قسم ہے۔

وَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَدْ آتَيْنَاكَ الْغَنَاءَ
(اور بعض آدمی) (جو کہ مومن ہیں) ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ آئے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں
بھی بہتری عنایت کیجئے اور آخرت میں بھی بہتری دیجئے اور ہم کو عذاب و دوزخ سے بچائیے)

اس آیت کا سیاق کلام بتا رہا ہے کہ اس کے مصداق وہ مسلمان ہیں جو طالب آخرت
ہیں اس پر شاید یہ سوال ہو کہ جب یہ لوگ مسلمان طالب آخرت ہیں تو انہوں نے دنیا کیوں
مانگی۔ اور اس سے بعض انگریزی خوانوں نے طلب دنیا کا مضمون سمجھ کر یہ کہا ہے کہ دنیا جس کی
خدمت کی جاتی ہے اور جس کی طلب سے علماء منع کرتے ہیں، ایسی چیز ہے جس کی طلب نص
میں بیان کی گئی ہے اور اس پر مدح کی گئی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں دنیا کو کہاں مانگا گیا
ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَدْ آتَيْنَاكَ الْغَنَاءَ
طلب دنیا مفہوم ہوتی۔ مگر نص میں تو رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وارو ہے جس میں مطلوب
حسنہ ہے اور دنیا محض ظرف ہے پس اس سے طلب دنیا لازم نہیں آتی، بلکہ طلب حسنہ فی
الدنیا لازم آئی اس لئے ان کو طالب دنیا کہنا غلط ہے بلکہ وہ تو طالب حسنہ فی الدنیا ہیں۔ اس پر
شاید سوال ہو کہ پھر ان کو طالب آخرت کہنا بھی صحیح نہ ہوگا۔ بلکہ طالب حسنہ فی الآخرة کہنا چاہئے
اس کا جواب یہ ہے کہ طلب آخرت کے تو معنی یہی ہیں کہ طالب حسنہ ہو۔ اب چاہے تم اُس کو
طالب آخرت کہو یا طالب حسنہ فی الآخرة کہو۔ دونوں برابر ہیں۔

اس پر اگر تم کہو پھر ہم بھی طالب دنیا نہیں ہیں۔ بلکہ طالب حسنہ فی الدنیا ہیں۔ یعنی مال

و دولت حسنہ ہے اور ہم اُس کے طالب ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں حسنہ سے مراد حسنہ واقعیہ ہے نہ کہ حسنہ مزعومہ اور یہ شریعت سے معلوم ہو سکتا ہے کہ حسنہ واقعیہ کیا ہے اور جس چیز کے تم طالب ہو وہ تمہارے نزدیک حسنہ ہے۔ مگر شرعاً تو وہ حسنہ نہیں ہے۔ پس شریعت پر فیصلہ ہے پس اس آیت کا مصداق وہی شخص ہو سکتا ہے جو حسنہ شرعیہ کا طالب ہو اور حسنہ شرعیہ سے بھی وہ مراد ہے جو حقیقتاً حسنہ شرعیہ ہو۔ محض صورت ہی حسنہ نہ ہو کیونکہ بعض افعال صورت دین کے کام معلوم ہوتے ہیں مگر حقیقتاً دین نہیں ہوتے۔ ہم اُن سے بھی منع کرتے ہیں۔

اس سے آپ کو ہمارے انصاف کا اندازہ ہو گیا ہو گا ہم صرف صورت دُنیا ہی کے مخالف نہیں بلکہ دُنیا بصورت دین کے بھی مخالف ہیں جیسے بدعات وغیرہ کہ گونا گوار میں وہ دین کے کام معلوم ہوتے ہیں مگر ہم اُن سے بھی منع کرتے ہیں۔ کیونکہ دُنیا کہتے ہیں مانع عن اللہ کو اور یہ مال و دولت کے ساتھ خاص نہیں۔ بلکہ بعض ایمان میں مانع عن اللہ بھی ہوتا ہے۔ جیسے وہ ایمان جس کے متعلق حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

(اور لوگوں میں جو شخص کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر حالانکہ وہ ایمان والے نہیں)

یعنی ظاہری ایمان جس میں حقیقت کا پتہ بھی نہ ہو۔ ایسے ہی بعض اعمال بھی جو صورت دین ہیں۔ مگر حقیقت دین اُن میں موجود نہیں۔ مانع عن اللہ ہیں۔ یہاں سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ ہم صرف طالبان دُنیا ہی کی مذمت نہیں کرتے۔ بلکہ طالبان دین کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ جو حقیقت میں دین کی صورت میں دُنیا ہی کے طالب ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کی نسبت مولانا فرماتے ہیں۔

اے بسا ابلیس آدم روئے ہست پس بہر دستے فبا ید داد دست

مگر بصورت آدمی انسان بدے احمد و بوجہل ہم یکساں بدے

ایں کہ می بینی خلاف آدم اند عیسٰی آدم خلاف آدم اند

بہر حال اس میں تو شک نہیں کہ پہلی آیت کا مصداق کافر ہے اور دوسری آیت کا مصداق مومن عام مفسرین نے تو یہی دو قسمیں سمجھی ہیں اور آگے مِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُجُكَ سے مستقل کلام لیا ہے۔ مگر قاضی ثناء اللہ صاحب نے مجموعہ کلام میں چار قسمیں سمجھی ہیں دو تو وہ ہی جو ابھی مذکور ہوئیں اور دو مِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُجُكَ الخ اور مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي الخ۔ خلاصہ فرق دونوں تو جیہوں کا یہ ہے کہ عام مفسرین کے نزدیک تو یہاں پر دو تقسیمیں ہیں۔ تقسیم اول انسان کی تقسیم ہے۔ مومن و کافر کی طرف تقسیم ثانی انسان کی تقسیم ہے۔ منافق اور مخلص کی طرف مگر یہ اقسام باہم جمع ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ کافر و منافق جمع ہو سکتے ہیں اور مومن و مخلص جمع ہو سکتے ہیں۔ اس تقسیم کی ایسی مثال

ہے جیسے نحوۃ نے کلمہ کی تقسیم کی ہے اسم و فعل و حرف کی طرف، پھر دوبارہ تقسیم کی ہے مذکر و مؤنث کی طرف۔ و علیٰ ہذا تو یہ اقسام باہم جمع ہو سکتی ہیں۔ یہ تو جمہور مفسرین کی توجیہ کا حاصل ہے۔

اور بعض دوسرے مفسرین نے یہ سمجھا ہے کہ یہاں ایک ہی تقسیم ہے اور مقسم بھی واحد ہے، یعنی انسان مقسم ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں، مومن و کافر، پھر کافر کی دو قسمیں ہیں مجاہر و منافق اور مومن کی دو قسمیں ہیں ایک طالب آخرت اور ایک طالب حق۔ پس کل چار قسمیں متبائن ہو گئیں کافر مجاہر اور کافر غیر مجاہر۔ اور مومن طالب آخرت اور مومن طالب حق بدول التفات الی الآخرۃ بدول اس کے کہ آخرت کا طالب ہو۔

فَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ
(پس بعض آدمی (جو کافر ہیں) ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو جو کچھ دینا ہے دنیا ہی میں دے دیجئے اور ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔

میں کافر مجاہر کا ذکر ہے جو کہ دنیا کے محضہ کا طالب ہے اور وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ۔ (اور بعض آدمی (جو کہ مومن ہیں) ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بہتری دیجئے اور آخرت میں بھی بہتری دیجئے) الخ میں مومن طالب آخرت کا ذکر ہے۔ اور مِنْ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ میں کافر غیر مجاہر یعنی منافق کا ذکر ہے۔ اور مِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ میں مومن طالب حق کا ذکر ہے جو محض طالب رضاء ہے۔ آخرت اور دنیا دونوں کی طرف ملتفت نہیں۔ یہ تو تفسیر آیت کی تقریر تھی۔ اور میں نے تفسیر کو اس وقت اس لئے بیان کیا حالانکہ مجھے اس وقت چند مسائل سلوک کے بیان کرنا ہیں۔ علوم کا بیان مقصود نہ تھا کیونکہ مخاطب خود اہل علم ہیں اُن کو اُس کی ضرورت نہ تھی مگر خود میرا مقصود تفسیر ہی پر موقوف ہے۔ اس لئے تفسیر کو بطور مقدمہ کے بیان کر دیا۔

طلب کا درجہ علیا

اب میں مسائل کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ مسائل بہت ضروری ہیں اس لئے اس وقت اُن کے بیان کو اختیار کیا ہے گو وقتی ضرورت نہیں ہے بلکہ ضرورت عامہ ہے جو کسی خاص وقت کے ساتھ مقید نہیں اور اس جہت سے یہ وقتی ضرورت سے بھی زیادہ اہم ہے اس لئے غور سے سُننا چاہئے اور چونکہ اب اقتضاء عمر کے لحاظ سے حافظہ اچھا نہیں رہا تو میں نے سہولت ضبط کے لئے ان مسائل کو ایک پرچہ پر لکھ لیا ہے تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے۔ آج کل مجھے اثناء بیان میں یاد نہیں رہتا کہ کیا کیا باتیں بیان کرنا ہیں اسی لئے درمیان میں اکثر کاتب سے پوچھنا پڑتا ہے۔ اور گویا اتفاق پہلے بھی ہوتا تھا مگر کم اور اب یہ بات زیادہ پیش آتی ہے اب وہ مسائل سنئے۔

ایک مسئلہ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ طلب کا درجہ علیا کیا ہے؟ یہاں بطور دفع و خلل مقدر

کے اس بات پر تنبیہ کئے دیتا ہوں کہ چونکہ تفسیریں دونوں محتمل ہیں۔ اس لئے بعض مسائل ایک تفسیر پر مستحب ہیں اور بعض دوسری تفسیر پر کیونکہ تفسیریں دونوں صحیح اور آیت پر منطبق ہیں۔ پس طلبہ کو

اِذَا جَاءَ الْاِحْتِمَالُ بَطَلَ الْاِسْتِذْلَالُ کے قاعدہ سے ان مسائل کو رد نہ کرنا چاہئے، کیونکہ یہ قاعدہ وہاں ہے جہاں دونوں احتمال صحیح نہ ہوں۔ بلکہ لَا عَلَى التَّعَيُّنِ ایک ہی احتمال صحیح ہو اور یہاں یہ بات نہیں بلکہ دونوں احتمال صحیح ہیں کیونکہ ان میں باہم کچھ منافات نہیں ہے۔ اس لئے جس تفسیر پر بھی استنباط ہو صحیح ہوگا۔ سو ان دونوں تفسیروں میں سے ایک تفسیر پر (جب یہ کہا جائے کہ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ) (اور بعض آدمی ایسا بھی ہے جو اپنی جان تک بھی صرف کر چکا ہے) میں طالب حق غیر طالب آخرت کا بیان ہے اور یہ چوتھی قسم ہے) یہ معلوم ہوا کہ طلب کا درجہ علیا یہ ہے کہ محض حق کی طلب ہو جنت وغیرہ کی طلب نہ ہو اور مومنین کی اس قسم خاص کا پہلی قسم یعنی طالبان جنت سے علیحدہ ہونا دوسری نصوص سے بھی مؤید ہے چنانچہ سورہ واقعہ میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ
(پس جو دائیں ہاتھ والے ہیں وہ دائیں والے کیسے اچھے ہیں اور بائیں ہاتھ والے وہ بائیں والے کیسے برے ہیں)

ظاہر ہے کہ یہاں اصحاب المیمنہ سے مراد اصحاب جنت ہیں اور اصحاب المشئمة سے مراد کافر ہیں۔

مگر اصحاب المیمنہ سے مراد کل اصحاب جنت ہیں بلکہ صرف عامہ مومنین مراد ہیں اور خواص کا ذکر آگے ہے۔

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (اور جو اعلیٰ درجہ کے ہیں وہ تو اعلیٰ درجہ کے ہیں اور جو خدا تعالیٰ کے ساتھ خاص قرب رکھنے والے ہیں)

اس سے معلوم ہوا کہ یہ تیسری قسم ہے جو اصحاب الجنت سے بھی ممتاز ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ لوگ کہیں جنت سے الگ رہیں گے۔ نہیں سکونت کے اعتبار سے بھی اصحاب جنت ہیں۔ مگر طلب کے اعتبار سے اُن سے الگ ہیں۔

پس اصحاب الجنة کی دو قسمیں ہیں۔ ایک من يطلب الجنة دوسرے من طلب الحق وان سكن الجنة اور سابقون کے تکرار سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ دونوں مذکورہ طبقوں سے سابق ہیں پس اصحاب جنت سے بھی سابق ہوئے یہی معنی ہیں اہل جنت سے ان کے ممتاز ہونے کے آگے اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ اُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (وہ اللہ تعالیٰ کے خاص مقرب ہیں) کے بعد لُفِي جَنَّتِ النَّعِيمِ بھی فرما دیا تاکہ یہ شبہ نہ کہ شاید مقرب ہونے سے مراد یہ ہے کہ نعوذ باللہ وہ خدا تعالیٰ کی گود میں بیٹھیں گے۔ تو بتلا دیا کہ وہ بھی جنت ہی میں ہوں گے۔ مگر دوسروں سے مقرب ہوں

گئے۔ بہر حال اہل جنت میں دو قسمیں ہونا نصوص سے صراحۃً معلوم ہو رہا ہے اور اہل طریق کے کلام میں تو اس کی بہت تصریح ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ طلب کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے سوا کسی چیز کا طالب نہ ہو، نہ جنت کا نہ دوزخ سے بچنے کا۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جنت کو طلب نہ کرے۔ بلکہ یہ مطلب ہے کہ بالذات طلب نہ کرے۔ گو بعض اہل حال ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہ ”صاف کہہ دیا کہ ہم کو نہ جنت کی پرواہ ہے نہ دوزخ کی۔ مگر یہ لوگ محقق نہیں ہیں ہاں مغلوب ہیں۔ چنانچہ اہل حال ایسے بہت گزرے ہیں جنہوں نے طالبان جنت پر انکار کیا ہے۔

حضرت رابعہ بصریہ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک دن ایک ہاتھ میں پانی اور ایک ہاتھ میں آگ لئے ہوئے دوزی جا رہی تھیں کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا ہے فرمایا لوگ کہیں جنت کے طالب ہیں کوئی دوزخ سے ڈرتا ہے میرے محبوب کا نام کوئی نہیں لیتا۔ حضرت رابعہ کی یہ بات ویسی ہی تھی۔ جیسے کالے خاں وکیل ہمارے ایک دوست تھے۔ کانپور میں ایک بار اُن کا لکھنؤ جانا ہوا تو ایک شیعہ نے اُن سے کہا کہ امام صاحب کی مجلس میں نہیں چلتے۔ کالے خاں نے کہا۔ امام صاحب کی مجلس کہاں ہے۔ کہاں سبحان اللہ! آج کل تو سینکڑوں جگہ امام کی مجلس ہو رہی ہے آپکو معلوم ہی نہیں۔ کالے خاں نے کہا میں نے تو آج ہی نام سنا ہے۔ مجھے لکھنؤ میں آئے ہوئے کئی روز ہو گئے۔ اس وقت تک بھی نہیں سنا کہ یہاں امام صاحب کی مجلس بھی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو تھوڑی دیر تشریف رکھئے۔ ابھی معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ کچھ دیر میں ایک شخص آیا کہ فلاں نواب صاحب کے یہاں مجلس ہے پوچھا کا ہے کی مجلس ہے کہا فیرنی کی۔ اسی طرح کئی آدمی آئے کسی نے حلوے کی مجلس بتلائی اور کسی نے نان گوشت کی کالے خاں نے کہا حضرت آپ نے دیکھ لیا ان میں سے کسی نے بھی یہ کہا کہ امام صاحب کی مجلس ہے۔ ہر شخص کھانے کی مجلس بتلاتا ہے۔ وہ شیعہ کہنے لگا کہ تم تو دل لگی کرتے ہو میاں یہ سب مجلسیں امام ہی کی ہیں۔ امتیاز کے لئے کھانے کا نام لے دیا۔ گو یہ تاویل صحیح تھی مگر وہ شیعہ امام کا عاشق ہوتا تو اُس کو اس عنوان ہی سے ضرور ناگواری ہوتی۔ اسی طرح حضرت رابعہ نے فرمایا کہ میں آج جنت دوزخ کا فیصلہ کئے دیتی ہوں۔ آگ سے جنت کو جلا دوں گی اور پانی سے دوزخ کو ٹھنڈا کر دوں گی، تا کہ پھر کوئی ان کا نام نہ لے۔ میرے محبوب ہی کا نام لیں مگر یہ لوگ صاحب حال تھے یہ لوگ معذور ہیں غیر صاحب حال کو ایسی بات کہنے کی اجازت نہیں جیسے بچہ باپ کی داڑھی کھینچ لے تو غصہ نہیں آتا۔ مگر اُس کو دیکھ کر سیانا لڑکا بھی یہ حرکت کرنے لگے جس کے ہوش و حواس درست ہیں وہ جوتے کھائے گا کہ یہ کیا نالائق حرکت ہے مگر آج کل اہل حال کو دیکھ کر بعض غیر اہل حال بھی ایسی باتیں بنانے لگتے ہیں۔ ایسے مدعیوں کو مولانا خوب لتاڑتے ہیں۔

حرف درویشاں بذروہ مردوں تابہ پیش جاہلاں خواند فسول،

اور فرماتے ہیں ۔

ظالم آں قومیکہ چشماں دو حیدد از خہما عالمے راسو حیدد
مولانا نے ان کی ایسی خبر لی ہے کہ ایسا تو کسی عالم نے بھی نہیں کیا۔ غرض ایسے مغلوب بہت
گزرے ہیں۔ جنہوں نے طلب جنت سے انکار کیا اور کہا ہم کو نہ جنت کی پرواہ ہے، نہ دوزخ کی۔

اقسام طلب

مگر محققین یوں کہتے ہیں کہ طلب جنت کی دو قسمیں ہیں اسی طرح استغناء عن الجوزہ کی بھی
ایک تو یہ کہ براہ راست جنت کو طلب کیا جائے گو اعتقاد تو جمعا طلب کرنے کا ہے مگر اُس وقت
طالب کی نظر میں نعماء جنت متحضر ہوتی ہے۔ اُن کی وجہ سے جنت کو مانگتا ہے جیسے شادی سے
اعتقاد اتواولاد بھی مطلوب ہے۔ مگر شادی کے وقت اس کا خیال بھی نہیں ہوتا۔ بلکہ محض تمتع کا
خیال ہوتا ہے۔ یہ درجہ ادنیٰ ہے اور اس کی بھی اجازت ہے کیونکہ نصوص میں ہے۔

لِيُمِثِّلَ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ (اس طرح عمل کرنے والے اسکی طرح عمل کر سکتے ہیں)

اور وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ (اور حرص کرنے والوں کو ایسی چیز کی حرص کرنا چاہئے)

جس کے اطلاق میں یہ درجہ بھی داخل ہے۔ دوسرے یہ کہ جنت کے طالب اس لئے ہیں
کہ وہاں حق تعالیٰ کی رضا و تلقا حاصل ہوگی۔ یہ عشاق کا مذاق ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ۔

عاشقان جنت برائے دوست می دارند دوست

اور مطلقاً طلب جنت پر کیسے نکیر ہو سکتا ہے۔ جبکہ اس درجہ میں جنت کی خود رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم اُس کی طلب میں فرماتے ہیں۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ

(الحفاف السادة المتقين 8: 310، كنز العمال: 2912، صفة الصفوة: 208)

اے اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں اور اس چیز کا جو اس سے قریب کر دے قول یا عمل۔
اس سے معلوم ہوا کہ جنت مطلقاً غیر مطلوب نہیں ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طلب
کیوں فرماتے اور ایک درجہ اور ہے وہ اس سے بھی باریک ہے وہ یہ کہ جنت کو براہ راست طلب
کرتے ہیں۔ مگر نعماء کی وجہ سے نہیں بلکہ عبدیت کی وجہ سے یہ وہ لوگ ہیں جن پر عبدیت کا غلبہ ہے
وہ اپنے کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ اپنے کو طالب حق کہیں۔ بلکہ وہ محبوب سے پوچھتے ہیں کہ ہم کس چیز
کو طلب کریں۔ وہاں سے حکم ہوا کہ جنت مانگو۔ اس لئے مانگتے ہیں، اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک
معشوق کی نسبت کسی کو خبر ہو جائے کہ جو کوئی اس سے آم مانگتا ہے اُس سے بہت خوش ہوتا ہے۔

اب بعضے تو آم کے عاشق تھے۔ اس سے مانگنے آئے اور بعضے محبوب ہی کے عاشق تھے۔ انہوں نے محبوب کے سوا کسی اور چیز کو مانگنا غیرت عشق کے خلاف سمجھا اور بعضے وہ تھے جنہوں نے یہ خیال کیا کہ جب محبوب آم مانگنے سے خوش ہوتا ہے تو اسے خوش کرنے کے لئے ضرور مانگنا چاہئے۔ پھر ان میں بھی دو جماعتیں ہیں ایک تو وہ جو آم ہی مانگنے آئے۔ مگر ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ چونکہ آپ آم مانگنے سے راضی ہوتے ہیں اس لئے مانگتے ہیں ورنہ اصل مطلوب تو آپ ہیں۔ یہ عشاق متوسطین ہیں۔ کالمین اس کو بھی بے ادبی سمجھتے ہیں کہ زبان سے آم کا مطلوب نہ ہونا جتنا یا جاوے اور محبوب میں مطلوبیت کے حصر کا دعویٰ کیا جاوے۔ ان کی یہ حالت ہے کہ مطلوب تو ان کو محبوب ہی ہے مگر اپنے عشق اصلی کو ظاہر کرتے ہوئے شرماتے ہیں کہ اپنے کو کس منہ سے محبوب کا عاشق کہیں ہم اس قابل تو نہیں ہیں لاؤ محبوب کے محبوب ہی کا عشق ظاہر کریں۔ اب وہ سامنے آ کر آم کی طلب اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ جس سے دیکھنے والوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھی آم ہی کے عاشق ہیں۔ اسی کے واسطے آئے ہیں، اسی طرح یہاں سمجھو کہ کالمین غلبہ عبدیت کی وجہ سے جنت کو اس طرح طلب کرتے ہیں جیسے خود جنت ہی مطلوب ہے۔ حالانکہ حقیقت میں ان کو محض رضا مطلوب ہے۔ مگر اپنے کو اس قابل نہیں سمجھتے۔ کہ اپنے کو طالب حق کہیں۔ اس لئے جس چیز کے مانگنے کا محبوب نے امر کر دیا ہے۔ نہایت شوق سے اُسی کو مانگتے ہیں، پس پہلی جماعت تو جنت کی طالب من حیث الجزائر ہے اور دوسری جماعت مغلوب الحال ہے اور تیسری جماعت کی طلب لاقتال الامر ہے جس میں رضا غایت ہے اور جنت اس کا ذریعہ ہے اور چوتھی جماعت کی رغبت الی البھت اس لئے ہے کہ وہ محبوب کی محبوب ہے اس لئے ان کو بھی محبوب ہے۔

مقام کمال

اسی وجہ سے وہ براہ راست جنت کی طلب کرتے ہیں یہ کالمین کا درجہ ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کالمین اسی مقام پر ہیں ان کا پہچاننا مشکل ہے کیونکہ ان کی طلب ظاہر میں جنت پرستوں کی طلب سے مشابہ ہوتی ہے تو ظاہر میں ان کی حالت کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اس میں کون سا کمال ہے۔ یہ تو وہی ہے جس پر ذوق فتویٰ لگا رہا ہے۔

کب حق پرست زاہد جنت پرست ہے حوروں پر مر رہا ہے شہوت پرست ہے
اس مرتبہ والے کو ذوق نہیں سمجھ سکتا، ہاں صاحب ذوق سمجھتا ہے کیونکہ یہ شخص جنت سے تو کیا محبوب کی ادنیٰ نعمت سے بھی استغناء ظاہر نہیں کر سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی سید العباد ہیں آپ جنت سے تو کیا استغناء فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ کھانا کھا کر فرمایا کرتے تھے۔

غیر مودع ولا مکفور ولا مستغنی عنه ربنا

(الصحيح لمسلم: 1626، مسند أحمد: 2: 6، فتح الباری: 581: 9)

یعنی اس کھانے کو ہمیشہ کے لئے رخصت نہیں کرتے۔ شام کو پھر مانگیں گے اور نہ اس کی بے قدری کرتے ہیں اور نہ اس سے استغناء ظاہر کرتے ہیں بلکہ ہم ہر وقت اس کے محتاج ہیں کیونکہ آپ کی عطا ہے، اس حدیث میں آپ کھانے کی طرف اس طرح احتیاج ظاہر کر رہے ہیں، جیسے کوئی کھانے کا عاشق ظاہر کیا کرتا ہے مگر حقیقت میں آپ کو کھانے کا عشق بالذات نہ تھا۔ بلکہ عطاء حق کی محبت تھی۔ مگر فتنی کی حالت مبتدی جیسی ہو جاتی ہے۔ اس لئے اس کا پہچانا مشکل ہے اسی لئے انبیاء علیہم السلام کو کفار نے نہ پہچانا کیونکہ اُن میں کوئی شان امتیاز ظاہر میں نہ تھی، چنانچہ کفار کہتے تھے۔

مَا لَ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمَشِي فِي الْأَسْوَاقِ

یعنی اس رسول کو کیا ہوا کہ کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازار میں بھی چلتے پھرتے ہیں ایسے تو ہم بھی ہیں اگر کوئی متوسط صوفی ہوتا جو حجرہ سے آگے قدم نہ بڑھاتا اور چالیس دن کا فاقہ کیا کرتا اس کے سب معتمد ہو جاتے اس لئے کفار متوسطین سے بہت ڈرتے ہیں کہتے ہیں یہ تو اوتار ہے اس نے چالیس دن سے کچھ بھی نہیں کھایا، بھلا انسان سے کہیں ایسا ہو سکتا ہے۔

قیاسِ فاسد

اور انبیاء علیہم السلام کو بازار میں پھرتا ہوا دیکھا۔ اُن کو اپنے اوپر قیاس کرنے لگے۔ ہاں پہچاننے والا جانتا ہے کہ ابس میں اور دوسروں میں کیا فرق ہے۔ دوسرے بازار کے اندر ہیں اور اس کے اندر سارا بازار ہے بلکہ تمام عالم ہے۔

آسمان ہاست در ولایت جاں کار فرمائے آسمان جہاں
درہ رہ روح پست و بالا ہاست کوہ ہائے بلند و صحرا است

ولایت جان میں بہت سے آسمان ہیں جو ظاہری آسمان میں کار فرمائیں روح باطن کے راستہ میں پست و بالا (نشیب و فراز) اور کوہ و صحرا موجود ہیں۔

اور اُن کے اس قیاس فاسد کی ایسی مثال سمجھتا ہے جیسے ایک گنوار کی حکایت میرے ایک دوست نے ابھی قریب زمانہ میں بیان کی تھی۔ کہ قاری عبدالرحمن پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ سے اُس نے قرآن سننے کی درخواست کی۔ قاری صاحب نے سنا دیا تو وہ کیا کہتا ہے کہ جیسا میں پڑھوں ویسا ہی تو پڑھے۔ میں سردانی بولی میں پڑھوں تو جانای (زنانی) بولی میں پڑھے۔ اُس نے یہ قدر کی قاری احب کے علم تجوید کی۔ اسی طرح مولانا نے طوطی کی حکایت لکھی ہے۔ کہ ایک تاجر کی دکان پر ایک طوطی تھی وہ بہت باتیں کرتی تھی۔ اُس کی وجہ سے دکان کی بڑی رونق تھی۔ ایک دفعہ تاجر کہیں گیا

ہوا تھا۔ کہ دکان میں بی آگنی طوطی اُس کو دیکھ کر ڈری اور تیل کی بوتلوں کے پیچھے چھپ گئی۔ اس کی اس حرکت سے روغن بادام کی شیشی گر پڑی جس سے تمام تیل گر گیا تا جبر جو واپس آیا تو بادام روغن کی شیشی ٹوٹی ہوئی پائی اور طوطی کو جگہ سے بے جگہ بیٹھا ہوا دیکھا اُس کو غصہ آیا کہ یہ شیشی اس نے گرائی ہے طوطی کو بہت مارا۔ یہاں تک کہ گنجا کر دیا۔ اب طوطی نے بولن ہی چھوڑ دیا۔ ہر چند تا جبر خوشامد کرتا وہ بول کر ہی نہ دیتی۔ اب وہ جگہ جگہ دعائیں کراتا پھرتا اور اپنی حرکت پر پچھتا تا تھا۔ کہ میں نے اسے کیوں مارا۔ اس کے گونگا ہونے سے تو میری دکان کی رونق ہی جاتی رہی۔ اتفاق سے ایک دن دکان کے سامنے سے ایک گنجا گزرا اُس کو دیکھ کر طوطی بے ساختہ بولی۔

از چہ اے کل باکل آمختی تو مگر از شیشہ روغن ریختی
کہ میاں تم کیوں گنجنے ہو گئے۔ معصوم ہوتا ہے تم نے بھی بوتل میں سے تیل گرایا ہوگا۔
طوطی نے اس کو بھی اپنے اوپر قیاس کیا۔ مولانا فرماتے ہیں۔

از قیاس خندہ آمد خلق را اوچو خود پنداشت صاحب دلق را
(اسکے خیال میں لوگ مسکرا اٹھے کیونکہ اس نے گزری والے کو اپنی طرح سمجھا)

اس کے بعد فرماتے ہیں۔ کہ یہی حال ہمارا ہے کہ ہم بھی سب کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں۔
کارپا کاں را قیاس از خود مکیرد گرچہ ماند در نوشتن شیر و شیرد
جمہ عالم زیں سبب گمراہ شد گم کے زابدال حق آگاہ شد
گفتہ اینکہ ما بشر ایستای بشر ما وایشان بستہ خوابیم و غور
(نیک لوگوں کو اپنے اوپر قیاس مت رکھو جیسے لکھنے میں شیر (درندہ) اور شیر (دودھ) یکساں
ہے) تمام دنیا اسی خام خیالی کی وجہ سے گمراہ ہو گئی کہ انہوں نے اولیاء اللہ کو نہیں پہچانا کہنے
لگے ہم بھی انسان ہیں وہ بھی انسان ہیں وہ بھی کھاتے پیتے ہیں وہ بھی کھاتے پیتے ہیں۔
حقیقت میں کامین کو اپنے اوپر قیاس کرنا غلطی ہے۔

منتہی کی حالت

مگر کامین کو لوگ اس واسطے اپنے اوپر قیاس کریتے ہیں کہ وہ متوسطین کی طرح شان
امتیا ز کے ساتھ نہیں رہتے۔

چنانچہ ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ وہ حج کو گئے اور طواف کیا تو کعبہ کو نثار پیا یعنی روح
کعبہ کو موجود نہ پایا۔ جو ایک خاص جچی ہے۔ حق تعالیٰ سے دریافت کیا کہ کعبہ کہاں چلا گیا الہام
دہ کہ قدس بزرگ کی زیارت کو گیا ہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھی اس پر اکتفاء نہ

یہاں پہنچ کر ٹھہر گیا اور کہنے لگا کہ بس یہاں سے آگے نہیں بڑھے۔ کفار نے اُس کو احمق بتایا کہ تو پاگل ہوا ہے اگر یہاں سے آگے نہیں بڑھے تو کیا آسمان پر چلے گئے یا زمین میں اتر گئے۔ قیافہ شناس نے کہا چاہے کچھ ہی ہو۔ مگر یہاں سے آگے نہیں بڑھے۔ کفار یہ سب باتیں غار کے اوپر کھڑے ہوئے کر رہے تھے۔ اگر ذرا اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑ جاتی۔ مگر خدا تعالیٰ نے اُن کو اندھا کر دیا کہ پیروں کی طرف نظر نہ کر سکے۔ اُس وقت حضرت ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال سے ہراساں ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اگر یہ لوگ اپنے پیروں کی طرف نظر کرنے لگیں تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت استقلال سے جواب دیا۔ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنا (آپ غم نہ کریں بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں)

(وفی الصحيح انه قال ايضاً ما ظنك باثنين الله ثالثهما ۱۲)

(کشف الخفاء للعجلونی 1:323)

اسی طرح حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کا بھی کفار نے تعاقب کیا تھا۔ حضرت صہیبؓ نے فرمایا تم جانتے ہو کہ میں نہایت اعلیٰ درجہ کا تیر انداز ہوں اور دیکھ رہے ہو کہ میری بغل میں ترکش تیروں سے بھرا ہوا موجود ہے اگر تم نے مقابلہ کے لئے قدم آگے بڑھایا تو یاد رکھنا ابھی تیروں سے مار مار کر سب کو یہیں ختم کر دوں گا۔ اس بات سے کفار کچھ مرعوب ہوئے اور چلتے چلتے ٹھہر گئے۔

حضرت صہیبؓ نے اب دوسری ترکیب سے کام لیا فرمایا اور اگر تم کو مال مطلوب ہے تو مکہ میں میرا مال بہت ہے لو میں تم کو پتہ بتلائے دیتا ہوں تم جا کر فلاں جگہ سے مال نکال لو۔ اپنے محض تخویف پر اکتفا نہیں کیا۔ بلکہ سلاح طمع سے بھی کام لیا۔ چنانچہ یہ سن کر کفار لوٹ گئے۔ اور حضرت صہیب اطمینان کے ساتھ مدینہ پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آکر قصہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربح البيع ابا یحییٰ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اس واقعہ سے بعض مفسرین نے یہ سمجھا ہے کہ یہاں یشوی نفساً سے خریدنا مراد ہے۔ کیونکہ حضرت صہیب نے اپنے نفس کی بیع کہاں کی تھی بلکہ تخویف و اطماع کے ذریعہ سے اپنی جان کو بچایا تھا اور بچانا گویا خریدنا ہے۔

حقیقت نفس

اور اس تفسیر پر ایک اشکال بھی ہوتا ہے کہ حضرت صہیب نے اپنی جان کیوں بچائی۔ عاشق کو تو ایسا نہ چاہئے بلکہ عاشق کو تو جان دینا چاہئے۔ یہ اشکال متقشفین صوفیان خشک کو ہوا ہے جو نفس کے دشمن ہیں نہ عمدہ غذا کھاتے ہیں نہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں۔ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نفس کافر ہے اس کو مارنا چاہئے۔ اے

صاحب اللہ کے واسطے نفس کو کافر نہ کہئے۔ آپ کو معلوم بھی ہے نفس کون ہے یہ آپ ہی تو ہیں کیونکہ نفس آپ کی ذات بعض حیثیات سے ہے تو گویا آپ خود کو کافر کہتے ہیں اپنے ہی اوپر حمد کرتے ہیں۔

جیسے مولانا نے ایک شیر کا قصہ لکھا ہے کہ وہ جنگل میں سے شکار کر کے کھاتا تھا۔ نچروں نے باہم کمیٹی کی، یہ کمیٹی کی رسم پہلے ہی سے چلی آرہی ہے۔ مگر پہلے نچیروں نے کی تھی۔ اب سب ہی کرنے لگے تو یہ رائے پاس ہوئی کہ شیر سے کہنا چاہئے کہ یوں اچانک حملہ نہ کیا کرے۔ اس طرح تو سب کی زندگی تلخ رہتی ہے۔ بلکہ ہم خود اپنے میں سے ایک کو روزانہ اس کے پاس بھیج دیا کریں گے، شیر نے منظور کر لیا۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ روزانہ قرعہ ڈالتے جس کا نام نکل آتا اس کو بھیج دیتے۔ ایک دن خرگوش کا نام نکلا اس کو بھیجنا چاہا تو اس نے انکار کر دیا۔ نچیروں نے کہا ارے ایسا غضب نہ کرنا ورنہ شیر غصہ ہو کر پھر وہی کرے گا جو پہلے کرتا تھا۔ خرگوش نے کہا میری بلا سے اگر وہ ایسا کرنے لگا تو بیش بریں نیست کہ مجھے کھالے گا۔ سو یہی تم بھی میرے لئے تجویز کر رہے ہو۔ نچیروں نے کہا کہ اگر تو خود نہ جائے گا تو ہم سب جبراً تجھے پہنچا کر آئیں گے۔ خرگوش نے دیکھا کہ انکار سے کام نہیں چلتا تو اس نے کہا اچھا میں جاتا ہوں اور راستہ میں سوچنے لگا کہ کسی تدبیر سے اس شیر ہی کا پاپ کا ثنا چاہئے۔ راستہ میں اسے ایک کنواں ملا اسے دیکھ کر بڑا خوش ہوا اور دوڑا ہوا شیر کے پاس پہنچا۔ چونکہ آج بحث و تکرار میں معمول سے کچھ دیر ہو گئی تھی۔ اس لئے شیر غصہ میں زمین کی خاک اڑا رہا تھا۔ پھر خرگوش کو آتا دیکھ کر غریبا کہ آج اتنی دیر کیوں ہوئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری نیتوں میں فساد آ گیا ہے۔ شیر نے کہا۔ حضور میں تو آپ کو ایک اطلاع کرنے آیا ہوں اگر امن ہو تو عرض کروں کہا کہ کیا کہتا ہے۔ خرگوش نے کہا حضور آپ کی سرحد میں ایک دوسرا شیر آ گیا ہے وہ کہتا ہے کہ تم راتب مجھے دیا کرو۔ اور کسی کو نہ دیا کرو۔ آج حضور کے حصہ میں ایک بڑا موٹا تازہ خرگوش آتا تھا۔ میں اس کو اپنے ساتھ لا رہا تھا۔ دوسرے شیر نے اس کو پکڑ لیا۔ میں دوڑا ہوا آپ کو اطلاع کرنے آیا ہوں کہ اگر آپ اپنے راتب کی خیر چاہتے ہو تو اس غنیمت کو اپنی سرحد سے نکال دیجئے ورنہ آج سے راتب بند ہے۔ یہ دشمن کسی کو آپ تک نہ آنے دے گا۔ شیر کو یہ قصہ سن کر غصہ آ گیا اور کہا چل میرے ساتھ چل کر بتلا کہ وہ دوسرا شیر کہاں ٹھہرا ہوا ہے۔ خرگوش ساتھ ہو گیا اور کنویں پر لا کر کھڑا کر دیا اور کہا حضور دیکھئے وہ اس کنویں میں رہتا ہے۔ شیر نے جو جھانک کر دیکھا تو پانی میں اپنا عکس نظر آیا اور اس کے پاس ایک موٹا تازہ خرگوش بھی نظر آیا وہ اس خرگوش کا عکس تھا اور قاعدہ ہے کہ پانی میں ہر شے

کا عکس بڑا نظر آیا کرتا ہے۔ خرگوش نے کہا حضور دیکھئے۔ یہ دوسرا خرگوش آپ کے واسطے بھیجا گیا تھا اس نے قبضہ لیا۔ شیر نے غصہ میں آکر حملہ کیا۔ اور دھڑام سے کنویں کے اندر پہنچا۔ خرگوش کچھ دیر ٹھہرا جب دیکھا کہ شیر غوطے کھانے لگا تو کہا حضور! بس میرا سلام لیجئے۔ اور آپ یہیں آرام کیجئے۔ مولانا اس حکایت کو بیان کر کے فرماتے ہیں ۔

حمد بر خود می کنی اے سادہ مرد بچو آں شیرے کہ بر خود حمد کرد

(اے بے وقوف تو اپنے اوپر خود ہی حملہ کرتا ہے جیسا کہ اس شیر نے اپنے اوپر حملہ کیا)

اور جیسے ایک احمق بڑھے کی حکایت ہے کہ اُس کے بچہ کا روٹی کا ٹکڑا لوٹے میں جا پڑا، اس نے جھانک کر دیکھا کہ پانی میں اپنی صورت نظر آئی وہ سمجھا کہ اس میں کوئی دوسرا بچہ ہے۔ جس نے میرا ٹکڑا چھین لیا ہے۔ اُس نے بڑھے باپ سے کہا کہ ابا اس نے میرا ٹکڑا چھین لیا ہے۔ کہا کس نے کہا کہ یہ جو لوٹے کے اندر بیٹھا ہے۔ بڑھے میاں نے اُٹھ کر دیکھا تو آپ کو لوٹے میں اپنی صورت نظر آئی تو اُس کو خطاب کر کے فرماتے ہیں تف ہے تیری اوقات پر۔ اتنی بڑی سفید داڑھی لگا کر بچہ کا ٹکڑا چھینتے شرم نہ آئی۔ اور جیسے ایک حبشی کی حکایت ہے کہ اس کو راستہ میں ایک آئینہ پڑا ہوا ملا۔ آپ نے اسے اٹھا کر جو دیکھا تو اُس میں اپنی ڈراؤنی صورت نظر آئی، جھلا کر پھینک دیا اور کہا ایسا بد صورت تھا جیسی تو کوئی تجھے پھینک گیا ہے۔ تو جس طرح یہ لوگ حقیقت میں اپنے آپ کو بُرا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اور اپنے ہی اوپر حمد کر رہے ہیں۔ اسی طرح نفس کو کافر کہہ کر آپ ہی اپنے کو کافر کہہ رہے ہیں۔

حقوق و حظوظ

بھائی ہمارا نفس تو کافر نہیں بلکہ بھلائی کا مومن ہے گو گنہگار ہے تو نفس کو کافر کہنا اور اس کو اس طرح مارنا مناسب نہیں مگر بہت زیادہ بھی نہ کھائیے گو بعض جاہلوں، صوفیوں نے زیادہ کھانے میں بھی تاویل کی ہے۔ ایک سجادہ نشین بہت کھایا کرتا تھا۔ مٹھائیوں اور نذرانوں سے بدن خوب پھول گیا اور تو نہ نکل آئی کسی نے اُس کو نصیحت کی کہ صوفی لوگ تو زیادہ نہیں کھایا کرتے تم کیسے صوفی ہو کہ کھا کھا کر اتنے پھول گئے ہو تو وہ کہتا کہ یہ بات نہیں بلکہ میرے پھولنے کی وجہ یہ ہے کہ میرا نفس مر گیا ہے اور نفس کتا ہے اور کتا مر کر پھول جاتا ہے۔ اس نے پیٹ پھون گیا تو اس نے کہا حضور کتا جب پھول جاتا ہے تو اُس کو کوڑے پر ڈال آتے ہیں، پھر آپ اس پھولے کتے کو گہوارہ میں لے کر

کیوں سوتے ہیں۔ یہ تو کوڑے پر ڈالنے کے قابل ہے۔ خوب جواب دیا، پس نہ تو بہت کھاؤ اور نہ نفس کو مارو۔ بلکہ اعتدال کا لحاظ رکھو۔ جس کا فیصلہ محققین نے خوب کیا ہے وہ یہ کہ ایک تو نفس کے حقوق ہیں اور ایک حظوظ ہیں۔ حقوق کو تو ضائع نہ کرو اور حظوظ کے درپے نہ ہو۔

جمعیت قلب

اور حقوق کے ضائع کرنے کی جو شریعت نے ممانعت کی ہے اُس کا ایک راز ہے جو حاجی صاحب کے پاس رہنے سے معلوم ہوا۔ حضرت کی زبان پر یہ لفظ بہت آیا کرتا تھا کہ جمعیت قلب کا اہتمام کرنا چاہئے۔ حضرت کو ہر بات میں اس کا بہت اہتمام رہتا تھا کہ قلب کی جمعیت فوت نہ ہو اس لئے حضرت کو تعلقات سے بہت نفرت تھی اور صوفیہ کے اقوال و احوال میں بھی غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلق مع اللہ پیدا ہونے کے لئے جمعیت قلب بہت ضروری ہے۔ جمعیت قلب جیسا کہ زیادہ کھانے سے فوت ہوتی ہے۔ کم کھانے سے فوت ہوتی ہے۔ زیادہ کھانے سے خطرات کا ہجوم ہوتا ہے کیونکہ معدہ کی تبخیر دماغ کی طرف صعود کرتی ہے۔ تو دماغ پریشان ہو جاتا ہے اور کم کھانے سے ہر وقت روٹیوں کی طرف دھیان لگا رہتا ہے۔ تو اس کی عبادت بھی ناقص ہوگی۔ رسالہ مکیہ میں لکھا ہے کہ عبادت کا کمال محبہ بالملائکہ ہے یعنی آدمی فرشتوں کے مشابہ بن کر عبادت کرے اور فرشتوں کے مشابہ وہ شخص ہوگا جو نہ تو بہت کھانے کی وجہ سے ڈکاریں لے رہا ہو نہ کم کھانے کی وجہ سے کھانے کو یاد کر رہا ہو۔ غرض جیسے کسل طعام محبہ بالملائکہ کے خلاف ہے ایسے ہی تشویش جوع بھی اس محبہ کے خلاف ہے۔ فرشتوں کے مشابہ وہ شخص ہے جو حالت اعتدال میں مشغول عبادت ہو۔

اس لئے شریعت نے حظوظ نفس سے تو اعلیٰ درجات الحظوظ روکا ہے اور حقوق نفس کی رعایت کا امر کیا ہے۔

محبت منعم

اور یہاں سے معلوم ہوا ہوگا کہ شریعت سراسر مغز ہے بعض جاہل صوفی اس کو قشر سمجھتے ہیں مگر درحقیقت وہی قشر ہیں۔ محققین سے اس کی قدر پوچھو۔ اور حظوظ کی ممانعت بھی جب ہے جبکہ وہ حظ نفس کے طور پر استعمال کئے جائیں۔ مطلقاً ممانعت نہیں بلکہ ایک درجہ حظوظ کا بھی مطلوب ہے وہ یہ کہ اس لئے حظوظ کا استعمال کیا جائے تاکہ منعم سے محبت بڑھے۔ حضرت حاجی صاحب قدس اللہ سرہ نے میرا نام لے کر فرمایا تھا کہ میاں اشرف علی پانی جب پیو خوب ٹھنڈا پیو۔ بال سے الحمد للہ لکھے گا۔ یہ راز تھا۔ اس تعلیم میں تاکہ حق تعالیٰ کی نعمت کا شکر پوری طرح ادا ہو پھر منعم سے محبت زیادہ ہو۔ یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کا مغز ہونا معلوم ہوتا ہے کہ

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈے پانی سے رغبت کیوں تھی۔

حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ٹھنڈا پانی تلاش کر کے لایا جاتا تھا۔ کوئی متعجب صوفی تو اس کو سن کر یہ کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابو اہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ٹھنڈے پانی کی درخواست کی تھی۔ یہ کیسا مجاہدہ تھا مگر اس میں راز یہ تھا تا کہ منعم کی محبت بڑھے۔ گرم پانی پی کر تو صرف زبان ہی سے تو الحمد للہ نکلے گا باقی اعضا شریک نہ ہوں گے اور ٹھنڈا پانی پی کر جذر قلب سے بلکہ رگ رگ سے الحمد للہ نکلتا ہے۔

شاید کوئی یہ کہے کہ ہم ایسا مجاہدہ کریں گے کہ گرم پانی بھی ٹھنڈا ہی معلوم ہوگا اور گرم پانی پی کر بھی رگ رگ سے الحمد للہ نکلے گا تو میں کہوں گا کہ یہ بھی اس کی برکت ہے کہ وہ تم کو ٹھنڈا نکلنے کا تو زیادت محبت میں اب بھی ٹھنڈے کو ہی دخل ہے۔

اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم کو تو وہ گرم ہی لگتا ہے مگر ہمارے نزدیک گرم اور ٹھنڈا برابر ہو گیا ہے تو میں کہوں گا کہ جس کا خراب ہو جانا کچھ کمال نہیں۔ بلکہ نقص ہے کمال یہ ہے کہ حواس بشر یہ سب درست رہیں اور پھر کمالات حاصل ہوں۔ ورنہ کافور کھا کر بے حس بن جانا کیا کمال کی بات ہے۔

صاحبو! جو لوگ اس نیت سے حظوظ کا استعمال کرتے ہیں کہ اُن سے منعم کی محبت زیادہ ہوگی، اُس کو کھانے میں انوار کا احساس ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب انگور وغیرہ سب چیزیں جو ہدیہ میں آتی کھاتے تھے۔ اور یہ فرماتے تھے کہ جب کوئی شخص محبت سے ہدیہ لاتا ہے تو اُس کو کھا کر قلب میں ایک نور پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ! کیا شان ہے کہ انگور کھا رہے ہیں اور نور پیدا ہو رہا ہے۔ قافیہ بھی مل گیا۔

حاجی صاحب کے کلام پر تو شاید آپ کو شبہ ہوا ہوگا۔ کہ یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ انگور سے نور پیدا ہو۔ کیونکہ حاجی صاحب نے اس کی دلیل نہیں بیان فرمائی۔ لیجئے میں آپ کو اس کی دلیل مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں دکھلا دوں۔ اُن کے علم کے تو سب قائل ہیں۔ ایک بار مولانا کے لئے ایک شخص گاڑھے کی ٹوپی لایا جس پر شال باف کی گوٹ لگی ہوئی تھی اور کہا حضرت فلاں شخص نے یہ ٹوپی آپ کے لئے بھیجی ہے۔ مولانا نے اُسی وقت اپنی قیمتی ٹوپی سر سے اتار کر فوراً وہ گاڑھے کی ٹوپی اوڑھ لی۔ پھر جب قاصد چلا گیا تو آپ نے گاڑھے کی ٹوپی اتار کر کسی کو دیدی۔ اور اپنی پہلی ٹوپی پھر اوڑھ لی۔ ایک خادم نے پوچھا کہ حضرت جب اس کو رکھنا منظور نہ تھا تو آپ نے اوڑھی ہی کیوں تھی۔ فرمایا اس لئے اوڑھ لی تھی۔ تاکہ یہ قاصد جا کر مہدی کو اطلاع کرے کہ تمہارے ہدیہ کی قدر کی گئی۔ تیری بھیجی ہوئی ٹوپی فوراً سر پر رکھ لی گئی۔ اس سے مہدی خوش ہوگا اور تطہیب قلب مومن طاعت ہے اسی طرح جب ہدیہ کا انگور کھایا مہدی کا دل خوش ہوا تو کھانے والے نے

طاعت کی۔ اس کے ساتھ ایک مقدمہ بدرہیہ اور ملا لیجئے کہ طاعت سے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے جس پر دلائل شرعیہ شاہد ہیں۔ پس لیجئے دلیل سے حاجی صاحب کا دعویٰ ثابت ہو گیا۔

اخفاء کا ملین

دوسرا از نعماء کے استعمال میں ہے کہ اس سے شہرت نہیں ہوتی۔ جب لوگ اس کو لڑا نڈ و نعم کھاتے ہوئے دیکھیں گے یوں کہیں گے کہ یہ کیسے بزرگ ہیں جو عمدہ کھانے کھاتے ہیں تو اس سے ایک گونہ حالت کا اخفاء رہتا ہے مگر اس کے ساتھ یہ بھی سمجھ لو کہ کا ملین اخفاء کا بھی زیادہ اہتمام نہیں کرتے کیونکہ اس اہتمام اخفاء سے بھی شہرت ہو جاتی ہے۔

چنانچہ جنگل میں جا کر بیٹھو تو میلہ لگ جائے گا۔ چلے کشی کرو اور عزالت اختیار کرو، تو مخلوق کا ہجوم ہو جائے گا۔ اس لئے اخفاء کا زیادہ اہتمام بھی طلب شہرت میں داخل ہے۔ صائب کہتا ہے ۔
اگر شہرت ہوس داری اسیر دام عزالت شو کہ در پرداز دار و گوشہ گیری نام عنقا را
(اگر تم کو شہرت کی تمنا ہے تو گوشہ تنہائی کے دام میں اسیر ہو جاؤ کیونکہ گوشہ گیری کی وجہ سے نام عنقا ہو گیا)
اس لئے کا ملین ایسا اخفاء بھی نہیں کرتے جس سے شہرت ہو کیونکہ اصل چیز بچنے کی یہی شہرت تھی جو ایک بلاء ہے جس کی بابت مولانا فرماتے ہیں۔

تن نفس شکل است اما خار جاں از فریب و اخلاں و خار جہاں
انیش گوید نے منم ہمراز آتش گوید نے منم انبار نو
او چو بیند خلق را سرمست خویش از تکبری رود از دست خویش
(تن نفس کے مثل ہے اسی وجہ سے وہ جان اور روہ کے لئے مٹ خار کے ہو رہا ہے ایک اس کو کہہ دیا ہے میں آپ کا ہمراز ہوں دوسرا کہتا ہے نہیں صاحب میں آپ کا شریک حال ہوں وہ بے شخص بے چارہ جب ایک مخلوق کو اپنا سرمست اور عاشق دیکھتا ہے بس تکبر کی وجہ سے ہاشیوں نکل جاتا ہے)

آگے شہرت سے بچنے کا امر فرماتے ہیں ۔

خویش را رنجور ساز و زار زار تاترا بیرون کنند از اشتہار
اشتہار خلق بند محکم است بند ایں از بند آہن کے کم است
(اپنے آپ کو رنجور اور گمنام رکھو تا کہ لوگ تم کو شہرت سے باز رکھیں۔ مخلوق کی شہرت اللہ اور ان کے بندہ کے درمیان مضبوط بند ہے یہ بند لوہے کی بند سے کیا کم ہے)

آگے فرماتے ہیں کہ شہرت سے بعض معاصرین کو حسد بھی ہو جاتا ہے۔

چشمہا و خشمہا در حکمہا بر سرت ریز و چو آب از مشکہا
(غصے اور آنکھیں اور اشک تیرے سر پر اس طرح ٹپکتے ہیں جس طرح مشکوں سے پانی ٹپکتا ہے)

عمر یہ شہرت مذمومہ وہ ہے جو طلب سے حاصل کی جائے اور جو بدوں طلب بدلہ ہو وہ بدمعاش کے حاصل ہو وہ بلا نہیں ہے۔ حق تعالیٰ اس میں اعانت فرماتے ہیں اور غواہوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اہل ہامین عتدال کے ساتھ اپنی حالت کا اخفاء کرتے ہیں۔ اس لئے بھی نعمتیں کھاتے ہیں۔

حضرت غوث اعظم کا قصہ ہے کہ باب بڑھیا نے اپنے بڑے کو آپ کے حوالہ کیا کہ اس کو اپنی خدمت میں رکھئے وہ یہ بھی ہوئی کہ حضرت کے یہاں بد یہ بہت آتے ہیں۔ میرا لڑکا کھا کھا کر خوب تیار ہو جائے گا۔ مگر چند روز کے بعد دیکھا کہ کوہ تو پہلے سے بھی زیادہ دُبا تھا اور معہوم ہوا۔ اس کو جو کی دور روٹیں صبح و شام ہتی ہیں۔ پہلے تو اس کو خیال ہوا کہ شاید حضرت کے یہاں آٹا کی فتوحات کم ہوئی ہوں گی۔ اس نے میرے بیٹے کو عمدہ غذا میں نہیں ملیں۔ مگر جب وہ حضرت کے پاس گئی تو دیکھا کہ آپ مرغ کھا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر جھلا ہی تو گئی اور کہ حضرت یہ بدمعاش تہہ آپ تو مرغ کھا نہیں۔ اور میرے بیٹے کو جو کی روٹیاں دیں۔ حضرت نے فرمایا کہ جی تیرا بیٹا ابھی مرغ کھانے کے قابل نہیں ہو۔ اس نے کہا کیوں کیا میرے بیٹے کو کھانا نہیں کھا۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جا۔ ابھی بتلاتا ہوں جب آپ کھانا کھا چکے تو مرغ کی ہڈیوں کو منع کر دیا۔ فَمِنْ بَاطِلِ الْمَدِّ۔ قدرت خداوندی سے اُسی وقت وہ زندہ ہو گیا اور پر جھاڑ کر چلتا پھرتا نظر آیا۔ حضرت غوث اعظم نے فرمایا کہ جب تیرا بیٹا ایسا ہو جائے گا۔ اُس وقت وہ بھی مرغ کھا کر رہے گا۔ یہ جواب تو آپ نے بڑھیا کی عقل کے موافق دیا۔

كَلِّمُوا النَّاسَ عَلَى قَدْرِ غَفْوِ لَهُمْ (لوگوں سے کئی عقل کے مطابق کلام کرو) کے قاعدے پر

عکس نعمائے جنت

اور حقیقی جواب یہ تھا کہ بڑھیا کے بیٹے کو نعمتوں میں حظ نفس حاصل ہوتا اور حضرت کو حظ نفس نہ ہوتا تھا۔ بلکہ وہ نعمتیں اس لئے کھاتے تھے کہ اُن کو نعمائے جنت کا عکس ان میں نظر آتا تھا۔ اس راز کو فقہاء نے بھی سمجھا ہے۔ چنانچہ صاحب بدیہ نے مردوں کے لئے چار نگشت تحریر کی اجازت کی علت یہ لکھی ہے۔

لَتَكُونَ اَنْهَو ذُجَّالٍ لِحَرِيرِ الْجَنَّةِ تَاكُلُوهُ وَهَرِيرِ جَنَّتِ كَاَنْهَوْنِ بَنِ كَرَسَا مَنِي۔ ہے۔

اور اس سے نعماء جنت کی رغبت ہو اور اسی لئے تو حق تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا جنت

کا ذکر فرمایا ہے تاکہ اُن کو سن کر جنت کی رغبت وراعمالِ صالحہ کی ہمت ہو۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ، وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ

لَمْ يَنْفَعِيْ طَعْمُهُ وَاَنْهَرُ مِنْ حَمْرِ لَذَّةِ لُبَّائِشٍ وَاَنْهَرُ مِنْ عَمَلٍ فَصْفَى۔
 کہیں خوروں کا ذکر سے کہیں پھل پھوڑی کا بیان ہے کہیں نہروں کا تذکرہ ہے۔ اسی
 کے تاکہ ان کی رغبت سے امداد کا شوق پیدا ہو۔ پس کا ملین اس سے بھی نعمتیں کھاتے ہیں۔
 تاکہ نعماء جنت ہر وقت یاد رہیں۔

نہروں کے ذکر پر ایک لطیفہ آیا ہے۔ جب میں ڈھاکہ گیا تو وہاں کھانے میں گھی بہت
 ہوتا تھا۔ میں نے منع کیا کہ (اتنا گھی مت ڈالا کرو، میں اتنا گھی نہیں کھا سکتا) تو نواب صاحب
 کے ایک عزیز کہنے لگے کہ ہم تو آپ کی وجہ سے گھی بہت کم ڈالتے ہیں ورنہ ہمارے یہاں تو یہ
 بھگوشت میں سیر بھر گھی ڈالا جاتا ہے۔ میں نے کہا ہاں یہاں تو اتنا گھی جہ نوروں کو دیا کرتے
 ہیں۔ جب میل منزل چل کر آتے ہیں تو آدھیر یا سیر بھر گھی ناں میں بھر کر اُن کو پلایا جاتا ہے۔
 آدمی تو اتنا گھی کبھی نہیں کھاتے اور قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ گھی انسانوں کے لئے کوئی
 زیادہ مرغوب شے نہیں۔ کہنے لگے صاحب! قرآن سے کیونکر معلوم ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ
 حق تعالیٰ نے جنت کے اندر نہریں بتلائی ہیں ایک پانی کی، ایک دودھ کی ایک شراب کی، ایک
 شہد کی اگر گھی مرغوب شے ہوتا تو جنت میں ایک نہر گھی کی بھی ضرور ہوتی ہے۔ مگر گھی نہ نہروں کی
 بھی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ کوئی مرغوب شے نہیں۔ یہ تو درمیاں میں ایک لطیفہ تھا۔ میں
 یہ کہہ رہا تھا کہ کا ملین دنیا کی نعمتوں کو نعماء آخرت کا نمونہ سمجھ کر استعمال کرتے ہیں۔

مگر یہ شرط ہے کہ نمونہ نمونہ کے ظوہر پر ہو۔ دیکھا نمونہ نہ ہو جیسا کہ ہمارے ایک دوست نے
 بیان کیا تھا کہ وہ اور اُن کے ایک ساتھی ریل میں سوار تھے۔ اناؤ کے سٹیشن پر جب پہنچے تو ہم نے
 وہاں کے پیڑ خریدنا چاہئے۔ کیونکہ اناؤ کے پیڑے مشہور ہیں تو ریل میں ایک اور صاحب سوار تھے۔
 وہ کہنے لگے کہ صاحب میں نے یہ دو بڑے پیڑے خریدے ہیں پہلے آپ ان کو چکھ لیجئے۔ اس کے
 بعد اگر اچھے لگیں تو خرید لیجئے گا ورنہ نہیں۔ کیونکہ اب یہاں کے پیڑے پیدے جی نہیں رہے۔ تو میرے
 ساتھی نے یہ حرکت کی کہ چکھنے کے واسطے ایک سالم پیڑا اٹھایا۔ تو اس مسافر نے دوسرا میرے سامنے
 کر دیا۔ کہ یہ آپ چکھ لیجئے۔ اُس کی اس بات سے مجھ پر ایسی ندامت سوار ہوئی۔ کہ تمام راستہ آنکھ اوپر کو
 نہ اٹھی۔ اور اب بھی جب کبھی اُن کا سامنا ہو جاتا ہے۔ شرماتا ہوں۔ اور جیسے اسٹاپ میں ایک صاحب
 شکرینے دکان پر گئے اور چادر پھیلا دیا اور دکاندار سے کہا کہ پہلے ہم شکر کا نمونہ دکھاؤ۔ وہ چادر پھیلی
 ہوئی دیکھ کر یہ سمجھا کہ شاید چار پانچ روپیہ کی خریدیں گے، اُس نے سکوری بھر کر نمونہ کی دکھائی۔ آپ نے
 چھ چکھ کر ساری سکوری ختم کر دی اور کہا بہت عمدہ ہے ایک پیسہ کی دیدو، دکان دار جھپٹا کہ سبحان اللہ!
 چار پیسہ کی شکر تو آپ نمونہ ہی میں کھا گئے اب ایک پیسہ کیلئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو صاحبو! یہ کیا خاک

نمونہ ہے جو اصل سے بھی بڑھ گیا۔ پس نمونہ کے طور پر نعمتیں کھانے کا یہ مطلب نہیں کہ رات دن اسی میں منہمک ہو جائے اور کھانے کے نشہ میں نمازیں بھی جماعت سے نہ پڑھے۔

ترک لذائذ

باقی جن لوگوں نے ترک نعماء اور تقلیل لذائذ کیا ہے اُن پر اعتراض بھی نہ کیا جائے۔ کیونکہ ترک لذائذ مطلقاً رہبانیت نہیں۔ بلکہ جو اس کو عبادت سمجھے وہ راہب ہے اور اگر عبادت نہ سمجھے بلکہ علاج سمجھ کر ترک کرے وہ راہب نہیں۔ آج کل میں نے ایک ماہ سے گوشت نہیں کھایا۔ کیونکہ پیر میں درد کی وجہ سے اطباء نے منع کر رکھا ہے تو کیا مجھے بھی راہب کہو گے۔ اسی طرح سمجھ لو کہ جن بزرگوں نے لذائذ کو ترک کیا ہے۔ انہوں نے عبادت یا ثواب سمجھ کر ترک نہیں کیا۔ بلکہ علاج اور دوا سمجھ کر ترک کیا ہے۔ سو اس کا اب بھی مضائقہ نہیں۔ اگر کسی کو اصلاح مزاج کے لئے اس کی ضرورت ہو وہ ترک کر سکتا ہے۔ مگر تم اپنی رائے سے نہ چھوڑو بلکہ کسی شیخ سے پہلے پوچھو۔ اور کسی ایک کو اپنا بڑا بنا لو۔ اور اس کے ساتھ یہ برتاؤ رکھو۔

دلا راسے کہ داری دل درو بند دگر چشم از ہمہ عالم فرو بند
(جس دل آرام یعنی محبوب سے تم نے دل لگایا ہے تو پھر تمام دنیا سے آنکھیں بند کر لو)
اور یہ معاملہ کرو۔

ہمہ شہر پد ز خواباں منم و خیال ما ہے چہ کنم کہ چشم بد خو نہ کند بکس نگاہے
(سارا شہر حسینوں سے بھرا ہوا ہے اور میں ایک چاند کے خیال میں مست ہوں کیا کروں
کاش بد خوئی نظر کسی پر بھی نہ پڑی)

میں یہ نہیں کہتا کہ تم اس سے بیعت ہو جاؤ۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ دین کا ہر کام اس کے مشورہ سے کرو۔

اطلاع و اتباع

بس میں نے دو لفظوں میں معاملہ بالشیخ کا خلاصہ نکالا ہے اس کے موافق عمل کرنا چاہئے۔ یعنی اطلاع و اتباع اپنے احوال کی اُسے اطلاع کرتے رہو اور جو وہ حکم دے اس کے موافق عمل کرو پھر میں بقسم اور پھر بقسم کہتا ہوں کہ انشاء اللہ ایسا شخص ضرور کامیاب ہوگا۔ بلکہ اگر اس کو اس تمام مشقت کے بعد صرف یہی معلوم ہوا کہ میں ناکام رہا تو یہی کامیابی ہے کیونکہ اس نایافت سے عبدیت پیدا ہوگی اور یہی کمال مقصود ہے اسی کو کہتے ہیں۔

ارید وصالہ و یرید ہجری طاہرک ما ارید لما یرید
(میں اس کا وصال چاہتا ہوں اور وہ مجھے چھوڑنا چاہتا ہے پس میں نے اپنا ارادہ اس کے

ارادہ کی بناء پر چھوڑ دیا) اور عارف کہتے ہیں ۔
 میل من سوئے وصال و میل او سوئے فراق ترک کام خود گرفتہ تا بر آید کام دوست
 (میرا میلان اس سے ملنے پر ہے اور اس کا میلان فراق کی طرف ہے پس میں
 نے اپنا کام چھوڑ دیا تا کہ دوست کا کام بن جائے) اور جامی کہتے ہیں
 ہمینم بس کہ داند ماہر ویم کہ من نیز از خریداران اویم
 (یہی کافی ہے کہ میرا محبوب جان لے کہ میں اس کے خریداروں میں سے ہوں)
 حضرت حاجی صاحب سے جب کوئی شکایت کرتا کہ حضرت ذکر سے کچھ نفع نہیں
 ہوا تو فرماتے یہ کیا تھوڑا نفع ہے کہ تم محبوب کو یاد کر رہے ہو پھر یہ شعر پڑھے
 یا بم اور ایانہ یا بم جستجوئے میکنم حاصل آید یا نیاید آرزوئے میکنم
 (میں اسے پاؤں یا نہ پاؤں میں اسکی جستجو کرتا ہوں مجھے حاصل ہو یا نہ ہو میں آرزو کرتا ہوں)
 جو شخص شیخ کی تعلیم پر عمل کرتا ہے گا اس کو اور کچھ بھی نہ ملے تو رضا تو ملے گی۔ کیونکہ حق تعالیٰ کا وعدہ ہے۔
 وَالَّذِينَ جَاءُوا هَٰذَا وَلَٰئِنَّا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت
 کرتے ہیں ہم ان کو قرب و ثواب یعنی جنت کے راستے ضرور دکھلائیں گے) اور ظاہر ہے کہ یہ
 ہدایت اراۃ طریق نہیں ہے کیونکہ اُس میں مجاہدہ شرط نہیں ہے۔ بلکہ ایصال الی المطلوب ہے۔
 اور مطلوب ہے رضا۔ پس رضا کا ملنا ثابت ہو گیا۔ اور اصل مطلوب یہی ہے۔

قطع وساوس

پس اے سالکین جن چیزوں کی طلب میں تم رات دن رہتے ہو یعنی حلمات کو کیفیات ذوق و
 شوق وغیرہ تلاؤان کا وعدہ شریعت میں کہاں ہے نہ یہ اختیاری امور ہیں، نہ طلب پران کے ترتب کا وعدہ
 ہے پھر تم ان کے پیچھے کیوں پڑتے ہو۔ اور اگر تم ان کو اختیاری سمجھتے ہو تو پھر ان کے حاصل نہ ہونے کی
 شکایت کیوں ہے۔ بسم اللہ حاصل کرو ہم بھی تو دیکھیں کہ تم اختیار سے ان کو کیونکر حاصل کرنے ہو۔
 صاحبو! یہ کون سی حدیث میں آیا ہے کہ نماز سے کیفیت وجد یہ اور صوم سے فناء میلان الی المعاصی
 اور ذکر سے عدم وسوسہ کا ترتب ضرور ہوگا اور چونکہ وسوسہ یا اس کا ازالہ اختیاری نہیں اسی لئے حدیث میں
 وسوسہ قطع کرنے کی کوئی تدبیر بھی نہیں آئی۔ اور جو کچھ اس باب میں آیا ہے وہ قطع وسوسہ کی تدبیر نہیں ہے
 بلکہ اُس کا حاصل صرف دو امر ہیں۔ ایک یہ کہ وساوس کے آنے سے خوش ہو۔ دوسرے یہ کہ ان کی طرف
 التفات نہ کرے۔ چنانچہ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے جواب میں یہ فرمایا ہے۔

الحمد لله الذي رد كيد ه الى الوسوسة (الصحيح لمسلم كتاب

البر والصلة. 115، مسند احمد: 2، 244، فتح الباری: 11: 3)

(سب قریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اسے مکرو فریب کو وسوسہ میں تبدیل کر دیا)
اور فرمایا ہے ذاک صریح الایمان - یہ تو خوش ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اور
ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ جب شیطان اس قسم کا وسوسہ ڈالے۔

فلیستعد باللہ ثم لينته اعوذ بالله پڑھ دے اور وسوسہ سے باز رہے، یہ عدم التفات
ہے اور دونوں میں مشترک بھی ہے کہ اُس کے دفع کا اہتمام نہ کرے۔

اور بعض علماء جو اس کے یہ معنی کرتے ہیں کہ وسوسہ سے رُک جائے گویا اس کی دفع وسوسہ
کی تدبیر سمجھتے سو یہ صحیح نہیں کیونکہ وسوسہ کا روکنا اختیار کی امر نہیں۔ صاحب وسوسہ تو خود ہی اس سے
پریشان ہو رہا ہے اُس کو یہ حکم کیونکر ہو سکتا ہے کہ وسوسہ کو روک دے۔ صحیح مطلب اس کا صوفیہ نے
سمجھا ہے وہ کہتے ہیں کہ فلينته کے معنی یہ ہیں۔ فلا يلتفت اليه یعنی اس کی طرف التفات نہ
کرے۔ اور التفات نہ کرنا یہ ہے کہ زجلاً التفات کرے نہ سبباً۔ یعنی نہ اس کو متحضر کرے اور نہ
دفع کرے۔ بلکہ یہ بھی نہ دیکھے کہ وسوسہ گیا یا نہیں۔ کیونکہ یہ بھی ایک درجہ کا التفات ہے۔

صاحبو! محققین نے جو کچھ کہا ہے وہ سب نصوص سے ثابت ہے۔ مگر نص میں اجمال ہوتا
ہے وہ اپنے اجتہاد سے اس کی تفصیل کر دیتے ہیں اور یہ کوئی جرم نہیں۔ آخر فقہاء بھی تو احادیث
احکام ظاہرہ کو قیاس سے مفصل کرتے ہیں، پس محققین کا یہ فرمانا کہ نہ سبباً التفات کرے نہ سبباً۔
اس حدیث فليستعد باللہ ثم لينته (اعوذ پڑھیے اور وسوسہ سے باز رہئے) کی تفصیل ہے۔

اس کے بعد محققین نے ایک باتفاقاً عدم توجہ کے متعلق آیات اور بات بتلائی ہے وہ
یہ کہ وسوسہ سے پوری بے توجہی اُس وقت تک نہیں ہو سکتی۔ جب تک نفس کو کسی اور شے کی
طرف متوجہ نہ کیا جائے۔ اس لیے اس کی بھی ضرورت ہے کہ وسوسہ سے توجہ ہٹا کر کسی اور شے
کی طرف متوجہ ہو جائے چاہے کعبہ کا تصور کرے یا دینہ کا یا کسی علمی مضمون کا یا اخیر میں بچہ کچھ
یہ شے رہ گیا ہے۔ اس کا تصور کرے اس سے بھی وسوسہ کی طرف بے توجہی ہو جاتی ہے۔

تصور شیخ

اور مسئلہ تصور شیخ کا ہی حاصل ہے۔ مگر بعض نے اس کو قبہ و کعبہ اور مقصود ہی بنا لیا ہے۔
اسی کو مولانا محمد اسماعیل صاحب شہید متفق فرماتے ہیں۔ اور نہ مطلقاً تصور شیخ کو وہ مع نہیں
تے۔ بلکہ بعض اس سے تصور کر جاتے۔ اس کی توجہ وسوسہ سے ہٹا جائے۔ اس کے
نے کچھ تصور شیخ کی ذمہ داری ہے۔ بلکہ جس پر کسی تصور شیخ کر جائے۔ مگر یہ ہے کہ وہ
یہ ہے کہ نفس کی توجہ وہاں نہ رہے۔ بلکہ وہ وسوسہ سے ہٹ جائے۔

لا النفس لا توجه الى شئ من في ان واحد

(نفس کی توجہ ایک وقت میں دو چیزیں کی طرف نہیں ہو سکتی)

اس کے لئے ایک طفل گہوارہ کا بھی تصور کافی ہے بلکہ شاید وہ تصور شیخ سے زیادہ نافع ہو۔ کیونکہ وہ پاک اور معصوم ہے اور شیخ تھوڑے سے سہنگار بھی ہیں۔ گو مرید سے زیادہ نہیں، مرید تو یہی سمجھنا چاہئے کہ شیخ میرے برابر گنہگار نہیں گو واقع میں وہ اس سے بھی زیادہ ہو۔ مگر مرید کو اسی خیال سے نفع ہوگا اور اگر کسی کے بچہ نہ ہو تو وہ اپنے گائے بیل یا بھینس ہی کا تصور کر لے۔ چنانچہ ایک بزرگ نے اپنے مرید کو اسی کا مشغل کرایا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ مرید کے قلب میں بہت چیزوں کے تعلقات بھرے ہوئے ہیں تو پوچھا کہ بھئی تم کو کسی چیز سے محبت بھی ہے۔ اس نے کہا جی ہاں بھینس سے محبت ہے۔ فرمایا جاؤ چالیس روز تک اسی کا تصور کرتے رہو۔ وہ بے چارہ اسی کا تصور کرتا رہا، جب چہ پورا ہو گیا، تو شیخ خود اس کے پاس گئے کیونکہ وہ اس میں ایسا مستغرق ہو گیا تھا کہ دن پورے ہونے کی بھی خبر نہ رہی۔ شیخ نے حجرہ پر جا کر آواز دی کہ بھئی باہر نکلو پس چلہ پورا ہو گیا وہ لکلا اور دروازہ پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ شیخ نے کہا باہر آؤ تو وہ کہتا ہے کیونکر آؤں سینگ اٹکتے ہیں وہ بالکل ہی فانی اٹھینس ہو گیا تھا۔ شیخ نے ہاتھ پکڑا اور کہا اب نکل آؤ ہم نے سینگ کو نکال دیا ہے۔

اس پر شاید اہل ظاہر کو اعتراض ہوگا کہ یہ کیسا مراقبہ تھا مگر یاد رکھو طرق میں محققین پر اعتراض کرنے کا کسی کو حق نہیں۔ علوم میں جتنا چاہو کام کر لو اور وہ بھی محققین پر نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ محققین جو کچھ کہتے ہیں۔ واللہ شریعت کے موافق کہتے ہیں۔ صاحبوا ان بزرگ نے وہ کیا ہے جو رات دن آپ خود کرتے ہیں۔ بلکہ ایک ایک جاہل بھٹکن بھی وہی کرتی ہے۔ جو انہوں نے کیا۔ اگر آپ بھٹکن سے یہ کہیں کہ گھر کوڑے کباڑ سے صاف کر دے تو بتلائیے وہ کیا کرے گی۔ آیا ہر تنکے کو الگ الگ باہر پھینک کر آئے گی یا جھاڑو لے کر سارے کوڑے کو ایک جگہ جمع کر کے ٹوکڑے میں بھر کر پھینکے گی، ظاہر ہے کہ وہ اول جھاڑو سے سارے کوڑے کو اکٹھا کرے گی اسی طرح یہاں سمجھئے کہ وہ بھینس کا تصور ایک جھاڑو تھی۔ جس نے تمام تعلقات کو سمیٹ لیا وہ عصائے موسیٰ علیہ السلام تھا جس نے سب سانپوں کو نگل لیا۔ بس اب صرف یہ ایک رہ گیا۔ شیخ نے اپنی توجہ سے یا اشغل و اذکار کے ذریعہ سے اس کو بھی دل سے نکال دیا۔ بتلائیے اس میں کیا خرابی ہوئی۔ (یہاں پہنچ کر حضرت کو ربط یاد نہ رہا۔ اس لئے ٹھہر گئے اور کاتب سے ربط دریافت فرما کر ارشاد فرمایا ۱۲)

نگاہِ قلب کی حالت

اس یاد آ گیا میں یہ کہہ رہا تھا کہ قطع و سوسہ کی کوئی تدبیر حدیث میں نہیں آتی جتنی ایسی تدبیر جس کے بعد سوسہ آئے ہی نہیں۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تدبیر بتائی ہے کہ اگر وہ سوسہ آئے بھی تو ریشہ زنی نہ ہو وہ عداقت سے اس پر مشتمل نہ کہ تھک کہ سداقت کے بعد بھی

نہ دیکھو کہ وسوسہ کیا نہیں یہ بھی التفات ہے بلکہ مجاہدہ کے بعد بھی اگر وساوس موجود ہوں تو پریشان نہ ہونا چاہئے۔ کیونکہ نگاہ قلب کی وہ حالت ہے جو نگاہ بصر کی حالت ہے اگر تم کسی شخص کے سامنے چند نقطے بنا کر یہ کہو کہ ان میں سے صرف ایک ایک کو دیکھو تو گو اس کا قصد ایک ہی دیکھنے کا ہوگا۔ مگر بلا قصد خود بخود اور بھی نظر آئیں گے۔ تو کیا دوسروں کے نظر آنے سے اُس ایک نقطہ کے دیکھنے میں اس کو نا کام کہہ جائے گا ہرگز نہیں اسی طرح شعاع قلب کی حالت ہے کہ ایک شے کی طرف متوجہ ہونے سے دوسری اشیاء خود بخود سامنے آ جاتی ہیں۔ اس سے پریشان نہ ہونا چاہئے۔ غرض یہ کہ قطع وسوسہ اور ذوق و شوق اور کیفیات و احوال یہ ترک بذات یہ کچھ مقصود نہیں۔ مقصود رضا ہے جس کے طرق میں شیخ کا اتباع شرط ہے۔ وہ اگر لذات کی بھی اجازت دے تو وہ منافی رضا نہیں۔ کیونکہ میں بتا چکا ہوں کہ حظوظ کا بھی ایک درجہ مطلوب ہے پس جب حظوظ نفس کی رعایت بھی مطلقاً مذموم نہیں تو حفاظت نفس مطلقاً کیسے مذموم ہو جائے گی۔ اب حضرت صہیب کے واقعہ پر سے اشکال رفع ہو گیا۔

حقیقت عشق

دوسرے یہ کہ یہاں مقصود اشتراء نفس من حیث النفس نہ تھا۔ بلکہ با امر حق تھا یہ جو کہا جاتا ہے۔ کہ عاشق کو جان دینا چاہئے بچانا چاہئے یہ مطلقاً صحیح نہیں عاشق کے بذل نفس کی حقیقت وہ ہے جس کو ایک شاعر کہتا ہے ۔

عاشقی چیست بگو بندہ جانان بودن دل بدست دگرے دادن و حیران بودن

(عاشقی کیا ہے محبوب کا غلام بن جانا اپنا دل دوسرے کے ہاتھ میں دے دینا اور خود حیران رہ جانا)

پس عاشقی نام بندگی کا ہے کہ ہر وقت حکم کا تابع رہے جہاں جان دینے کا حکم ہو وہاں جان دے اور جہاں بچانے کا حکم ہو وہاں بچائے۔ خلاصہ یہ ہے عشق کی حقیقت تفویض ہے کہ اپنے کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دے وہ جس طرح چاہیں اس میں تصرف کریں، شریعت بھی اور تکنوینا بھی اور یہ ہر حاصل میں راضی رہے یہ حقیقت ہے تفویض کی جس کی ابتداء شیخ کے ہاتھ میں اپنے کو تفویض کرنے سے ہوتی ہے۔

اس پر شاید کسی کو شبہ ہو کہ تفویض جب خالص حق۔ اللہ تعالیٰ کا ہے تو شیخ کے ہاتھ تفویض کرنا غیر اللہ کو حق دینا ہے جواب یہ ہے کہ چونکہ یہ تفویض اس تفویض مطلوب کا مقدمہ ہے۔ اس لئے تفویض الی الشیخ تفویض الی غیر الحق نہیں ہے درن تعلق خاص کی بناء پر کبھی قوم کے کلام میں یہ تعبیر بھی پائی جاتی ہے کہ شیخ غیر حق نہیں اگر اس پر سوال ہو کہ پھر کیا شیخ عین حق ہے اور صوفیہ پر ایک اعتراض اس سے بڑھ کر ہوا ہے کہ یہ ہر چیز کو عین حق کہہ دیتے ہیں۔ سو میں اس کی حقیقت بھی بتلاتا ہوں۔ دراصل یہ صوفیہ کی اصطلاح ہے جس سے وہ معنی مراد نہیں جو اہل علم کے

نزدیک متبادر ہوتے ہیں۔ اصطلاحات سے مراد بال را

مذاق العارفین

رہا یہ اشکال کہ یہ اصطلاح تو خلاف شرع ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح تو نحو کی اصطلاحات بھی تو خلاف شرع ہیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے الف حرف لام حرف م حرفت۔ مگر نحو یوں سے پوچھو تو وہ ان کو اسماء کہتے ہیں تو کیا خشک مولوی اُن پر بھی کفر کا فتویٰ لگا دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو حروف فرماتے ہیں۔ اور یہ لوگ آپ کی خلاف اصطلاح مقرر کر کے ان کو اسم کہہ رہے ہیں، سو ہر شخص سمجھتا ہے کہ اس میں کفر کی کوئی بات نہیں نحوی اپنی اصطلاح کے موافق ان اسماء کو کہہ رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محاورہ کے موافق اُن کو حروف فرمایا ہے کیونکہ محاورہ میں حرف کلمہ کو کہتے ہیں جو اسم و فعل وغیرہ سب کو عام ہے۔ ہمارے یہاں بھی تو حرف عام ہے چنانچہ معلم بچے سے قرآن میں پوچھا کرتے ہیں۔ کہ معلومون سے آگے کیا حرف ہے حالانکہ اُس سے آگے نحوی حرف ہونا ضروری نہیں۔ بلکہ ممکن ہے کہ اصطلاح نحو کے موافق اس کے آگے اسم میں ہو تو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں محاورہ کے موافق خلاف اصطلاح اہل نحو کے کلام فرمایا ہے۔

اسی طرح صوفیہ نے بھی عالم کو یا شیخ کو خلاف اصطلاح اہل علم محاورہ کے موافق عین حق فرمایا ہے کیونکہ محاورہ میں عین کہتے ہیں، متعلق غیر اجنبی کو۔ چنانچہ ایک دوست دوسرے سے کہا کرتا ہے کہ ہم تم غیر تھوڑا ہی ہیں ہم اور تم تو ایک ہی ہیں۔ کہتے اس کا کیا مطلب ہے کیا اس سے عینیت مطلقہ مراد ہوتی ہے۔ ہرگز نہیں بلکہ مطلب وہی ہے کہ تم اجنبی نہیں ہو اپنے ہی آدمی ہو۔ اسی طرح صوفیہ رسول کو اور شیخ کو کبھی عالم کو اس معنی کر عین حق کہتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ سے اجنبی نہیں ہیں، بلکہ اُس کے ساتھ علاقہ رکھنے والے ہیں، اور وہ علاقہ رسول اور شیخ میں تو ایصال کا ہے۔ اور عالم میں مظہریت کا بھی جواب میں نے مولوی اسحاق کانپوری کو دیا تھا۔ انہوں نے لا الہ الا اللہ کے متعلق یہ اشکال کیا تھا۔ کہ ضیاء القلوب میں حاجی صاحب نے لکھا ہے کہ لا الہ میں یہ تصور کرے کہ غیر حق کو دل سے نکال دیا۔ مولوی صاحب نے پوچھا تھا کہ غیر حق میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں تو کیا نعوذ باللہ! آپ کو بھی دل سے نکال دے۔ میں نے یہی کہا تھا کہ غیر سے جو مراد ہے۔ اس معنی کر آپ غیر حق نہیں۔ جیسا ابھی مذکور ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی چیز ہیں۔ سالک تو جس وقت یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے اعضاء نے قُرب حق میں ہماری اعانت کی ہے۔ وہ اس حیثیت سے اُن سے محبت کرتا ہے۔ وہ اپنی آنکھ کی بھی رعایت کرتا ہے۔ اور دماغ کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ نہ اس واسطے کہ یہ اپنی چیزیں ہیں بلکہ اس واسطے کہ یہ خدا تعالیٰ کی چیزیں ہیں اور جو لوگ ان کو اپنی چیزیں سمجھتے ہیں اُن کا دوسرا برتاؤ ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک قصہ ہے۔

زاہد سے رائفت یارے درمل
گفت زاہد از دو بیروں نیست حال
گر بہ بیند نور حق را چہ غم ست
روز نہ بیند نور حق را گو برو
م گری تا چشم رانید خلل
چشم بیند یا نہ بیند آں جمال
دروصال حق دو دیدہ کے کم ست
ایں چنین چشم شقی گو کور شو
(کسی نے ایب زاہد سے کہا کہ کم رویا کرو تا کہ آنکھیں نہ جاتی رہیں۔ زاہد نے کہا سنو کہ آنکھ
یا تو وہ جمال دیکھے یا نہیں دیکھے گی اور دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ انکی پرواہ نہ کی جائے اور اگر وہ
جمال دیکھے گی تو وہ صاف حق کے مقابلہ میں دونوں آنکھوں کی کیا پرواہ۔ اور اگر جمال حق نظر نہ
آئے تو ایسی کم بخت آنکھوں کو لے کر کیا کرو گے۔ ان کا اندھا ہونا ہی بہتر ہے)

یہ زاہدوں کا مذاق ہے اور پہلے عارفین کا مذاق ہے جس کا ماخذ یہ حدیث ہے۔
إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا (كشف الخفاء للمجلولی: 323)
(پیشک تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے)

جس کو ایک عارف اس طرح بیان فرماتے ہیں۔
نازم پچشم خود کہ جمال تو دیدہ است
افتم پپائے خود کہ بکویت رسید است
ہر دم ہزار بوسے نم دست خویش را
کو دامت گرفتہ بسویم کشیدہ است
(مجھے اپنی آنکھوں پر ناز ہے کہ انہوں نے تیرا جمال دیکھا ہے اور اپنے پیروں پر
ریشم کرتا ہوں کہ وہ تیرے کوچہ میں پہنچے ہیں میں اپنے ہاتھوں کو ہزار مرتبہ بوسہ دیتا
ہوں کہ ان سے تیرا دامن پکڑ کر اپنی طرف کھینچا ہے)

کلام حق بر زبان سالک

اور اسی کو حضرت غوث اعظم اس طرح فرماتے ہیں۔
شکر اللہ کہ نردیم و رسیدیم بدوست
آفریں باد بریں ہمت مردانہ ما
(اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم خیریت سے دوست تک پہنچ گئے ہماری اس ہمت مردانہ پر آفریں)
ظاہر میں کی نظر میں اس پر یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ یہ تو اپنی تعریف ہونے لگی۔ مگر میں تو یہ
کہوں گا ارے تم کیا جانو آخر شجرہ طو نے جو کہا تھا۔

إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (بے شک میں اللہ... اے جہانوں کا پروردگار ہوں) کیا یہ
اُس نے خود کہا تھا اور منصور نے انا الحق کہا تھا کیا وہ خود کہہ رہے تھے نہیں۔ بلکہ منصور مجبور تھے
جیسے شجرہ طو مجبور تھا۔ گو منصور کامل نہ تھے جسے شجرہ طو نہ تھا۔ کامل مہمان علیہ السلام تھے۔

انہوں نے ایک دن بھی اسی انا اللہ نہیں کہا اسی طرح کامل حضرت جنید، ورح حضرت غوث اعظم تھے۔ انہوں نے انا الحق کبھی نہیں کہا، حضرت غوث اعظم کا ارشاد ہے کہ منصور کی کسی نے مدد نہیں کی وہ ایک ورطہ میں گرفتار تھے۔ اگر میں اس زمانہ میں ہوتا تو اُس کو اس ورطہ سے نکال دیتا۔ مگر یہ بات ضرور ہے کہ منصور نے انا الحق خود نہیں کہا تھا۔ بلکہ کوئی اُن سے کہلوایا ہوا تھا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ الہام میں حق تعالیٰ کا کلام سالک کے قلب پر وارد ہوتا ہے اور بے ساختہ اُس کی زبان سے نکل جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ متکلم ہے حالانکہ متکلم حقیقت میں حق تعالیٰ ہے۔ مگر کلام حق بدوں قصد و ارادہ کے اس کی زبان سے نکل رہا ہے۔

جیسا کہ غالباً احمد جام رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے کہ ان کی خدمت میں ایک مرد عورت اپنے لڑکے کو لائے جو کہ اندھا تھا اور آکر عرض کیا حضرت ہمارے یہی ایک لڑکا ہے جو قسمت سے اندھا ہے اس کو سوا نکھا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا کیا میں عیسیٰ ہوں جو اندھ کو سوا نکھا کر دوں وہ بے چارے چپکے ہی لوٹ چپے تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ آپ نے فرمایا ما ٹنیم ما ٹنیم اور اُن کو واپس کرنے کا حکم دیا۔ خدام نے اُن کو واپس بلایا۔ آپ نے لڑکے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور دُعا کی فوراً بینا ہو گیا۔ بعد میں خدام نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیا بات تھی کہ آپ نے اذل تو انکار اور یہ فرمایا کہ کیا میں عیسیٰ ہوں۔ اور بعد میں اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ ما ٹنیم ما ٹنیم فرمایا کہ ما ٹنیم میں نے نہیں کہا تھا بات یہ ہے کہ جب میں نے یہ کہا کہ میں کیا عیسیٰ ہوں تو حق تعالیٰ نے عتاب فرمایا کہ سبحان اللہ کیا آپ عیسیٰ علیہ السلام کو موثر سمجھتے ہیں بلکہ اُس وقت بھی ہم ہی کرتے تھے اور ہم اب بھی موجود ہیں۔ پس ما ٹنیم ما ٹنیم دراصل حق تعالیٰ کا کلام تھا جو بے ساختہ میری زبان سے نکل گیا۔ اسی طرح حضرت غوث اعظم سے جو بعض ذمہ دی منقول ہیں۔ وہ سب ہمارے حق تھے یہ باتیں ان کی زبان سے حق تعالیٰ کے حکم سے نکلی ہیں وہ خود نہیں کہہ رہے تھے اسی لئے وہ فرماتے ہیں۔

شکر اللہ کہ نمر دیم و رسیدیم بدست آفریں باد بریں ہمت مردانہ

(اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم خیریت سے دوست تک پہنچ گئے ہماری اس ہمت مردانہ پر آفریں)

جب سالک تعلق بالحق کے سبب، اپنے، اعضا، اور اپنی ذات کو خدا کا سمجھنے لگتا ہے تو پھر وہاں یہ صفت اللہ علیہ وسلم کو خدا کا یہ صفت نہ سمجھیں گے۔ یہ معنی ہیں آپ کے فیہ حق نہ ہونے کے درجہ میں نفس کی حفاظت بھی مقصود ہوگی کیونکہ وہ نفس میں حیثیت ہی نفس کی حفاظت نہیں۔ بلکہ اس حیثیت سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے کہ وہ خدا کی چیز سے الگ نہ رہے۔ اس کی حیثیت کا اصرار فرمایا

شراء نفس

اس لئے مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ (اور بعض آدمی اپنی جان تک صرف کر ڈالتا ہے) میں شراء کی اشراء نفس کے ساتھ تفسیر کرنے پر بھی کچھ اشکال نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ اشراء لا جل الاذخانه تھا بلکہ لاجل البيع من الله تھا۔ دوسری تفسیر یہ کہ يَشْرِي سے مراد بیچ ہے۔ اس پر یہ سوال ہوگا کہ یہ تفسیر تو واقعہ نزول کے خلاف ہے۔ صہیبؓ نے اپنے نفس کو بیچ کہاں کیا تھا۔ بلکہ بچایا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ گو دیا، صورت بیچ نہ تھی۔ مگر نیت بیچ ہی کی تھی۔ کیونکہ حضرت صہیبؓ اس کے لئے تیار ہو کر نکلے تھے۔ کہ اگر بذل نفس کی نوبت آئے گی تو اس سے بھی دریغ نہ ہوگا۔ اس کی نوبت نہیں آئی۔ مگر اَلَا عَمَلٌ بِالْاٰیٰتِ کے قاعدہ سے یہ اشراء بحکم بیچ ہی ہے۔

اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سن کر فرمایا ربيع البيع انا يَحْيٰى (لاریخ بغداد للخطیب 7: 75) کہ صہیبؓ اس بیچ میں ملک الموت سے جیت گئے۔ ابو یحییٰ ملک الموت کا لقب ہے اور واقعی یہ لقب عمدہ ہے ابو یحییٰ موت لقب نہیں رکھا۔ ہم سے اس کی وجہ پوچھو تو ہم تو یہ کہیں گے کہ جس کو تم موت کہتے ہو۔ حقیقت میں حیات وہی ہے کیونکہ وہ لقاء حق کا وسیلہ ہے۔ اور لغت کے اعتبار سے یہ بھی ممکن ہے کہ ابو یحییٰ اس لئے کہا گیا ہو کہ ملک الموت کے فعل قبض روح کا تعلق ذی حیات سے ہوتا ہے کیونکہ موت تو زندہ ہی کو آتی ہے۔ مردہ کو نہیں آیا کرتی یا اور کوئی وجہ ہو لغت پر میری نظر نہیں ہے۔ مطلب جیتنے کا یہ ہے کہ صہیبؓ نے ملک الموت کو جان نہ دی۔ بلکہ خدا تعالیٰ کے حوالہ کر دی۔ اگر ملک الموت کے حوالہ کرتے تو اتنا نفع نہ ہوتا اور خدا تعالیٰ کے حوالہ کرنے سے یہ ملا۔

نیم جاں بستاند و صد جاں دہد آنچہ در و ہمت نیا ید آں دہد

خود کہ یا بدایں جنیں بازار را کہ بیک گل می خری گلزار را

(آدمی جان لیتے ہیں اور سینکڑوں جانیں عطا کرتے ہیں جو زیں و ہمت میں نہیں آتا وہ

عطا کرتے ہیں تم ایسا بازار کہاں سے لاؤ گے کہ ایک پھول کے بدلے سارا گلزار خرید لو)

تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے معلوم ہوا کہ آپ نے بھی حضرت صہیبؓ کے فعل

کو بیع قرار دیا ہے۔ اس لئے يَشْرِي نَفْسَهُ (اپنی جان صرف کر ڈالتا ہے) کی تفسیر بیع

نفسہ (اپنی جان کی بیچ) سے بھی صحیح ہے۔ غرض حضرت صہیبؓ خدا تعالیٰ کے سپرد اپنی جان کو

کر چکے تھے۔ یہ درجہ اعلیٰ ہے طلب کا۔

شاید کوئی یہ کہے کہ صاحب جان دینا تو بڑا مشکل کام ہے ایسا مشکل کام مامور یہ کیسے ہو

سکتا ہے جان تو انسان کو ایسی پیاری ہے کہ ایک بڑھیا کی بیٹی بیمار ہو گئی تھی وہ روز دعا کیا کرتی

کہ اے اللہ میری جان لے لی جائے میری بیٹی کی جان نہ لی جائے ایک دن اس کے گھر میں گائے اس صورت سے گھس آئی کہ اُس کے منہ میں ہنڈیا پھنسی ہوئی تھی بڑھیا یہ سمجھی کہ یہ موت ہے کیونکہ گائے کو اس ہیئت سے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اب وہ کیا کہتی ہے ۔

گفت اے موت من نہ مہتمم
بیر زال غریب محتیم
اے موت مہتی میں نہیں ہوں (یہ اُس کی بیٹی کا نام ہے) میں تو ایک غریب محتق بڑھیا ہوں۔
یہ دیکھ مہتی وہ بڑی ہے اُس کو لے لے۔ ایسی ہی کانپور میں ایک بڑھیا کے لڑکے کو سر سام ہو کر غشی ہو گئی تھی۔ لوگ سمجھے کہ مر گیا ہے۔ کفن دفن کی فکر میں لگ گئے تھوڑی دیر میں اُس کو ہوش آ گیا۔ تو عورتوں نے یہ سمجھا کہ یہ مر کر بھوت ہو گیا ہے اب وہی ماں جو پہلے اس کی صحت کے لئے دعائیں کراتی تھی۔ جا بجا یہ کہتی پھرتی تھی کہ کوئی ایسا تعویذ کر دو کہ میرا بیٹا مر جاوے کیونکہ اب اس کو اپنی جان کا خطرہ ہو گیا تھا کہ دیکھے یہ بھوت کیا کر ڈالے گا۔ اپنی جان آدمی کو ایسی عزیز ہے اور یہ جو کسی نے کہا ہے کہ ۔

گر جاں طلبی مضائقہ نیست
ورز طلبی سخن دریں ست

(اگر جان مانگو کوئی حرج نہیں اور اگر نقدی طلب کرو کلام اسی میں ہے)

یہ اُس نے بدوں دیکھے کہہ دیا ہے۔ اگر موت کو دیکھ لیتا تو ایسا ہرگز نہ کہتا۔ بھلا جو شخص مال نہیں دے سکتا۔ وہ جان کیا خاک دے گا۔

تفصیل تفویض

تو صاحب آگ گھبرائے نہیں یہاں جان دینے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ سچ بچ مر جائیں بلکہ جان دینا یہ ہے کہ انسان خود کسی چیز کا طالب نہ ہو۔ سوائے اُس کے جس کا خدا تعالیٰ نے امر فرمایا ہے جس کا مختصر عنوان تفویض ہے جس کے متعلق یہ آیت وارد ہوئی ہے۔

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ۔

ترجمہ: (اور اُس شخص سے اچھی کس کی عبادت ہے، جو اپنی ذات کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دے اس حال میں کہ وہ محسن ہو)

إِحْسَانُ کی تفسیر شرع میں اخلاص ہے پس سچ نفس سے مراد اسلام وجہ ہے کہ اپنی خواہش اور ارادہ کو خدا تعالیٰ کی خواہش اور ارادہ میں فنا کر دے۔ یہ مضمون پہلے بھی بیان ہوا ہے۔ گو اس کا موقع یہاں نہ تھا۔ مگر کچھ حرج نہیں جہاں بھی بیان ہو جائے مفید ہے۔ مگر کچھ حصہ اس کا پہلے بیان ہونے سے رہ گیا تھا۔ اُس کو اب بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ تفویض میں ایک تفصیل ہے کیونکہ مطلوب

ماہر دستم کے ہیں جنھیں غیر اختیار میں مداخلت اختیار کی۔ اور غیر اختیار کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو شرعاً بھی مطلوب ہیں اور ایک وہ شرعاً مضبوط نہیں۔ یہ کل تین قسمیں ہوں گی۔ پہلی ان میں سے امور اختیاریہ کا تو یہ حکم ہے کہ ان کو عمل کر کے حاصل کرو۔ اور غیر اختیاریہ امور میں جو شرعاً عین مطلوب ہیں ان کا یہ حکم یہ ہے کہ ان کی طلب ال سے نکال دو ان کے درپ نہ ہو۔

احضار قلب

اور جو غیر اختیاری شرعاً مضبوط ہے اس کے لئے مثلاً احضار قلب نماز میں مامور ہے۔ اور یہ اختیار ہے اس کو تو عمل سے حاصل کرو۔ یہ درکھنے میں ہے احضار قلب کیا ہے۔ اس کے حضور قلب نہ سمجھنے کا وہ اختیار نہیں اور نہ اس کا مکلف کیا گیا ہے۔ بلکہ خدا اس کو ہے کہ تم اپنی طرف سے قلب کو حاضر رکھنے کی کوشش۔ اس احضار قلب کی حقیقت ان دو امور سے چوتھو جو عمل کرتے ہیں۔ ان سے نہ پوچھو جو ہر کام کو بدوں عمل ہی کے دشوار کہتا ہے۔

مولانا محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار اس کی حقیقت یہ بیان فرمائی ہے کہ نماز میں مہربان سے جس کے مختلف جزاء ہیں۔ قیام و قعود و رکوع و سجود اور قرأت و اذکار و بیعت۔ احضار قلب یہ ہے کہ اس کے احوال و احوال کو حفظ سے ادا نہ کرو۔ بلکہ ارادہ اور توجہ سے ادا کرو۔ اب زبان سے یہ نکال رہا ہوں۔ اب یہ لفظ کہہ رہا ہوں۔ اب روبرو میں جاتا ہوں۔ اب تہہ و کعبہ پر ہر عمل اور ہر غفلت پر جا رہا ہوں۔ اس طرح احضار قلب حاصل ہو جائے گا۔

اس ارشاد کی تائید ایک حدیث سے بھی ملتی ہے۔ حدیث میں ہے۔

عَلَيْكَ رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلًا عَلَيْهِمَا لِقَابِهِ (الم أحمد الحديث فی موسوعة اطراف الحديث السوی الشریف) اس میں ضمیر علیہما کا مرجع قرآن یعنی صلوٰۃ ہے حاصل یہ ہوا کہ اپنے دس سے نماز پر متوجہ رہے اور وہ مرکب ہے تو اس پر توجہ و اقبال وہی ہے جو مورد نامے بیان فرمایا یہ تو امر اختیاری ہے اس کو تو اہمیت و عمل سے حاصل کرنا چاہئے۔ اور ایک ہے حضور قلب یہ اختیار نہیں۔ یعنی اس کا وہ درجہ اختیار نہیں جس کی سائنس کو طبع ہے ورنہ جو درجہ حضور کا مطلق احضار ہے وہ تو اختیار ہے اس حضور زائد کے لئے صرف دعا کرنا چاہئے۔ اسی طرح ذوق و شوق وغیرہ بھی غیر اختیار ہیں ان کے لئے بھی دعا کرنا چاہئے مجاہدہ وغیرہ اس کی تدبیر نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ان کے لئے صرف دعا آئی ہے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ شَوْقًا إِلَى لِقَائِكَ (مسند أحمد 324:5) سو مجاہدہ وغیرہ حصول شوق کی غرض سے نہ کرو نہ شیخ سے اس کے حصول کی تدبیر پوچھو نہ اس سے یہ شکایت کرو کہ ہمارے اندر شوق پیدا نہیں ہوا۔ بلکہ اس کے لئے محض دعا کرو اور شیخ محقق کو چاہئے کہ اگر کوئی اس سے ان امور کے لئے تدبیر پوچھے تو صاف کہہ دے کہ ان کے حاصل ہونے کی کوئی تدبیر اختیار نہیں ہے بس دعا

کرد پھر دعا کر کے اس کو بھی مت دیکھو کہ شوق حاصل ہوا یا نہیں کیونکہ تم تو یہ جہ ہے نہ تمہارے لیے
یا مناسب ہے ممکن ہے تمہارے لیے عدم شوق ہی مناسب ہو اس پر یہ شرط نہ ہو کہ جب یہ امور شرعی
مطلوب ہیں تو تمہارے لیے ان کا نہ ہونا کیونکر مناسب ہوگا۔ کیونکہ مطلق مطلوبیت الحکمل لہذا نہیں۔
بعضوں کے لیے بعض مطلوبات بھی بہتر نہیں ہوتے۔ دیکھو صحت و عافیت شرعیاً مطلوب ہے جس کے
لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دعا فرمائی ہے اور امت کو بھی سوال عافیت کا مرفرمایا ہے

سلو الا للہ العافیۃ فاما ما سئل من اللہ شیئ احب الیہ من العافیۃ

(مجمع الرواۃ 11: 231، المعجم الکبیر للطبرانی 1: 234، کثر العمال 4: 2132)

مگر پھر بھی بعضوں کے لیے یہ رہنمائی بہتر ہوتا ہے۔ کیونکہ نہ معصوم نہ رستہ رستہ
کیا ستم ڈھاتے۔ اسی طرح سوائے ہوا نعمت مضربہ ہے مگر بعض کے لیے اندھا ہونا بہتر
ہے۔ نہ معلوم آنکھیں ہوتیں تو وہ کتنی عورتوں کو گھورتا۔ پس معصوم ہو گیا۔ بعض مطلوبات بھی
کے لیے بہتر نہیں ہوتے۔ مگر یہ تقسیم مطلوب غیر اختیاری میں ہے مطلوب اختیاری میں یہ
نہیں وہ سب کے لیے بہتر ہیں جس کی دین شریعت کا امر ہے اگر وہ سب کے لیے بہتر
ہوتے تو سب کو ان کا امر نہ ہوتا۔ خوب سمجھو۔ بہر حال حضور زائد اور یسیت جدیدہ
ذوق کے لیے دعا تو کرو۔ مگر دعا کے بعد ان کے منتظر بن کر نہ بیٹھو۔ بلکہ اپنے خدا کے
کہہ رہے کے لیے جو بہتر ہوگا ہو رہے گا۔ نہ حصول ہو یا عدم حصول۔

آنکس کہ تو انکرت نمی گرداند او مصلحت تو ار تو بہتر دان

(جس نے تجھے دولت مند نہیں بنایا وہ تیری مصلحت تجھ سے بہتر جانتا ہے)

اب اس تفصیل کے بعد شیخ سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کام میں نہ شکایت کی خواہش نہ ہو کہ چیز کو
ماتو گے یا عدم حصول کی شکایت کرو گے اگر وہ شرعیاً مطلوب نہیں ہے تو شیخ کہہ دے گا کہ اس میں
تکاؤ۔ اور اگر مطلوب ہے اور اختیاری ہے تو وہ ہے گا کہ کمال سے اس کو حاصل کرو۔ اور اگر مطلب جبراً
ہے تو وہ ہے گا کہ اس کے لیے تم بھی دعا کرو ہم بھی دعا کریں۔ مگر دعا کر کے اس کا انتظار نہ کرو کہ
نہیں بلکہ برابر دعا میں لگے رہو۔ اس پر شاید یہ سوال ہو کہ جب پچھ دنوں دعا کر کے مطلوب کا ظہور نہ ہو تو
اس کی عدم امت ہوئی کہ اس مطلوب کے عطا میں حکمت نہیں پھر اب آئندہ اس کے لیے رہائی اور
چاہئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں دعا کی پھر بھی اجازت ہے کیونکہ اب تک عطا میں حکمت نہ
ضرور ہے کہ آئندہ بھی عطا میں حکمت ہو۔ اور دعا کو ظاہر میں مطلق ہے۔ مگر حقیقت میں قید ہے
ہیں۔ اللہم اتنی اسئلک شوقاً ان کان لی خیر (مسند احمد 2: 413، مجمع الرواۃ 11: 231، کثر
العمال 4: 1179) (اے اللہ میں تجھ سے شوق کا سوال کرتا ہوں اگر وہ میرے حق میں خیر ہے)

مگر چونکہ اپنے نزدیک یہ مطلوب خیر ہی تھا اس لیے اس شرط پر حذف کر دیا گیا۔

عبد کامل

یہ حاصل ہے تفویض کا جس کی اس طریق میں سخت ضرورت ہے اسی کو عارف فرماتے ہیں۔
 فکر خود و رائے خود در عالم رندی نیست کفرست دریں مذہب خود بینی و خود رائی
 (اپنی رائے اور فکر کو راہ سلوک میں کچھ دخل نہیں اس راہ میں خود بینی اور خود رائی کفر ہے)
 اس راستہ میں سالکین کو قبض و بسط وغیرہ بڑے بڑے حالات پیش آتے ہیں دل پر آرے
 چلتے ہیں مگر بجز تفویض کے کوئی تدبیر نہیں۔ ایسے ہی قبض شدید کی نسبت عارف شیرازی فرماتے ہیں۔
 باغبان گر پنج روزے صحبت گل بایدش ہر جفائے خار ہجران صبر بلبل بایدش
 اے دل اندر بند زلفش از پریشانی منال مرغ زیرک چوں بدام افتد تحمل بایدش
 (اے باغبان اگر پانچ روز بھی گل کی صحبت میسر آ جائے تو جدائی کے کانٹوں کی تکالیف
 بر بلبل کو صبر آ سکتا ہے۔ اے دل تو اسکی زلفوں میں گرفتار ہو کر پریشان مت ہو کیونکہ
 غفلت پرندہ جب جاں میں پھنستا ہے تو اسکو صبر کرنا چاہیے)
 بعض نے اس حالت میں جان دے دی ہے کیونکہ قبض میں واردات بھی بند ہو جاتے
 ہیں اور انوار بھی بند کیفیت بھی بند، اس وقت تفویض ہی سے کام چلتا ہے جو شخص اس وقت بھی
 کام پر جمار ہے اور کیفیات و انوار کے بند ہو جانے پر یوں کہے۔
 روز ہا گرفت گورو پاک نیست تو ہماں اے انکہ چون تو پاک نیست
 (ایام تلف ہونے پر حسرت نہ کرنا چاہئے اگر گئے بلا سے گئے عشق جو اصلی دولت ہے
 سب خرابیوں سے پاک و صاف ہے اس کا رہنا کافی ہے) اور یوں کہے۔
 میل من سوئے وصال و میل اسوئے فراق ترک کام خود گرفتار آید کام دوست
 (میرا میدان وصال کی طرف ہے اور میرے محبوب کا میلان فراق کی طرف ہے میں
 نے اپنا کام چھوڑ دیا تاکہ میرے دوست کا کام بن جائے)
 وہ عبد کامل ہے وہ واقعی بڑا عارف ہے۔ شیخ شیرازی نے ایسے ہی موقع پر ایک عارف کا قول نقل فرمایا ہے۔
 تو انی ازاں دل بہ پردا اخشن کہ دانی کہ بے او تو اں ساختن
 (اس سے دل کیسے خالی کر سکتے ہو جس کے بارے میں یقین ہو کہ اسکے بغیر گزرنا ممکن ہے)
 ان کو ایک رات غیب سے یہ آواز آئی تھی کہ جو چاہے کر یہاں کچھ قبول نہیں یہ آواز ان کے
 ایک مرید نے بھی سُن لی۔ عارف اگلے دن پھر رات کو لوٹا لے کر وضو کو چلے۔ مرید نے کہا اسی بھی کیا
 بے غیرتی ہے کہ وہ تو دھکے دیتے ہیں قبول ہی نہیں کرتے اور آپ پھر بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔
 جب وہ قبول نہیں کرتے تو آپ ہی اپنا آرام کیوں کھویا۔ پڑ کے سو رہے۔ عارف نے جواب دیا۔

بنو میدی انگہ بگردیدے
چو خواہندہ محروم گشت از درے
ازیں رہ کہ راہے دگردیدے
چہ غم گر شناسد در دیگرے۔
شنیدم کہ راہم دریں کوئے نیست
تو الی ازاں دل بہ پردا ختن
وے پچ راہے دگردوئے نیست
کہ والی کہ بے اوتواں ساختن
سبحان اللہ! کیا لا جواب جواب دیا اس پر معارف حق کو جوش آیا۔ جوش میں نے ویسے ہی
کہہ دیا وہ اس سے پاک ہیں۔ مگر اب سمجھانے کو کیا کہوں کون سا لفظ اختیار کروں۔ غرض آواز آئی۔
قبول ست گرچہ ہنر عیست
کہ جُو مانپا ہے دگر عیست
کہ جاؤ قبول کر لیا کیونکہ ہمارے سوا تمہاری کہیں پناہ نہیں ہے۔ عارفین فرماتے ہیں کہ
عارف اور مفوض کامل وہ ہے کہ اگر عمر بھر غیب سے اس کے کان میں یہ آواز آئی کہ

إِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ (تو اہل جنت میں سے ہے)

یہ آواز آتی رہے کہ... إِنَّكَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ (تو دوزخیوں میں سے ہے)
تو کسی بھی وقت عمل میں ذرہ برابر بھی کمی نہ کرے۔ بدستور کام میں لگا رہے۔ نہ پہلی آواز
سے بے فکر ہو نہ دوسری آواز سے دلبرداشتہ ہو۔ اسی کو فرماتے ہیں۔

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ (جو کوئی شخص بھی اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی
طرف جھکا دے اور وہ غلط بھی ہو تو ایسے شخص کو اس کا عوض ملتا ہے اپنے پروردگار کے پاس پہنچ کر)
یہی ہے اسلام وجہ اور یہی ہے بذل نفس۔ ہاں احسان شرط ہے۔ جس کی تفسیر حدیث
میں یہ آئی ہے۔ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَمَا نَكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَلَا تَعْبُدْهُ يَرَاكَ

(لم أجده الحديث في موسوعة اطراف الحديث النبوي الشريف)

(تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر جس طرح تو اللہ تعالیٰ کو دیکھتا تو عبادت کرتا کیونکہ

تو اگر اسے نہیں دیکھ رہا مگر وہ تجھے یقیناً دیکھ رہا ہے)

طلب رضاء

میں اس کی شرح بھی کئے دیتا ہوں۔ کیونکہ بہت لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں مشہور تو یہ
ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا طریقہ دو مراقبوں سے بتلایا ہے کہ اول تو یہ
تصور کرو کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو یہی تصور کرو۔ کہ خدا تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں۔
مگر ان مراقبات سے حدیث کو کوئی علاقہ نہیں۔ بلکہ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ عبادت ایسی اچھی طرح
کرو جیسی خدا تعالیٰ کو دیکھ کر کرتے آگے فاء تعلیلیہ ہے جس میں پہلے کلام کی علت مذکور ہے کہ تم کو
عبادت ایسی ہی کرنی چاہئے کیونکہ اگر تم خدا تعالیٰ کو اس وقت نہیں دیکھتے تو اس کا تو یقین ہے کہ وہ
دیکھ رہے ہیں اور اُن کے دیکھنے کا بھی وہی مقتضاء ہے جو تمہارے دیکھنے کا مقتضاء ہے کیونکہ ایک

مزدور کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس وقت حاکم میرے کام کو دیکھ رہا ہے گو اُس کو نظر نہ آتا ہو تو یہ علم بھی اُس کے حسن عمل کے لئے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ تفسیر لغت کے بھی موافق ہے کیونکہ لغت میں احسان کے معنی نکو کردن ہیں اور شریعت نے اپنی اصطلاحات میں لغت کا بہت لحاظ کیا ہے صرف اتنا تصرف کیا گیا ہے کہ معنی لغوی عام تھے۔ شریعت نے اس کو کسی قید کے ساتھ مقید کر دیا ہے۔ سو اس تفسیر پر معنی شرعی کو لغت سے زیادہ بعد نہیں ہے لغت میں احسان نکو کردن ہے اور شریعت میں نکو کردن عبادت ہے اور تفسیر مشہور پر جب کہ احسان کی تفسیر مراقبات سے کی جائے گی لغت میں بہت بعد ہو جائے گا۔

میں اس حدیث کا مطلب بجز اللہ اول تو خود بھی یہی سمجھا تھا جو اوپر بیان کیا گیا ہے پھر کتابوں میں دیکھا تو غالباً علی قاری اور نووی نے بھی یہی لکھا ہے اور اخیر میں مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ کی تقریر دیکھی تو حضرت نے بھی یہی لکھا ہے۔ اس سے میرا بڑا جی خوش ہوا۔ پھر میں نے کسی مقام پر غالباً تکشف میں حضرت گنگوہیؒ ہی کی طرف منسوب کر کے یہ تقریر لکھ دی ہے کہ حضرت نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کیونکہ بڑوں کی بات لوگ جدی مان لیتے ہیں۔ ہماری کون سنا ہے۔ یہ تو من بشری نفسہ کی تفسیر تھی آگے فرماتے ہیں ابتغاء مرضاة اللہ (اللہ کی رضا کی خاطر) ایک مسئلہ اس سے مستبط ہوتا ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے یہاں من بشری نفسہ لا رضاء نہیں فرمایا۔ بلکہ ابتغاء مرضاة اللہ (اللہ کی رضا کی خاطر) فرمایا ہے تو لفظ ابتغاء کے بڑھانے سے ایک مسئلہ پر تنبیہ ہوئی کہ مقصود طلب رضاء ہے حصول رضاء مامور بہ انہیں۔ یہ عوم صوفیہ کی صحبت میں رہنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ علماء یہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں نے بچپن میں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ سے ایک جملہ سنا تھا۔ اس وقت تو اُس کی حقیقت منکشف نہ ہوئی تھی۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ واقعی علم عظیم ہے۔ بچپن میں میرا حافظہ بہت اچھا تھا۔ اُس وقت کی باتیں بہت محفوظ ہیں۔ اب خراب ہو گیا ہے۔ اب تو چاروں کی بات بھی یاد نہیں رہتی۔ مگر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ پھر بچپن کی باتیں اس وقت کیونکر یاد ہیں، بات یہ ہے کہ اس وقت میں کاغذ کاغذ ہے اور پتھر کی خاصیت ہے کہ اُس میں نئی لکیر تو مشکل سے پڑتی ہے لیکن جو لکیر پہلے سے پڑی ہوئی ہوتی ہیں وہ نہیں مٹتی۔ تو مولانا نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ طلب مطلوب ہے وصول مطلوب نہیں۔ کیونکہ طلب تو اختیاری ہے اور وصول غیر اختیاری ہے اور بندہ اختیاریات کا مکلف ہے نہ کہ غیر اختیاری امور کا۔ اس سے بڑی مشکلات حل ہو گئیں۔ کیونکہ طالب اگر کسی وقت شاکی ہو تو اُس سے کہنا چاہئے کہ تم کو طلب بھی ہے یا نہیں ہے تو پھر شرعہ کا انتظار کیسا۔ اول طلب تو پیدا کرو۔ اور اگر کہے مجھے طلب تو ہے تو اُس سے کہنا چاہئے کہ بس مدعا حاصل ہے تم طلب ہی کے مکلف ہو تمہارا اتنا ہی کام ہے۔ وصول کے تم مکلف نہیں ہو۔ نہ وہ تمہارا کام ہے بلکہ وہ خدا کا کام ہے۔ اُن کو اختیار ہے تم اپنے کام میں لگو۔ خدا تعالیٰ کے کام میں دخل نہ دو۔

۔ کار خود کن کار بے گانہ ممکن (اپنا کام کرو دوسرے کا کام نہ کرو)

آبِ محبت

مولانا رومیؒ اس مضمون کو اپنے الفاظ میں اس طرح بیان فرماتے ہیں

آبِ کم جو تشنگی آور بدست تا بجوشد آبت از بار و پست

(کم پانی والی ندی سے پیاس بڑھتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ بادل پست سے جوش میں آ جاتی ہے)

یعنی پانی کی تلاش میں نہ لگو بلکہ اپنے اندر پیاس پیدا کرو پانی خود بخود آ جائے گا۔ مگر اس سے یہ پانی مراد نہیں جو آپ روزمرہ میں پیا کرتے ہیں کیونکہ یہ تو پیاس کے منہ میں از خود کبھی نہیں پہنچتا چاہے پیاسا مرنے بھی لگے کوئی جتنا تھوڑا ہی ہے جو بہہ کر آ جائے گی۔ نہ معلوم اس کا نام جتنا کس نے رکھ دیا۔ اس کو تو بہنا کہنا چاہئے۔ کہ ہر سال کہیں سے کہیں بہہ کر نکل جاتی ہے اور گاؤں کے گاؤں تباہ کر دیتی ہے۔ بہر حال وہ دوسرا پانی ہے جس کا کچھ پتہ آگے دیا ہے۔ کہ وہ پانی ایسا ہے کہ

تشنگاں گر آب جویند از جہاں آب ہم جوید بعالم تشنگاں

(اگر پیاسے دنیا میں پانی کو تلاش کرتے ہیں تو پانی بھی دنیا میں پیاسوں کو تلاش کرتا ہے)

وہ پانی اپنے پیاسوں کی تلاش میں خود رہتا ہے مگر اب بھی پوری تفسیر نہیں ہوئی۔ آگے ذرا اور واضح کر کے فرماتے ہیں۔

ہر کہ عاشق دیدیش معشوق وں کو بہ نسبت ہست ہم این و ہم آن

(جس عاشق کو دیکھو اس کو معشوق سمجھ اگرچہ نسبت دونوں طرف ہے)

اب صاف کہہ دیا کہ آبِ محبت مراد ہے جس کا قاعدہ یہ ہے کہ جو پیاسا ہوتا ہے۔ یعنی عاشق وہ محض عاشق ہی نہیں ہوتا بلکہ معشوق بھی ہوتا ہے۔ جیسا یہ محبوب کا طالب ہے محبوب بھی اس کا طالب ہے۔ یہ مطلب ہے آبِ ہم جوید بعالم تشنگاں کا ایک مقدم پر اور زیادہ وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں۔

بانگ می آید کہ اے عاشق بیا جود محتاج گدایاں چوں گدا

(آواز آتی ہے کہ سخاوت خود فقیروں کی محتاج ہے)

یہاں مولانا بہت مغلوب ہو گئے ہیں۔ کہ جود کو محتاج گدا کہہ دیا۔ عارف شیرازیؒ نے اس مضمون کو خوب ادب سے ادا کیا ہے۔ حالانکہ وہ مولانا سے زیادہ مغلوب ہیں۔ مگر اس مضمون کو بہت سچا کر بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں۔

سایہ معشوق گرافتاد بر عاشق چہ لحد ہا محتاج بودیم او ہما مشتاق بود

(معشوق کا سایہ عاشق پر پڑ گیا تو کیا ہو گیا ہم اس کے محتاج ہیں وہ ہمارا مشتاق ہے)

سبحان اللہ! کیا پاکیزہ الفاظ ہیں کہ ہم تو اُن کے محتاج تھے اور وہ ہمارے مشتاق تھے۔ ان کو محتاج نہیں کہا۔ بہر حال دونوں کا حاصل یہ ہے کہ طالب مطلوب بھی ہوتا ہے لیکن ایک فرق بھی ہے کہ

عشق معشوقاں نہاں ست دستیر عشق عاشق باد و صد طبل و نفیر
(معشوق کا عشق پوشیدہ اور چھپا ہوا ہے عاشق کا عشق ظاہر و باہر ہے)
یعنی اُن کی محبت تو مستور ہے اور عاشق کی محبت نے عالم میں شور مچا رکھا ہے اور
ایک عشق عاشقاں تن زہ کند عشق معشوقاں خوش و فرہ مند
(لیکن عاشقوں کا عشق انہیں دہلا کر دیتا ہے اور معشوق کا عشق انہیں فرہ اور موٹا کر دیتا ہے)
مطلب یہ ہے کہ عاشق کا عشق تو اُس میں موثر ہے جس سے یہ متاثر ہو کر لاغر و حقیر ہو
جاتا ہے اور محبوب کا عشق اُس میں موثر نہیں۔ نہ وہ اس سے متاثر ہیں۔ مطلب تو ہے کہ جس کے
ادا کرنے کے لئے مجاڑ فریہ مند فرما دیا۔ اس میں اعتراض کی کوئی بات نہیں۔ مجاڑ و استعارات
میں ایسے الفاظ معاف ہیں۔ باقی معنی سب موافق اصول ہیں۔ بہر حال ابتغاء کے لفظ نے اس
جگہ یہ مسئلہ حل کر دیا کہ طلب مطلوب ہے وصول مطلوب نہیں ہے۔

وعدۃ رضاء

رہا یہ سوال کہ گو وصول کی طلب نہ کی جائے مگر وہ حاصل بھی ہوگا یا نہیں اس کو دوسری
نصوص نے حل کر دیا ہے۔

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا
(جو شخص آخرت کے ثواب کی نیت رکھے گا اور اس کی پہلے جیسی سعی کرنا چاہے ویسی ہی
سعی بھی کرے گا بشرطیکہ وہ شخص مومن بھی ہو پس ایسے لوگوں کی یہ سعی مقبول ہوگی)
اس سے معلوم ہوا کہ طالب کو رضا ضرور حاصل ہوتی ہے دوسرا مسئلہ لفظ مرضاة سے
حاصل ہوا کہ مفوض کو رضا طلب کرنا چاہئے۔ بعض لوگ ذات کے طالب بنتے ہیں۔ عارف
شیرازی ان کو بھی لٹاڑتے ہیں۔

عنقا شکار کس نشود دام باز چین کہیں جاں ہمیشہ باد بدست ست دام را
(جس طرح عنقا کو کوئی شکار نہیں کر سکتا جاں پھیلانا اور کوشش کرنا لا حاصل ہے اسی طرح
جس جب تو خراست خداوندی کا ادراک نہیں کر سکتا تو اس کیلئے سوچ و فکر بے کار ہے)

عنقا سے مراد ذات ہے۔ یہ ان کی خاص اصطلاح ہے مطلب یہ ہے کہ ذات محبوب
تو درام الوریاء ثم ورار الوریاء ہے جہاں تمہارا ادراک نہیں پہنچ سکتا۔ اور طلب ہوتی ہے معرفت سے
اور ذات کی معرفت ہوا کرتا ہے اور اسی وقت رہتا ہے جب تک افراد متحقق ہیں اگر تمام جزئیات
فنا ہو جائیں تو کلی طبعی بھی فنا ہو جاتی ہے تو یہ شخص نعوذ باللہ فناء خلق کے وقت حق تعالیٰ کو فانی
کہے گا۔ بلکہ اس نے تو ابھی فانی کہہ دیا۔ نکتہ مخلوق کے لئے فنا لازم ہے۔ یہ آپ نے وحدۃ

الوجود کی گت بنائی۔ اسی لئے حاجی صاحب نے اسی توحید کا لقب حمزہ توحید رکھا یعنی چہاروں کی سی توحید۔ کیونکہ یہ عقیدہ کفار کا ہے وہ مخلوق میں حلول واجب کے قائل ہیں سو خوب سمجھ لو کہ یہ مثالیں حقیقت پر محمول نہیں ہیں۔ ذات واجب کے لئے کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔
 لیس گمیلہ شے (اسکی مثل کوئی چیز نہیں) پس سالکین کو معرفت ذات اور طلب ذات کی ہوس نہ کرنا چاہئے۔ محض رضا طلب کرنا چاہئے یہ مسئلہ لفظ مَرْضَاۃ سے مستنبط ہوا۔

ثمرہ تفویض

آگے ثمرہ کا ذکر ہے وَاللّٰهُ زَوْفٌ بِالْعِبَادِ میں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر (جو اس طرح اپنے کو تفویض کر دیتے ہیں) شفقت و عنایت فرماتے ہیں۔ میں نے الْعِبَاد میں لام عہد کا لیا ہے۔ اور یہ تفسیر بالرائے نہیں۔ کیونکہ قواعد عربیہ کے موافق ہے اور جو تفسیر قواعد پر منطبق ہو اور اُس میں کلمات قرآنیہ کا ربط زیادہ واضح ہوتا ہے۔ اس کے اختیار کرنے کا مضائقہ نہیں گو منقول بھی نہ ہو اور ظاہر ہے کہ اس جگہ لام عہد لینے سے اِنَّ اللّٰهَ زَوْفٌ بِالْعِبَادِ کا تعلق ماقبل سے اچھی طرح واضح ہو گیا۔ اس میں بھی مسئلہ مستنبط ہوا وہ یہ کہ وصول کا حاصل صرف یہ ہے کہ حق تعالیٰ اس شخص پر شفقت و عنایت فرماتے ہیں۔ یہ معنی نہیں کہ وہ نعوذ باللہ حق تعالیٰ کی گود میں جا بیٹھتا ہے۔ یا قطرہ کی طرح دریا میں مل جاتا ہے۔

خلاصہ یہ ہوا کہ تم بذل نفس کرو۔ اور رضا کے طالب بنو۔ اس پر یہ ثمرہ مرتب ہوگا کہ حق تعالیٰ تم پر عنایت فرمائیں گے۔ اب میں ختم کرتا ہوں اور اس وعظ کا نام فناء النفوس فی رضا القدوس رکھتا ہوں۔ لغت دیکھنے سے معلوم ہوا کہ رضا بالقصر کے معنی مطلق خوشنودی کے ہیں اور رضا بالمعذ باب مفاعلت کا مصدر ہے جس کے معنی طرفین کی خوشنودی کے ہیں چونکہ بذل نفس میں سالک کی طرف سے بھی رضا بالحق ہوتی ہے اور اس پر رضا حق تعالیٰ کی بھی مرتب ہوئی ہے۔ اس لئے یہاں رضا بالمعذ ہی مناسب ہے اور اُس میں قافیہ فناء کی بھی رعایت ہے۔

اب دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ ہم کو یہ دولتیں عطا فرمائیں، (آمین)

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ
 وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

(اشرف علی ۳۰ شوال ۱۳۲۸ھ)

نشر الرحمة

۲۸ شوال المکرم ۱۳۳۶ھ کو بارش نہ ہونے کے باعث نماز استسقاء سے پہلے ایک گھنٹہ تک بیان فرمایا۔ یہ بیان عید گاہ تھانہ بھون میں ہوا۔ حکیم محمد یوسف صاحب بجنوری مرحوم نے اسے قلمبند فرماتا۔

خطبہ ماثورہ

أَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
وَهُوَ الَّذِي يَنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ

تمہید

اس وقت تھوڑا سا بیان ہوگا۔ سب صاحب متوجہ ہو کر سن لیں یہ ایک آیت ہے جس میں حق جل شانہ و عم نوالہ کی وسعت رحمت کا ایسے عنوان سے بیان ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی عنوان کسی کے ذہن میں آ نہیں سکتا۔

تفصیل اس کی یہ ہے کہ ہر چیز حصول وجود شرائط اور ارتفاع موانع پر موقوف ہے۔ چنانچہ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ ہر چیز کے لئے کچھ شرائط وجود اور کچھ اس کے روکنے والے موانع ہوتے ہیں۔ مثلاً بادشاہ سے کچھ لینا ہو تو اس کی خوشامد اطاعت کرو۔ یہ تو شرائط و اسباب ہیں اور اگر کسی نے اس کی شان میں گستاخی کی۔ گالی دیدی۔ سخت کلامی کی تو یہ موانع ہیں اس کے بعد سے انعام موقوف ہو جاتا ہے۔ یا بادشاہ سے نوکری کی درخواست کی اور یہ شرط تھی اور وہ دینے پر آمادہ ہو گیا۔ اس کے بعد فوراً اس شخص نے یہ کہہ دیا کہ مجھے تو آپ سے امید نہیں ہے۔ فضول ہے آپ سے مانگنا یہ مانع ہے۔ اس صورت میں نوکری دینا تو درکنار دینے کا قصد بھی نہ کرے گا اور کہے گا کہ جا ایسے بے حیا کو ہم نوکری نہ دیں گے، ہماری خوشامد کرتا اور ہم سے امید رکھتا تو ہم دیتے۔

غرض کیا کوئی عاقل کہہ سکتا ہے کہ اس صورت میں بادشاہ اس کو نوکری دے گا۔ یقیناً تمام عقلاء کی رائے یہی ہوگی ایسے شخص کو نوکری دینا نہ اب سلطنت کے خلاف ہے۔ خلاصہ یہ کہ موانع عطاء میں سب سے بڑھ کر مانع یہ ہے کہ کھلے لفظوں میں ناامیدی ظاہر کر دے اور یوں کہہ دے

۱۔ اور وہی وہ ہے جو اتارنا ہے مینہ پیچھے اس سے کہ آس توڑ چکے اور پھیلاتا ہے اپنی رحمت اور وہی کام بنانے

والا تعریف کیا گیا۔ (شوری: ۲۸) ۲۔ ہر چیز کا حصول وجود اسباب و ارتفاع موانع پر موقوف ہے۔

۳۔ موانع عطا میں سب سے بڑا مانع اظہار ناامیدی ہے۔

کہ آپ کیا دیں گے۔ اس میں تو کوئی تاویل بھی نہیں ہو سکتی۔

اول تو آداب شاہی کا مقتضاء یہ ہے کہ بشرہ سے بھی یہ بات ظاہر نہ ہونا چاہئے کہ ہم کو امید نہیں ہے چہ جائیکہ زبان پر لئی جاوے۔ اس سے تو صاف معصوم ہوتا ہے کہ بادشاہ کی عظمت اس کے قلب میں بالکل نہیں ہے۔ ایک مقدمہ تو یہ سمجھو۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ جیسے حق سبحانہ تعالیٰ سے زبان کے کلمات مخفی نہیں ہیں۔ اسی طرح دل کی باتیں اور خیالات بھی ان سے مخفی نہیں ہیں جیسے وہ علیم باللسان ہیں اسی طرح علیم بذات الصدور بھی ہیں۔ پوشیدہ لفظوں میں کلام کرو یا ظاہر الفاظ میں۔ یہ ان کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ ان کے نزدیک پنہاں اور علانیہ یکساں ہے۔ کوئی بھی فرق نہیں۔ ان کی تو وہ شان ہے۔ جیسا کہ لقمان علیہ السلام نے فرمایا۔

يَا بَنِيَّ إِنَّكَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنََّّ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

حاصل مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز پوشیدہ ہو اور پھر سخت پتھر کے اندر ہو چاہے آسمان میں ہو یا زمین میں ہو اللہ تعالیٰ کو سب کا علم ہے جب یہ دونوں مقدمے سمجھ میں آگئے۔ تو اب آیت کا ترجمہ سنئے۔ جس سے معلوم ہوگا کہ خدا تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ موانع رحمت کے ہوتے بھی وہ اپنی رحمت کو نہیں روکتے۔ فرماتے ہیں کہ اس اس کی وہ شان ہے کہ اتارنا ہے مینہ نا اُمیدی کے بعد اور پھیلانا ہے رحمت اپنی۔

یہاں نیز الْغَيْثُ پر اکتفا نہیں کیا۔ بلکہ ینشور رحمت بھی لائے تاکہ محض نزول بارش کے سننے سے طوفان نوح کا شبہ نہ ہو سکے۔ کیونکہ بارش کی یہ بھی ایک صورت تھی کہ بارش ہو۔ مگر اتنی کثرت سے ہو کہ سب غرق ہو جائیں۔ پس ینشور رحمتہ سے بتلادیا کہ بارش بھی ایسی نہیں جو موجب ہلاکت ہو۔ بلکہ اس کے ساتھ رحمت بھی شامل ہوتی ہے۔ اور یہاں ینزول کے مقابلہ میں ینشور اور غیث کے مقابلہ میں رحمت لائے ہیں۔ اس سے اشارہ ہے اس طرف کہ بارش دور دراز تک ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک یا دو کھیت میں ہو کر رہ جاتی ہو۔ بلکہ وہ رحمت کی طرح پھیل جاتی ہے۔ پس ینشور رحمتہ جملہ سابقہ ہی کی تفسیر ہے۔ یہ تو آیت کا ترجمہ ہو۔

۱۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک کلمات زبان و خبیا قلب دونوں برابر ہیں۔ ۲۔ اے بچے میرے اگر کوئی چیز ہو بر بر رئی کے دانہ کے پھر ہو کسی پتھر میں۔ یا آسمانوں میں یا زمین میں حاضر کرے اس کو اللہ بے شک اللہ چھپی بات جانتا ہے خبردار ہے۔ ۳۔ عجب نکتہ۔

وسعتِ رحمت

اس سے وسعتِ رحمت کیسی کچھ ثابت ہوتی ہے۔ ان مقدمات میں غور کر کے دیکھئے جو ابھی بیان کئے گئے ہیں۔ جن میں ایک مقدمہ تو یہ تھا کہ ناامیدی مانعِ عطاء ہے مگر خدائے تعالیٰ کے یہاں وہ بھی مانع نہیں۔ بلکہ ناامیدی کے بعد بھی فضل فرماتے ہیں۔ دوسرا مقدمہ یہ کہ حق تعالیٰ کو خفایا کی اطلاع مثلِ ظواہر کے ہے۔ فالقلب عندہ لِّلسان ان کے نزدیک دل کی بات ایسی ہے جیسے زبان سے کہی ہوئی۔ اس لئے قلب کی ناامیدی مانع ہونی چاہئے تھی۔ مگر خدا تعالیٰ کے یہاں بالکل مانع نہیں اور یہ واقعی ہے کہ معاملہ اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ ایسا ہی ہے کہ وہ باوجود موانع کے بھی فضل فرماتے رہتے ہیں۔

غور سے دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ وہ روزمرہ ہمارے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں کچھ بارش ہی کے ساتھ خاص نہیں۔ بلکہ اس سے بڑھ کر نظیریں موجود ہیں۔ خدا تعالیٰ کی رحمت ایسی وسیع ہے کہ ایک بزرگ کے الہاموں میں سے ایک الہام یہ بھی ہے کہ رزق میرا ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص پانچوں وقت نماز کے بعد دعا کرے کہ اَللّٰهُمَّ لَا تَرْزُقْنِیْ یعنی اے اللہ! مجھے رزق مت دیکھو۔ تب بھی میں رزق نہ بند کروں تو مانگنے پر تو کیوں نہ دوں گا۔ اب خیال کیجئے کہ ہمارا یہ گمان کتنا غلط ہے کہ ہم خدا تعالیٰ سے ناامید ہوں۔ غرض کہ جو کچھ کی ہے ہماری طرف سے ادھر سے کوئی دریغ نہیں ہے۔

علامتِ مقبولیت

ہاں کبھی توقف ہو جاتا ہے جس سے خفیف سی کلفت ہوتی ہے تاکہ متنبہ ہو کر بندے متوجہ ہو جائیں۔ کیونکہ جس لڑکے کو استاد یہ چاہتا ہے کہ کل کو زیادہ نہ پڑے۔ تو اس کے ایک دو تہی آج ہی مار دیتا ہے تاکہ وہ اپنا سبق یاد کر لے اور کل کو نوبت زیادہ پڑنے کی نہ آئے اور جسے کل کو خوب پڑنا ہے اسے مہلت دیتا ہے۔ جب کل ہوئی اور وہ سبق میں غوطے کھانے لگا تو اب اس کی خوب مرمت ہوگی۔ مگر پہلے دن یہ دوسرا لڑکا استاد کی ظاہری مہربانی دیکھ کر یہ سمجھتا تھا کہ میاں جی کو مجھ سے عشق ہے کہ مجھے کچھ نہیں کہتا۔ اور اپنے دل میں خوش ہے مگر چوبیس گھنٹہ کے بعد اس عشق کی حقیقت معلوم ہوگئی۔ اس طرح آج بھی بعض لوگ ہم سے دوسرے لڑکے کی طرح خدا تعالیٰ

۱۔ خدا تعالیٰ کے یہاں ناامیدی بھی مانعِ عطا نہیں ۲۔ خدا تعالیٰ کی بلیت نازل کرنے کی مثال ۳۔ خدا تعالیٰ کی عطاؤں کو مسترد نہ کر رضا سمجھنا غلط ہے۔

کی عطاؤں کو اپنے اوپر مسترد دیکھ کر اس کو خدا تعالیٰ کی رضا سمجھتے ہیں اور مغرور ہیں۔

تھانہ بھون کے ایک متکبر رئیس کی حکایت ہے کہ ایک شخص حضرت حاجی صاحب کے مریدوں سے اللہ کا نام لینے والے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے مگر غریب قوم کے ان کے سامنے کوٹکے۔ اللہ کا نام لینے سے طبیعت میں لطافت آئی جاتی ہے۔ ان رئیس صاحب نے کہا کہ یہ کون ہے جو ہماری برابری کرتا ہے۔ بڑا صاف ستھرا بن کر نکلتا ہے۔ اور اٹھ کر غریب کے پانچ جوتے مار دیئے۔ اس نے یہ کہا کہ قیامت میں کسر نکلی گی۔ ان رئیس صاحب نے مسخرا پن سے جوتا سامنے رکھ دیا کہ تو میرے مار لے۔ اس نے کہا کہ میری کیا مجال۔

تو آپ کیا کہتے ہیں۔ اب بھی معلوم ہوا کہ ہم کو خدا ہی کا حکم ہے کہ تم کو مارا کریں۔ کیونکہ دیکھ لے ہم نے تو تیرے بلا کہے جوتے مار لئے اور تو اجازت پر نہیں مار سکتا۔ کیا ٹھکانہ ہے اس تکبر کا یہ استدراج ہے اگر نعمتیں دلیل ہوتیں۔ سب سے زیادہ ولی فرعون ہوتا اور اگر مصائب علامت غضب ہوتیں تو انبیاء سب سے زیادہ (تعوذ باللہ) مغضوب ہونے چاہئیں کیونکہ سب سے زیادہ مصائب انہی کو پیش آئی ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے۔

اِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ بَلَاءَ الْاَنْبِيَاءِ لَمْ يَلَمْ اَمْثَلُ فَا لَمْثَلُ

کہ سب سے زیادہ بلاء انبیاء پر آتی ہے پھر اس پر جو ان کے بعد افضل ہو چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام آ رہے حیرے گئے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے نو سو سال تک ان کے پتھر مارے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا تکالیف پیش آئیں تو کیا انبیاء مقبول نہیں تھے۔ خوب سمجھ لو کہ نہ دنیا کا عیش علامت ہے قرب و مقبولیت کی اور نہ اس کی تکالیف دلیل ہیں مردویت کی چنانچہ خود صریح نص اس کی ساتھ ساتھ ناطق ہے۔

اِذَا مَا ابْتَلَا رَبُّهُ فَاْكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّيْ اَكْرَمَنِيْ وَاَمَّا اِذَا مَا ابْتَلَاهُ

فَقَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّيْ اَهَانَنِىْ كَلَّا

ترجمہ: آدمی کا یہ حال ہے جب جانچے اس کو رب اس کا پھر اس کو عزت دے اور اس کو نعمت دے تو کہے میرے رب نے مجھے عزت دی اور جس وقت اس کو جانچے پھر کھینچ کرے اس پر روزی کی تو کہے میرے رب نے مجھے ذلیل کیا کوئی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔

حقیقت نعمت مصیبت

یاد رکھو کہ مقبولیت و قرب کا مدار عیش پر اور مردویت کا مدار تنگی پر نہیں کبھی عیش و عشرت

استدراج ہوتا ہے اور کبھی بلا مصیبت رحمت ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ بھی خدا تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہماری کوتاہی پر چرہ نگاہیں۔ اس طرح اسے امساک باراں بھی رحمت ہے تاکہ کوتاہیوں سے باز آجائیں سرکشی کو چھوڑ دیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ لِيُذَيِّقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا

اگر اس کے بعد بھی تنبیہ نہ ہو اور متوجہ نہ ہوں تو حقیقی غضب نازل ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْيَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ

يَضُرَّغُونَ ثُمَّ بَدَلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ

إِبَاءَنَا الضَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

ترجمہ: اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی کہ نہ پکڑا ہو وہاں کے لوگوں کو سختی اور تکلیف میں۔ شاید وہ گڑ گڑائیں پھر بدل دی ہم نے برائی کی جگہ بھلائی۔ (یعنی تکلیف کی جگہ آرام) یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے اور کہنے لگے کہ پہنچتی رہی ہمارے باپ داداؤں کو بھی تکلیف اور خوشی (یعنی زمانہ کا انقلاب ہے، اس میں طاعت و معصیت کا کیا دخل) پھر پکڑا ہم نے ان کو ناگہاں اور وہ خبر نہ رکھتے تھے۔

مطلب یہ ہے کہ سختی اور تکلیف اس لئے بھیجتے ہیں تاکہ رجوع کریں جب رجوع نہیں کرتے تو بجائے اس کے کہ اور تکالیف بھیجتے ان کے لئے راحت کا سامان کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ سب مصیبت گناہ کے سبب نہ تھی کیونکہ دیکھ لو ہم نے گناہ بھی کئے اور اب بھی کر رہے ہیں اور مصیبت خود مل گئی اور ہمارے باپ داداؤں کے وقت میں بھی ایسا ہی ہوتا آیا ہے کہ کبھی تکالیف ہوتی تھیں اور کبھی راحت، یہی زمانہ کی روش ہے، ہم پر بھی گزر گئی۔ دنیا کا یہی دور چلا آتا ہے اور کچھ بھی نہیں بس زمین سے تبخیر ہوئی بارش ہو گئی۔ تبخیر نہ ہوئی بارش بند ہو گئی۔ اگر گناہ پر مدار ہوتا تو اب بارش کیوں ہو گئی کیونکہ ہم تو اب بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ پس یہ جو علماء کہتے ہیں کہ گناہوں سے مصیبت آتی ہے غلط ہے۔ اگر گناہوں سے مصیبت آتی تو ہمیں اب راحت کیوں پہنچتی۔

فَاَخَذْنَا هُمْ بِغَتَّةٍ یعنی جب راحت کے سامان دیکھ کر غافل ہو گئے تو ہم نے اچانک پکڑ لیا۔ یاد رکھو کہ مصیبت بحیثیت متنبہ اور متوجہ کرنے کے نعمت ہے اور نعمت بحیثیت ڈھیل اور دھوکہ کھانے کے مصیبت ہے۔ اگر ایک دفعہ بارش ہو گئی تو نازمت کرو اور امساک ہو تو اس کو غضب مت خیال کر دبلکہ رحمت سمجھو کہ ایک لچکی گئی ہے۔ سزا دہ سے سزا بھی رحمت ہے۔

شرین علماء، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ سب باتیں دل میں نہ رہیں بلکہ عمل میں آئیں۔ آمین

عطا کریں گے اور آیت میں مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا جو واقع ہے۔ بظاہر سیاق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قنوط (ناامیدی) سبب ہے بارش کے لئے جیسے ایک دوسری آیت میں آیا ہے۔

مِنْ بَعْدِ مَا هَاجَرُوا کہ وہاں ہجرت سبب ہے مغفرت کے لئے دونوں جگہ یکساں عنوان ہے۔ سو سمجھ لیجئے کہ یہاں ایسا نہیں ہے کہ قنوط بارش کا سبب ہو۔ بلکہ حقیقت میں تو وہ موانع میں سے ایک مانع ہے۔ اجابت میں اس کو کوئی دخل نہیں۔ یہ جدا بات ہے کہ خدا تعالیٰ باوجود مانع ہونے کے پھر بھی نعمت کو نہیں روکتے۔

صاحبوا اس وقت بھی بہت سے قلوب میں تردد ہے کہ دیکھئے نماز استقامت سے بارش ہوگی، یا نہیں، اور یہ پہلے آچکا ہے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک دل سے کہنا ایسا ہی ہے جیسے حاکم مجازی صرف الفاظ پر مطلع ہوتا ہے۔ اور حاکم حقیقی ضمیر کو امید سے مامور رکھو۔

میرے استاد ایک حکایت عالمگیر کے زمانہ کی بیان کرتے تھے کہ ایک راجہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس نے ایک لڑکا چھوڑا خور و سال اور راجہ کا ایک بھائی جوان تھا۔ لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ عالمگیر بھائی کو راجہ بنائیں گے۔ مگر وزیر اعظم کی رائے بیٹے ہی کو راجہ بنانے کی تھی۔ اس لئے اس بچہ کو عالمگیر کے روبرو پیش کرنے کی رائے قائم کر کے شاید اس کو دیکھ کر عالمگیر رحم کھا کر اسی کے لئے گدی تجویز کر دیں۔ اس کو اپنے ساتھ لے چلا اور تمام راستہ سکھاتا ہوا لایا کہ بادشاہ سلامت فلاں بات پوچھیں تو یوں کہنا۔ اور اگر یہ دریافت کریں تو یوں جواب دینا۔ جب قلعہ کے دروازہ پر پہنچے لڑکے نے کہا کہ ان باتوں کے علاوہ اگر اور کچھ پوچھا تو کیا کہوں گا۔ وزیر اس سوال سے دنگ رہ گیا۔ اور کہا کہ صاحبزادے جس خدا نے یہ سوال تجھے سکھلایا ہے ان باتوں کے جواب بھی وہی سکھا دے گا۔ غرض عالمگیر کو اطلاع ہوئی وہ حویلی میں تھے۔ لڑکے کو بوجہ خور و سال ہونے کے اندر بلا لیا۔ اور اس وقت لنگی باندھے حوض کے کنارے پر غسل کے لئے کھڑے تھے۔ لڑکے نے رناتہ میں جا کر عالمگیر کو سلام کیا۔ بادشاہ نے مزاحاً اس لڑکے کے دونوں ہاتھ پکڑ کر حوض کے مقابل کر دیا اور کہا چھوڑ دوں۔ لڑکا تہقہہ مار کر ہنسا اور کہنے لگا کہ آپ مجھ کو ڈوبنے سے کیا ڈراتے ہیں۔ میں کیسے ڈوب سکتا ہوں۔ آپ کی تو وہ شان ہے کہ کسی کی اگر انگلی بھی پکڑ لیں تو وہ ڈوب نہ سکتا۔ اور میرے تو دونوں ہاتھ آپ کے ہاتھوں میں ہیں۔ میں کیسے ڈوب سکتا ہوں؟

عالمگیر اس جواب سے بہت خوش ہوئے اور اسی کو راجہ بنا دیا۔ اور بالغ ہونے تک وزیر کو

۱۔ ناامیدی بارش کے لئے سبب نہیں ہے۔

سر پرست مقرر کر دیا۔ دیکھئے اس واقعہ میں تعلق اور وثوق و توکل ظاہر کرنے سے یہ اثر ہوا حالانکہ یہ شاعرانہ نکتہ تھا اور حق تعالیٰ کے یہاں تو حقائق ہیں اور حقیقت میں وہ کیا عالمگیر تھے۔ حقیقی عالمگیر تو خدا تعالیٰ ہیں مگر اتنا معلوم ہوا کہ یہ عمل ہے کامیابی کا یعنی وثوق ظاہر کرنا پس تم بھی حسن ظن اور قوت رجاء کو اپنا نقد وقت رکھو پھر ثمرہ دیکھو۔

طریق دعاء

بدوی خوب دعا مانگتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعا کرتے ہیں کہ مجھ کو بخش دے۔ پھر کہتے ہیں ضرور بخشے گا۔ کیوں نہیں بخشے گا۔ جیسے کوئی لڑتا ہے۔ یہ مان نہ کرنا چاہئے کہ خدا تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ بلکہ خوش ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُلِحِينَ فِي الدُّعَاءِ کہ اللہ میاں دعاء میں الخاح کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ خود چاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی لے۔ چنانچہ روزانہ شب کے وقت شہنشاہ حقیقی آسمان اول کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کوئی ہے ایسا اور کوئی ہے ایسا جو مانگے (کذا فی جمع الفوائد با وقت الدعاء عن الستة الانسانی) آسمان دنیا چھت ہے۔ آپ کے گھر کی شہنشاہ حقیقی گویا آپ کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ اس وقت یہ کیفیت ہوتی ہے شعر امروز شاہ شاہاں مہمان شدہ است مارا جبریل با ملائک در بان شدہ است مارا۔ کوئی کریم ایسا نہیں جو سائلوں کے گھر پر ان کی حاجات کو دریافت کرنے آئے۔ اگر ایک دن ایسا کرے بھی تو ہر روز نہیں کر سکتا۔ اور وہ ایسے کریم ہیں کہ ہر روز تشریف لاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا جی ہی چاہتا ہے کہ کوئی سوال کرے اور لے۔ (جی میں نے مجازاً کہا جیسے تعلم ما فی نفسی ولا أعلم ما فی نفسک میں ہے۔ ورنہ خدا تعالیٰ جی سے پاک ہیں مگر لینے کا بھی طریقہ ہوتا ہے کہ) کو ناراض کر کے نہیں لیا جاتا۔ تو ان کو اپنی اطاعت سے بھی راضی رکھو۔

شان کریمی

اور ایک اور کرم دیکھئے کہ جس قدر بھی نیک کام ہیں وہ سب ہمارے ہی کام ہیں ان کا شمع ہمارے ہی لئے ہے وہ خدا تعالیٰ کے نفع کے کام نہیں۔ مگر بایں ہمہ پھر ان کو طلب کرتے ہیں اور نہ کرنے سے ناراض ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی آقا باورچی سے ناراض ہو کہ تو نے کھایا کیوں نہیں۔ حالانکہ کھانا خود کام باورچی کا ہے اور اس کا نفع بھی اسی کو ہے۔ یہ غایت کرم کی دلیل

ہے۔ مثلاً نماز حقیقت میں ہمارا کام ہے اور اس کا نفع ہمارے ہی لئے ہے خدا تعالیٰ کو کوئی نفع نہیں۔ مگر پھر بھی ہمارے نہ کرنے پر ناراض ہوتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ یہ غایت کرم ہے اور اس کو حق تعالیٰ یعنی خدا تعالیٰ کا کام کہنا مجازاً ہے۔ ہمارے اعمال نہ کرنے پر خدا تعالیٰ کا ناراض ہونا خود دلیل رحمت کی ہے۔

مجھے بچپن میں کبھی اچھا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ حالانکہ اس کے کھانے میں میرا ہی نفع تھا، مگر پھر بھی میرے والد صاحب اس میں روٹی چور چور کر زبردستی مجھے کھلاتے یہی معاملہ اللہ میاں کا ہے کہ نماز مثلاً اس کا کام نہیں ہمارا کام ہے۔ ہمارا ہی نفع ہے مگر پھر بھی حکم کرتے ہیں کہ کرو گویا زبردستی ہم کو نفع پہنچانا چاہتے ہیں حالانکہ ان کی کوئی غرض متعلق نہیں۔

زبردستی کھلانے پر مجھے ایک حکایت یاد آئی وہ یہ کہ مراد آباد میں ایک صدر اعلیٰ میری دعوت کرنا چاہتے تھے۔ میں نے کسی عذر سے انکار کیا تو انہوں نے میرے سامنے تفسیر کبیر رکھ دی اور کہا کہ اس مقام پر مجھے کچھ پوچھنا ہے۔ میں نے دیکھا تو اس جگہ دعوت کے مسائل تھے۔ میں نے کہا کہ آپ مجھ پر حجت قائم کر کے دعوت کرتے ہیں یہ کیا تہذیب ہے کہنے لگے کہ مجھے یہاں شبہ تھا۔ اس لئے یہ موقع کھولا ہے۔ ایک بزرگ مولوی روشن خان صاحب وہاں موجود تھے۔ میں نے اس امر کی ان سے شکایت کی مجھ سے کہنے لگے کہ خدا کا شکر کرو کہ لوگ تفسیر دکھلا دکھلا کر اور حجت قائم کر کے دعوت کھلاتے ہیں۔ میری کوئی دعوت کرے تو جدی سے منظور کر لوں۔ یہ حکایت بطور لطیفہ کے بیان کی۔ خدا تعالیٰ کی کیسی رحمت ہے کہ اگر کوئی نہ لے تب بھی دیتے ہیں۔ جیسے دوائی میں مریض کا ہی نفع ہے اگر نہ پئے اور ہلاک ہو تو طبیب کا کچھ نہیں بگڑتا۔ مگر کوئی طبیب اگر ایسا شفیق ہو کہ اس کے دوا نہ پینے پر ناراض ہو اور کہے کہ تم نے دوا کیوں نہیں پی۔ تو یہ غایت درجہ اس کا کرم ہے۔ یہی حال حق تعالیٰ کا ہے کہ ہم اعمال کرنا نہیں چاہتے اور اپنے ہی حق میں کانٹے بوتے ہیں۔ مگر وہ زبردستی کرانا چاہتے ہیں اور ادھر سے روزانہ طلب ہے کہ بندے ہم سے مانگیں۔

سبب اساک رحمت

حدیث میں ہے۔ مَنْ لَمْ يَسْئَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ

کہ جو اللہ میاں سے سوال نہ کرے تو اللہ میاں اس پر غصہ کرتے ہیں۔ مگر اب لوگوں نے یہ وتیرہ سیکھ لیا ہے کہ اساک باراں تو ہو رہا ہے۔ مگر نہ اعمال درست کرتے ہیں نہ مورٹی زمین چھوڑتے ہیں نہ پرائی زمین دبا لینے کا کچھ خیال کرتے ہیں۔ نہ لڑکیوں کا حق دیتے ہیں وغیرہ

وغیرہ سب باتوں کو چھوڑ کر بس ایک بات اختیار کر رکھی ہے کہ سیر سیر بھر اناج جمع کیا اور روٹی پکائی اور بانٹ دی اور لینے والے کون آدھے کے تو مہتمم صاحب مالک اور باقی کے اپنے عزیز و ناکی وغیرہ مساکین کے نام کا کچھ بھی نہیں۔ مثل مشہور ہے اندھا بانٹے شیرنی اپنے اپنوں کو دے

جھنجھ نہ میں ایک شخص کے یہاں گیا رہو میں تھی۔ دس آدمیوں کی دعوت کی اور اس میں بلائے گئے کون ڈپٹی تحصیلدار، نائب تحصیلدار وغیرہ وغیرہ جب وہ کھانا کھا کر نکلے تو ایک شخص نے کہا کہ جس نے مساکین نہ دیکھے ہوں وہ ان کو دیکھ لے۔ اول تو آج کل لنگر کی یہ حقیقت ہے دوسرے اگر تسلیم بھی کر لیا جاوے کہ مستحقین ہی کو دیتے ہیں تو صرف اسی پر اکتفا کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ تاوقتیکہ پورا کام نہ ہو اس کی تو ایسی مثال ہے جیسے کسی کو دق کا مرض ہو کہ اس میں بخار تو ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ سینہ میں جلن بھی ہو۔ اور بھی عوارض لاحق ہوں۔ کوئی شخص جملہ تدابیر کو نظر انداز کر کے صرف سینہ پر صندل کا لیپ کر دے تو کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کو پورا فائدہ ہوگا۔ ہاں سینہ کی سوزش کو نفع ہوگا۔ کامل نفع کی صورت تو یہ ہے کہ سینہ پر صندل کا لیپ ہو اور پینے کے لئے ایک نسخہ ہو کوئی مناسب روغن و ماغ کی مالش کے واسطے ہو اور کوئی چیز تقویت کی غرض سے ہو۔

ہماری حالت تو یہ ہے۔ جیسے مولانا نے مثنوی میں ایک حکایت بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں

ہرچہ کردند از علاج و ازدوا رنج افزوں گشت و حاجت تاروا

ایک روحانی طبیب آیا اور اس نے کہا

گفت ہر دارو کہ ایشاں کردہ اند آں عمارت نیست ویراں کردہ اند

بے خبر بودند از حال دروں استعین باللہ ممنا ہفترون

یاد رکھو کہ نہ روٹی کھلانے سے کچھ ہوتا ہے نہ اناج بانٹنے سے۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ عمل مبارک اور نیک نہیں۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ کافی نہیں ہے۔ سپاہی اور جرنیل فوج میں ہوتے ہیں مگر جرنیل اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ صدقہ کو بھی ضرور دخل ہے۔ بارش میں مگر نرا کافی نہیں ہے۔ جب تک اس کے ساتھ دوسری چیزیں نہ ہوں۔ اصلی تدابیر امساک باراں کی اس کے سبب کا ازالہ ہے۔ یعنی حق تعالیٰ کی ناراضی کا علاج کرنا۔ وہ علاج کیا ہے۔ ماضی سے استغفار اور توبہ اور آئندہ کے لئے اصلاح، اس کے بعد وعدہ ہے۔

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ

اور حق تعالیٰ کا وعدہ خلاف نہیں ہوتا۔ اسی واسطے یہ مجمع ہوا ہے کہ نماز اور خطبہ ہو۔ پھر

استغفار و عزم اصلاح اور تضرع سے اُمید کے ساتھ دُعا ہو اور دل سے پورا یقین ہو۔ ملنے کا۔
حاکم کا یہ کہنا کہ مانگو دلیل ہے اجابت کی یہ کیوں شبہ کیا جاوے کہ نامعلوم حضور دیں گے بھی یا نہ
دیں گے۔ اگر دیر بھی ہو جاوے تو اس میں بھی حکمت سمجھیں۔

شرط قبولیت دعا

اب دُعا کیجئے کہ ہم لوگوں کے قلب میں اخلاص اور حضور قلب پیدا ہو اور اس کی توفیق ہو
فقط۔ اس کے بعد نماز اس کے بعد خطبہ اور دُعا ہوئی ہے۔ بعد ازاں حضرت والا نے تھوڑا بیان
اور بھی فرمایا جو ذیل میں منقول ہے

ایک بات اور سن لیجئے سب صاحب! وہ بات یہ ہے کہ اس وقت دعائیں مانگ کر بے
فکر نہ ہونا چاہئے کہ ہم نے حق تعالیٰ کا پورا حق ادا کر دیا۔ گویا ان کے ذمہ قبول کرنا فرض ہو گیا۔
اب کسی چیز کی انتظار نہیں۔ یہ سخت فطری ہے۔

صاحبو! دنیا میں اس کی مثال موجود ہے کہ حاکم کے یہاں ایک عرضی کافی نہیں سمجھی جاتی،
خواہ کتنی خوشامد کی بھری ہوئی ہو۔ بلکہ عادیۃ انتظار کیا کرتا ہے کہ اس کی خواہش سچی بھی ہے یا ایک
دن محض مضمون نگاری کی ہو اور اگر شوق اور ضرورت ہے تو ایک عرضی پر بس نہیں کرتے۔ بلکہ عرضی
پر عرضی دیتے ہیں کبھی تھکتے نہیں۔ حدیث میں ہے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

اِنَّ اللّٰهَ يَسْتَجِيبُ مَا لَمْ يَعْجَلْ لِّاٰوِ مَا الْعَجَلَةُ قَالَ اِنْ يَقُوْلُ دَعُوْا

فَلَمْ يَسْتَجِبْ لِّىْ اَوْ كَمَا لَ قَالَ ۔

یعنی اللہ میاں دعا کو قبول فرماتے ہیں جب تک جلدی نہ کرے۔ صحابہ نے عرض کیا یا
رَسُوْلَ اللّٰہ جلدی کی حقیقت کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی یہ ہے کہ دعا کی
مقبولیت میں دیر ہوئی تو اس نے خیال کر لیا کہ دعا تو قبول ہوتی نہیں۔ اس لئے اس قصہ کو جانے
ہی دو۔ دعا کرنا چھوڑ دی۔ اس لئے معلوم ہوا کہ شرط عادی عطا کی یہ ہے۔ جلدی نہ مچائیے۔
مانگے جائیے۔ اس لئے پانچوں نمازوں کے بعد بھی اسی عجز و زاری کے ساتھ مانگتے رہیں۔ تنگ
نہ ہوں اور اپنے ہر عمل کو شرع کے موافق درست رکھیں۔

استیصال پر ایک قصہ یاد آیا۔ ایک شخص کو جو میرے ملاقاتی تھے ایک بغدادی بزرگ نے
فراخی رزق کا عمل بتایا اور کہا کہ اس کے بعد ایک پری حسین آوے گی اور کچھ دے جاوے گی وہ

۱۔ بیان بعد نماز و خطبہ و دعاء ۲۔ شرط عادی عطا کی جلدی نہ کرنا ہے۔ لوگوں کی ایک خراب حالت کا بیان

کہتے تھے کہ میں نے عمل پورا کیا۔ اور اس کے آنے کا منتظر رہا اور جب وہ نہ آئی تو اٹھ کر پھٹھر میں چلا گیا۔ میں نے مزاحاً کہا کہ وہ اسی وجہ سے نہ آئی کہ تم نے وظیفہ کے وقت نیکی اختیار نہیں کی تھی ہماری حالت بھی ایسی ہی ہے کہ یہاں تو تضرع وزاری کرتے ہیں اور وہاں جا کر معافی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہم کو اس قسم کے قصوں پر تو ہلسی آتی ہے مگر اپنے حالات پر ہلسی نہیں آتی۔ مثلاً ابھی جا کر کہیں گے کہ جیسے گئے تھے ویسے ہی آئے۔

صاحبو! اس کا عقلی یا نقلی ثبوت کیا ہے کہ نماز استسقا سے فوراً اسی وقت بارش ہو جاتی ہے۔ صاحب کلکٹر سے کوئی نہیں کہتا کہ ہم نے چار عرضیاں دیں کچھ جواب اب تک نہیں ملا۔ آپ دیں گے یا نہیں۔ بس برابر نمازوں کے بعد دعا کرتے رہو۔ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو جائے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کا تعلق تو ساری عمر کا ہے چاہے ان کی طرف سے کچھ ظاہر نہ ہو۔ تم اپنا انکسار مت چھوڑو۔ تاخیر میں بھی مصلحتیں ہوتی ہیں۔

رہا یہ سوال کہ پھر وہ مصلحتیں کیا ہیں تو آپ کوئی پارلیمنٹ کے ممبر نہیں کہ آپ کو وہ مصلحتیں بتلائی جائیں یا آپ رائے دیں کہ ابھی بارش ہونی چاہئے۔ چونکہ یہ اکثر ہوتا ہے کہ دعا مانگ کر بیٹھ گئے کہ میاں جب اس کی بھی شنوائی نہیں تو تو جانے بھی دو۔ اس لئے میں نے اس غلطی پر متنبہ کر دیا۔ یاد رکھو۔ اس وقت زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ کے غصہ کا۔ کیونکہ پہلے تو یہ لوگ سمجھتے تھے۔ کہ ہماری کوتاہی ہے۔ اب اس طرف کی کوتاہی کا خیال ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ حالت بہت اندیشہ ناک ہے کیونکہ خدا تعالیٰ پر یہ الزام ہے جو عبودیت کے قطعاً خلاف ہے اس لئے ضروری ہے کہ برابر مانگتے رہو۔ وہ اگر چاہیں بالمعنی العرفی قبول کریں یا نہ قبول کریں تم اپنا منہ ہی کام پورا کرتے رہو کیونکہ بندہ کے لئے مناسب یہی ہے کہ ہمیشہ عجز و انکسار ظاہر کرتا رہے۔ اب دعا کرتا چاہئے۔ پس دعا ہوئی اور مجمع منتشر ہو گیا۔ فقط۔

نوٹ: اس کے بعد وعظ شکر العطاء کا ملاحظہ فرمالینا مناسب ہے۔

فقط

اشرف علی

۶ شعبان ۱۳۵۱ھ

التعرف بالتصرف

التعرف بالتصرف سے موسوم وعظ ۲۳ ذی الحجہ ۱۳۴۷ھ بروز منگل کو حضرت حکیم الامت کی اہلیہ صغریٰ صاحبہ کے مکان پر تین گھنٹہ تک کرسی پر بیٹھ کر ارشاد فرمایا۔ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب مرحوم نے قلمبند فرمایا۔ سامعین کی تعداد مستورات کے علاوہ تقریباً چالیس تھی۔

خطبہ ماثورہ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسَبِّحُهُ وَنُسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ
شُرُوْرِ الْفِتَنِ وَ مِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يُّهْدِيْهِ لِلّٰهِ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُضِلِّهِ فَلَا هَادِيَ
لَهُ وَ نَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ نَشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ عَلَى اٰلِهِ وَ اَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَ سَلَّمَ۔

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔
اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى
الْعَرْشِ يُغْشِي الْلَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْثُ وَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَ النُّجُوْمُ مُسْتَخَرٌ
بِاَمْرِهٖ اِلَّا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ اَدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَ
خُفْيَةً اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ وَ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَ اذْعُوْهُ
خَوْفًا وَ طَمَعًا اِنَّ رَحْمَةً اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ۔

(بلاشبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ روز میں پیدا کیا پھر عرش
پر قائم ہوا وہ چھپا دیتا ہے شب سے دن کو ایسے طور پر کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے آلتی ہے اور
سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اسکے حکم کے تابع ہیں یاد رکھو کہ
اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حکم ہونا بڑی خوبیوں سے بھرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ جو
تمام عالم کے پروردگار ہیں تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو تو تذلل ظاہر کر کے اور چپکے چپکے
بھی البتہ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں جو حد سے نکل جائیں اور دنیا میں بعد اس کے کہ
اسکی درستی کر دی گئی ہے فساد مت پھیلاؤ اور اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو ڈرتے اور امید رکھتے
ہوئے بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب ہے نیک کام کرنے والوں سے)

تمہید: جن آیتوں کی اس وقت تلاوت کی گئی ہے ان میں مقصود بالبیان صرف ایک جزو ہے۔
اِلَّا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ باقی آیات میں جو اس سے سابق ہیں وہ محض ربط کے لئے پڑھی گئی ہیں
اور جو لاحق ہیں وہ تکمیل مضمون کے لئے تلاوت کی گئی ہیں۔ حاصل مضمون کا یہ ہے کہ حق تعالیٰ
کے ساتھ ہر حال میں جو تعلق بندہ کا ہونا چاہئے ان آیات میں اس کا ذکر ہے اور یہ مضمون فی نفسہ
ضروری بھی ہے اور آسان بھی بلکہ آسان گربھی ہے کہ اُس پر عمل کرنے سے تمام دشواریاں سہل

اور تمام پریشانیاں زائل ہو جاتی ہیں۔ اس لئے سبھی کو اس کی تعلیم دینا ضروری ہے۔ خصوصاً جب کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی طرف سے عام طور پر غفلت ہے عوام کی تو وہاں تک نظر ہی نہیں جاتی۔ لیکن خواص سے بھی توجہ اس میں بہت کوتاہی ہو رہی ہے۔

بات یہ ہے کہ جو تعلیم پرانی ہو جاتی ہے اُس کی طرف خواص کو بھی توجہ نہیں ہوتی تا عوام چہ رسد۔ گو اس مضمون پر عقیدہ تو سب کا ہے جو آج بیان کیا جائے گا اور اعتقاد کی علامت یہ ہے کہ جس سے اس بیانِ تعلیم کو بیان کر کے پوچھا جائے گا کہ تم اس کو تسلیم کرتے ہو تو سب اس کو تسلیم کریں گے مگر اس کا استحضار نہیں ہے۔ اور یہ بھی غنیمت ہے کہ بیان کے بعد اس کو تسلیم کر لیتے ہیں ورنہ بلا بودے اگر اس ہم نبودے بیان کے بعد تسلیم کر لینا بھی اعتقاد کا ایک درجہ ہے گو دوسرا درجہ ہے جیسے جو شخص ایمان کی خود تفصیل نہ کر سکے۔ اس کے ایمان میں علماء نے بحث کی ہے بعض نے تو تفصیل نہ کر سکنے والے کو کافر کہہ دیا ہے۔ مگر محققین نے کہا ہے کہ اگر خود تفصیل نہ کر سکے لیکن تفصیل کو سن کر تصدیق و تسلیم کر لے وہ بھی مومن ہے۔

اس وقت جو مسئلہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں اُس مسئلہ میں خواص کی وہ حالت ہے جو تفصیلِ ایمان میں عوام کی حالت ہے کہ جیسا اُن کو تفصیلِ ایمان مستحضر نہیں۔ مگر بعد بیان کے تسلیم کر لیتے ہیں۔ اسی طرح علماء ظاہر کو یہ مسئلہ مستحضر نہیں۔ مگر بیان کے بعد تسلیم کر لیں گے۔ غرض اس کی طرف التفات نہ عوام کو ہے نہ خواص کو۔ مگر ضروری ہوتا سب کو مسلم ہے سو یہ بڑی کوتاہی ہے کہ ایک نہایت ضروری مسئلہ اور اس کی طرف التفات نہیں۔

اقرارِ تصرف

حاصل اس مسئلہ کا یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے تصرف و اختیار کا اقرار و استحضار رکھنا چاہئے اور ہر تصرف حق کے ساتھ راضی رہنا چاہئے۔ اَلَا لَہُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ (خبردار خالق ہونا اور حاکم ہونا اسی کے لئے خاص ہے) میں اسی کا بیان ہے کیونکہ یہ قاعدہ ثابت ہو چکا ہے کہ کلام مفید میں خبر سے مقصود انشاء ہوتا ہے اخبار محض مقصود نہیں ہوتا۔ جیسے قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَخَذَ (کہہ دو کہ وہ اکیلا ہے) خبر ہے لیکن اس سے مقصود یہ ہے کہ تم اس کا اعتقاد رکھو۔ اسی طرح اَلَا لَہُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ (اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمادیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے) سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خالق و حاکم با اختیار ہونے کا اعتقاد رکھو جس کا مقتضاء یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے جو تصرف بھی ہو اس کے ساتھ رضا متعلق رہے۔

اگر یہ مقتضاء ظاہر نہ ہوگا تو یہ عدم اعتقاد یا ضعف اعتقاد کی علامت ہے کیونکہ ہر اعتقاد کا ایک اثر ہے جس کا ترتب اعتقاد پر لازم ہے مثلاً اپنے باپ کے متعلق کے جو اعتقاد ابوت کا ہے

اُس کا ایک اثر ہے کہ اُس کی تعظیم و ادب کو ملحوظ رکھا جائے اگر یہ اثر مرتب نہ ہوگا تو کہا جائے گا کہ یہ شخص باپ کو باپ نہیں سمجھتا۔ یا ابوت کے حقوق نہیں جانتا۔ اسی طرح اعتقاد خالقیت و آمریت کا مشخصی یہ ہے کہ ہر تصرف حق کے ساتھ راضی رہے اور حق تعالیٰ پر اعتراض نہ کرے اگر یہ اثر مرتب نہ ہو تو اعتقاد معدوم یا ضعیف ہوگا۔ اس تقریر سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس مضمون کا اعتقاد تو سب کو ہے مگر استحضار بہت کم لوگوں کو ہے کیونکہ ہر معاملہ میں ہر حالت میں اس کا استحضار کون کرتا ہے کہ یہ تصرف حق تعالیٰ کا ہے اس لئے مجھ کو اس پر راضی رہنا چاہئے بلکہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض دفعہ بعض لوگوں کو کسی حالت یا کسی معاملے سے جو ناگواری ہوتی ہے اگر یہ ناگواری صرف اضطرابی میں ہو تو یہاں تک بھی خیر ہے کیونکہ اس کو طبعی ناگواری پر محمول کیا جائے گا اور ناگواری سے طبعاً گرائی ہونا محل ملامت نہیں۔ لیکن غضب یہ ہے کہ بعض لوگوں کی ناگواری حد اعتراض کو پہنچ جاتی ہے جو اختیاری ہے یعنی وہ حق تعالیٰ پر اعتراض کرنے لگتے ہیں تو زبان سے کفریات بکنے لگتے ہیں۔ اور بعضے زبان سے تو کچھ نہیں کہتے۔ مگر دل میں خدا تعالیٰ پر اعتراض ہوتا ہے۔ دل کھول کر اللہ تعالیٰ کے ہر تصرف پر راضی نہیں ہوتے۔ اور یہ سخت مرض ہے کہ جس کی سرحد کفر سے ملی ہوئی ہے اس لئے یہ مضمون نہایت ضروری ہے اور اس پر التفات دائم اور استحضار دائم لازم ہے۔ کہ حق تعالیٰ کو ہر تصرف کا اختیار ہے۔ اور بندہ کو اُس پر راضی رہنا چاہئے۔

ہر چند کہ یہ بیان پہلے بھی ہوا ہے جیسا کہ یاد پڑتا ہے مگر پہلے اس کا بیان ضمناً ہوا ہے آج اس کا بیان قصداً ہوگا یعنی پہلے دو چیزوں کا بیان ہوا ہے ایک اپنی تجویز و ارادہ کو فنا کر دینا یہ جزو تو مقصوداً بیان ہوا ہے۔ دوسرے اللہ تعالیٰ کی تجویز سے راضی رہنا یہ جزو ضمناً بیان ہوا ہے کیونکہ اپنی تجویز و ارادے کے فنا کو یہ بات لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجویز کو مقدم سمجھے اور اس پر راضی رہے چونکہ یہ جزو پہلے جزو کو لازم تھا اس لئے اسطر ادا اس کا بیان بھی ہو گیا تھا۔ قصداً اس کا بیان نہ ہوا تھا۔

نیز پہلے بیان میں عنوان یہ تھا فنائے تجویز خود و رضا تجویز حق اور آج دوسرا عنوان ہے۔ پہلا بیان بھی ضبط ہو چکا ہے صرف صاف ہونا اور طبع ہونا باقی ہے۔ اسباب مساعد ہوئے تو انشاء اللہ جلد سامنے آجائے گا۔

پریشانی کی اصل

میں نے پہلے بیان میں یہ بھی کہا تھا کہ تمام پریشانیوں کی اصل یہی ہے کہ انسان اپنے لئے بعض احوال و کیفیات وغیرہ تجویز کر لیتا ہے کہ یوں ہونا چاہئے اور یہ تمام پریشانیوں کی جزا اس واسطے ہے کہ یہ تجویز کرنے والا گویا اُس ذات مقدس پر حکومت کرنا چاہتا ہے جو اس کے قبضہ میں نہیں بلکہ یہ

تجویز کنندہ خود اُس کے قبضہ میں ہے، اسی لئے حق تعالیٰ نے اپنے تصرف و اختیار کو قرآن میں صاف صاف بیان کر کے انسان کے اختیار کی صاف صاف نفی کر دی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلّٰهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولٰٓئِ

(کیا انسان کو اس کی ہر تمنا مل جاتی ہے پس خدا ہی کے اختیار میں ہے آخرت اور دنیا)

ایک مقام پر ارشاد ہے

وَزُيِّنَ لَكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَنَعْلٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.

(اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار جس چیز کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس حکم کو چاہتا ہے پسند کرتا

ہے ان لوگوں کو تجویز احکام کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک اور برتر ہے)

مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ میں صراحت اختیار عبد کی نفی ہے مگر یہاں اس اختیار کی نفی نہیں جو جبر کے مقابل ہے کیونکہ اس کے تو استعمال کا امر ہے بلکہ اس اختیار کی نفی ہے جس کے استعمال کی اجازت نہیں۔ جس کا عنوان مافی تجویز ورائے ہے۔ مثلاً بیمار کے متعلق یہ تجویز کرنا کہ یہ اچھا ہی ہو جائے پھر اس کے ظہور و قوع کا انتظار کرنا کہ کب اچھا ہوگا۔ پھر تاخیر صحت سے پریشانی اور کلفت کا بڑھنا اس کی تو ممانعت ہے۔

أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلّٰهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولٰٓئِ

(کیا انسان کو اس کی ہر تمنا مل جاتی ہے پس خدا ہی کے اختیار میں ہے آخرت اور دنیا)

میں اس تجویز کی جڑ کاٹی گئی ہے کہ دنیا و آخرت کے تمام واقعات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں تم کو ان میں تجویز کا کوئی نہیں اور تجویز کی علامت یہ ہے کہ اُس کے وقوع کا تقاضے کے ساتھ انتظار کیا جائے یعنی ایسا انتظار جس کی جانب مخالف کا تصور ناگوار ہو۔

حقیقت رجاء یہ اس واسطے کہا تا کہ یہ شبہ نہ ہو کہ میں انتظار انفرج بعد الشدة کی نفی کرتا ہوں سو خوب سمجھ لیجئے میں اس کی نفی کرتا کیونکہ یہ تو رجاء ہے بلکہ میں خاص انتظار کی نفی کرتا ہوں مثلاً کسی کا بچہ بیمار ہے تو اگر اس کو اس کی صحت کا ایسا انتظار ہے کہ اس کے نہ اچھا ہونے اور ہلاک ہونے کا تصور بھی ناپسند ہے تو یہ انتظار مذموم ہے اور وہ ناپسندیدگی یہ ہے کہ اس کی عدم صحت سے ناراض ہو اس پر اعتراض کرے اور اگر صحت و عدم صحت دونوں پر راضی ہو اور یہ سمجھے کہ خدا تعالیٰ جو کچھ بھی کریں گے وہ عین حکمت ہے مگر دل چاہتا ہے کہ اس کو صحت ہو جائے اور عدم صحت کے تصور یا وقوع سے رنج ہوتا ہے تو یہ حزن ہے اور حزن مذموم نہیں، حزن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوا ہے مگر اس کے ساتھ رضا بھی ہوتی ہے حزن میں پریشانی اور ناراضی نہیں ہوتی۔ گو ظاہر میں ناگواری کی صورت ہو مگر دل میں ناراضی نہیں ہوتی۔ بلکہ رضا موجود ہوتی ہے۔

اس کی ایسی مثال ہے کہ ڈاکٹر نے کسی شخص کا آپریشن بدوں کلورافام سنگھائے کیا ہو تو یہ شخص نشتر لگنے سے روئے گا بھی چلائے گا بھی۔ ناک منہ بھی چڑھائے گا۔ مگر دل میں اندر سے نہایت خوش ہوگا۔ چنانچہ ڈاکٹر کو فیس بھی دیتا ہے اور اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے۔ اس مثال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کراہت ظاہرہ کے ساتھ رضا مجتمع ہو سکتی ہے تو اس میں کراہت کی بھی نفی نہیں کرتا بلکہ میں صرف اس کراہت کی نفی کرتا ہوں جس کے ساتھ رضا مجتمع نہ ہو کہ دل میں بھی ناگواری ہو اور ظاہر میں بھی ناگواری ہو یہاں تک کہ اگر اس پر نسبت فعل الی اللہ منکشف ہو جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے بھی عداوت و شکایت ہونے لگے۔

اسی لئے ہمارے حاجی صاحب نے اس زمانہ میں مراقبہ توحید اصطلاحی سے منع فرمایا ہے کیونکہ اس کے لئے محبت کاملہ کی ضرورت ہے جس سے محبوب کا ہر تصرف محبوب ہو جائے خواہ وہ تصرف ملائم طبع ہو یا ناملائم کیونکہ محبت کی یہ شان ہے کہ ۔

از محبت تلخا شیریں شود

اور عاشق کی یہ حالت ہوتی ہے ۔

نا خوش تو خوش بود بر جان من دل فدائے یار دل رنجان من
(محبوب کی جانب سے جو امر بھی پیش آئے گو وہ طبیعت کو ناخوش ہی کیوں نہ ہو مگر وہ میری جان پر خوش ہے)

تیرا رنجیدہ کرنا مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے دل قربان ہے ایسے یار پر جو میرے دل کو رنجیدہ کرنے والا ہے۔ مگر ایسی محبت آج کل کس میں ہے۔ بہت لوگ اس سے خالی ہیں۔ تو اس حالت میں اگر مراقبہ توحید اصطلاحی کیا گیا اور ہر فعل کو براہ راست بلا واسطہ اسباب حق تعالیٰ کی طرف سے سمجھا گیا اور فعل ہے ناگوار تو فاعل سے بھی ضرور ناگواری ہوگی۔ اسی لئے جس شخص میں محبت حق نہ ہو صرف معرفت ہی ہو اس کا ایمان خطرہ میں ہے۔ بہر حال انتظار مذموم وہ ہے۔ جس کی شق مقابل نہ پسند ہو۔ اور اگر شق ثانی ناپسند نہ ہو۔ یہ انتظار مذموم نہیں بلکہ وہ انتظار ہی نہیں صرف رجاء یا خیال کا درجہ ہے۔ اور یہی تحقیق انتظار مذموم کی وہ بات ہے جو میں نے ایک بزرگ سے بہاولپور کے سفر میں عرض کی تھی اور وہ اس سے بہت خوش ہوئے اور مجھے دعا کیں دیں۔

تفصیل اس کی یہ ہے کہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب قدس سرہ نے بہاولپور کے سفر میں مجھ سے فرمایا کہ مولوی رحیم بخش صاحب کی عادت ہے کہ جب ہم بہاولپور جاتے ہیں تو وہ کچھ ہدیہ دیا کرتے ہیں اور اس عادت کی وجہ سے پہلے سے کبھی یہ خیال بھی ہو جاتا ہے کہ وہ ہدیہ دیں گے۔ اب اس خیال کے بعد ان کا یہ ہدیہ قبول کرنا اشرف و انتظار کی وجہ سے خلاف سنت تو نہیں۔ سبحان اللہ! یہ تدقیق اتباع سنت کی کیسے نصیب؟ یہ حضرت ہی کا کمال تھا ان کو اتنی دقیق

باتوں پر نظر تھی اور دوسرا کمال یہ تھا کہ اپنے چھوٹوں سے اشکال کا حل چاہا۔ میرا کیا رتبہ تھا کہ حضرت کے اشکال کو حل کرتا۔ مگر محض ارشاد کی وجہ سے جواب عرض کیا۔ اس جواب کا حاصل یہی تھا کہ میں نے کہا حضرت انتظار مذموم یہ ہے کہ اگر اس کے خلاف کا وقوع ہو تو اس سے رنج ہو۔ فرمایا یہ تو بھگدہ اللہ نہیں ہے اگر وہ عمر بھر بھی خدمت نہ کریں تو مطلق پرواہ نہیں ہوتی۔ میں نے عرض کیا پھر یہ اشرف نہیں بلکہ محض احتمال ہے اس پر مولانا بہت مسرور ہوئے اور اس تحقیق کو پسند فرمایا۔

طول اہل

پس خوب سمجھ لیجئے کہ محض تصور درجاء سے منع نہیں کیا جاتا ہے بلکہ تجویز ہندی سے منع کیا جاتا ہے جس کے خلاف سے رنج و ملال ہو جیسے شیخ چلی کی حکایت ہے واللہ اعلم یہ کوئی شخص ہے بھی یا نہیں جیسے بعض مورخین کا قول ہے کہ ملا دو پیازہ کوئی تاریخی شخص نہیں محض فرضی نام ہے کیونکہ تواریخ معتبرہ میں اس کا ذکر نہیں پس میں شیخ چلی کے بارہ میں بھی اس کا جزم نہیں کرتا کہ آیا وہ تاریخی شخص ہے اور یہ حکایت جو تیل کا گھڑا گر پڑنے کی عام زبانوں پر بیان کی جاتی ہے آیا واقعی حکایت ہے ممکن ہے فرضی قصہ ہو مگر کارآمد بات کے بیان کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں (جیسے بعض حکماء نے پرندوں کی حکایات و اقوال بیان کئے ہیں) غرض شیخ چلی کی جو حکایت مشہور ہے یہ طول اہل اور تجویز میں داخل ہے اسی سے منع کیا جاتا ہے۔

یہاں شاید کسی کو یہ شبہ ہوا ہو کہ محققین نے طول اہل سے منع کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ طول اہل علماء کے لئے مذموم نہیں مگر ان کی مراد خاص طول اہل ہے جو حقیقت میں طول اہل نہیں صورتہ طول اہل ہے یعنی جس طول اہل سے ممانعت ہے وہ ہے جو دنیا کی ہوس کے لئے ہو اور جس کی اپنی رتبہ علماء کے لئے ہے وہ وہ ہے جو خدمت دین کے لئے چنانچہ ابھی واضح ہوتا ہے یعنی وہ یہ ہے کہ عالم یہ خیال باندھے کہ میں طالب علموں کی تکمیل کروں گا۔ عوام کی اصلاح کروں گا۔ فداں مسائل میں کتابیں لکھوں گا یہ کام مدتوں کے ہیں۔ ان کے متعلق حدیث انفس بظاہر طول اہل ہے لیکن دین کے لئے ہے۔

اس پر اگر کوئی اشکال کرے کہ حدیث میں یہ استثناء کہ الطول الامل من العلماء کہاں ہے اور استثناء۔ بلا دلیل ایسا ہے جیسے مولانا شاہ عبدالغنی صاحب قدس سرہ کے یہاں درس

۱۔ یہ ایک قول ہے جو نقل کر دیا گیا۔ اس کے بعد اہل تجویز نے کسی انگریزی تاریخ سے ان کا پتہ لکھ کر آیا وہ پرچہ کچھ کر دیا وہ پرچہ اس وقت ۱۲۰۱ھ میں ۱۳۔

حدیث میں جب بول آدمی کے نجس ہونے کی تحقیق ہوئی تو ایک بدعتی پنجابی طالب علم صاحب جلدی سے بولے۔ الا بول الاولیاء کہ اولیاء کا پیشاب ناپاک نہیں۔ مولانا نے فرمایا کہ نامعقول حدیث میں یہ استثناء کہاں ہے اور بہت دھمکایا۔ مگر وہ اپنا کام کر کے خاموش بیٹھے رہے۔ غرض علماء کے طول اہل کو جائز کہنا اور حدیث سے اس کو مستثنیٰ کرنا کہیں ایسا تو نہیں جیسا اس بدعتی پنجابی نے بول الاولیاء کو مستثنیٰ کیا تھا۔

اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ اس کو طول اہل باعتبار ظاہر کے کہہ دیا گیا ہے ورنہ حقیقت میں یہ نیت عبادت کی ہے اور طول اہل حقیقی کی اجازت کسی کو نہیں۔ اسی کے متعلق حدیث میں ہے۔

يَا عَبْدَ اللَّهِ إِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تُحَدِّثْنِي نَفْسَكَ بِالْمَسَاءِ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تُحَدِّثْنِي نَفْسَكَ بِالصُّبْحِ وَ عِدَّة نَفْسِكَ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ.

اے عبد اللہ! جب صبح ہو تو شام کے متعلق اپنے دل میں کچھ تجویز نہ کرو اور جب شام ہو تو صبح کی کچھ فکر نہ کرو اور اپنے کو اصحاب قبور میں شمار کرو۔

مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا اسی حدیث کی تفسیر ہے مگر صوفیہ نے روایت بالمعنی کے طور پر اس جملہ کو بھی حدیث کہہ دیا ہے یہ لفظ حدیث میں وارد نہیں۔ ہاں اس کے معنی حدیث میں موجود ہیں۔ اس حدیث سے طول اہل کی ممانعت صاف معلوم ہو رہی ہے۔ بلکہ ایک دن کے لئے بھی تجویز کی اجازت نہیں طول اہل تو بہت دور ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تدبیر کی بھی اجازت نہیں تدبیر تو ایک دن کیا بعض تدبیر ایک سال کے لئے بعض تدبیر صدیوں کے لئے بھی جائز ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو سال بھر کا نفقہ ایک دم سے دیا ہے مگر اس تجویز کی اجازت نہیں کہ تم اپنے واسطے ایک شق ایک حالت معین کر کے رائے قائم کر لو کہ بس یوں ہونا چاہیے۔ اس کا تم کو کیا حق ہے کیا خدا تعالیٰ پر حکومت کرنا چاہتے ہو؟

طول اہل کا اثر

یہ تو کلام تھا طول اہل کی حقیقت کے متعلق اب اس کے اثر و غایت میں غور کیجئے کہ اس طول اہل کی جو غرض ہے یعنی ترقی اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایک شخص کو تو ترقی ہے اور پچاس کا ضرر ہے جس کی نسبت ایک میاں جی نے کہا تھا کہ سب روؤ۔ قصہ یہ ہوا کہ میاں اجی ایک گاؤں میں کسی غریب زمیندار کے گھر ۲ روپے اور کھانے پر ملازم تھے وہ زمیندار تنگی معاش کے سب

ملازمت کی فکر میں باہر چلا گیا اور بہت دنوں کے بعد اُس کا خط آیا کہ میری تنخواہ پانچ سو روپے ہو گئی ہے۔ یہ خط گھر میں سے بچہ کے ہاں میاں جی کے پاس بھیجا گیا کہ ذرہ دروازہ پر آ کر خط پڑھ دو کیا لکھا ہے سارے گاؤں میں خط پڑھنے والے وہی تھے میاں جی نے خط پڑھ کر رونا شروع کیا۔ زمیندار کی بیوی گھبرائی کہ خیر تو ہے کیا لکھا ہے۔ میاں جی کہا بتلاؤں گا تو بھی رو۔ وہ بھی رونے لگی۔ اس پر سارا گھر جمع ہو گیا اور یہ سوچ کر کہ کوئی غم کا قصہ ہے سب رونے لگے۔ یہ کہرام سن کر محلہ والے اکٹھے ہو گئے کہ کیا بات ہے میاں جی نے کہا بتلاؤں گا تم بھی رو۔ وہ بھی رونے لگے پھر ایک شخص نے کہا کہ بات تو بتلاؤ کیا لکھا ہے کہا خط میں یہ لکھا ہے کہ میری تنخواہ پانچ سو روپے ہو گئی ہے لوگوں نے کہا کجبت یہ بات رونے کی تھی یا خوشی کی میاں جی نے کہا تم سمجھ نہیں یہ بات رونے ہی کی ہے۔ میرے لئے تو اس واسطے کہ اب وہ اتنی تنخواہ کے بعد اپنے بچوں کو انگریزی پڑھائیں گے کوئی قابل ماسٹر اُن کے واسطے بلائیں گے مجھے الگ کر دیں گے اور بیوی کے لئے اس واسطے کہ اب وہ اس گاؤں ہی بیوی سے کیا خوش ہوگا کوئی تعلیم یافتہ عورت ڈھونڈے گا۔ اس کو طلاق دے گا یا باندی بنا کر رکھے گا۔ اور تمہارے واسطے اس لئے کہ اب وہ بہت سا روپیہ لے کر آئے گا۔ اور اپنا مکان عالی شان بنائے گا جس کے لئے تمہارے مکانات خرید کر ان کو اصطبل اور بیٹھک میں شامل کرے گا۔ بتلاؤ یہ بات خوشی کی ہے یا رونے کی۔

واقعی میاں جی نے بات تو ٹھکانے کی کہی۔ جب کانپور میں مدرسہ بڑھنے لگا تو بچہ یہ ہے۔ کہ محلہ کے مکانات پر ہماری نظر تھی کہ یہ مکان بھی مدرسہ میں آجائے وہ بھی آجائے اور بعض مکانات کے لئے خریدنے کا پیام بھی دیا جو اہل مکان کو ناگوار گزرا۔ مگر پھر وہ مکان مدرسہ میں ہی آ گیا۔ یہ طول اہل اس کا انجام ہے کہ ایک کی ترقی ہے اور دس آدمیوں کا ضرر ہے۔

لطافت شریعت

اور یہ وہ مرض ہے جو ہمارے ساتھ تمام معاملات میں لگا ہوا ہے اور اسی لئے پریشانی ہوتی ہے کیونکہ رنج خلاف توقع سے ہوتا ہے اگر آپ کو کسی سے یہ توقع ہو کہ میری تعظیم کرے گا۔ اس کے خلاف سے رنج ہوگا اور اگر توقع کچھ نہ ہو تو کچھ رنج نہ ہوگا۔ یہی تفویض کا حاصل ہے کہ تجویز توقع کو قطع کر دیا جائے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمام فلاسفہ کی کتابیں چھان مارو کہ جو طریق شریعت نے بتلایا ہے وہ کہیں نہ ملے گا۔ مگر شریعت سے تو لوگوں کو جاڑا جڑھتا ہے۔ حالانکہ اس کے حسن کی یہ شان ہے۔

ز فرق تا بقدم ہر کجا کہ می مگرم گر شمع دامن دل من می کشد جا اینجا است
(سر سے پاؤں تک) (اول سے آخر تک) جس جگہ نظر کرتا ہوں میرے دل کا شوق دامن
کھینچتا ہے کہ جگہ یہی ہے۔

مگر شریعت کا حسن سادگی کے ساتھ ہے ہٹاؤٹ کے ساتھ نہیں۔ اسی لئے سطنی نظروالوں
کی نظر میں وہ نہیں آتا عارف فرماتے ہیں ۔

زیر بارند درختاں کہ ثمر ہا دارند (ترجمہ) پھل والے درخت زیر بار ہوتے ہیں۔

اے خوشامرو کہ از بند غم آزاد آمد (ترجمہ) سرو بہت اچھا ہے

ولفریاں نباتی ہمہ زیور بند دلبر ماست کہ با حسن خدا داد آمد

دل کو لبھانے والی نباتات (جڑی بوٹیاں) تمام زیور پہنے ہیں۔

اور جتنی کہتا ہے ۔

حُسْنُ الْحِظَاوَةِ مَجْلُوبٌ بِطَرِيقَةٍ وَ لِي الْبَدَاوَةِ حُسْنٌ غَيْرُ مَجْلُوبٍ

کہ قید غم سے آزاد ہے۔ میرا معشوق ہے کہ حسن خدا داد رکھتا ہے

بناؤ سنگھار سے حسن پیدا کرنا تو بازریوں کا پیشہ ہے حُسن وہ ہے جو اس کا محتاج نہ ہو۔

ز عشق تا تمام ما جمال یار مستغنی ست بآب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارا

یار کا جمال (خوبصورتی) ہمارے ناکام عشق سے علیحدہ ہے خوبصورت آدمی کے لئے

خط و خال اور رنگ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔

قدرتی حسین کو بناؤ سنگھار کی اصلاً احتیاج نہیں ہوتی وہ سادگی میں بھی عجیب دلبر ہوتا ہے

اور اگر اس کے ساتھ کچھ زینت بھی ہو جائے تو ٹوڑ علی ٹوڑ ہے مگر ایسی زینت نہ ہو کہ سیر بھر کے

کڑے پیروں میں ہوں بلکہ وہ بھی لطیف ہو۔ تو شریعت مقدسہ میں حسین اصلی کے ساتھ زینت بھی

ہے۔ مگر لطیف غرض اس کا حسن بھی لطیف ہے اور زینت بھی لطیف ہے جس کو اہل لطافت ہی

ادراک کرتے ہیں۔ بھدی طبیعتوں کو اگر اس کا اور اک نہ ہو تو ان کی ایسی مثال ہے جیسے مولانا محمد

یعقوب صاحب سے میں نے حکایت سنی ہے کہ شیخ نہال احمد صاحب رئیس دیوبند کی تقریب شادی

میں اُن کے والد شیخ کرامت حسین نے مہمانوں کو پلاؤ زردہ فیرونی کھلایا کچھ رعایا کے چمار بھی بیچار

میں آئے تھے۔ اُن کو بھی دینے کا حکم دیا۔ وہ لوگ گڑ کے کھانے والے اُن کو زردہ کی کیا قدر ہوتی۔ مگر

خیر ناک منہ چڑھا کر زردہ تو کھالیا۔ لیکن جب فیرونی کھانے لگے تو اُن سے نہ رہا گیا۔ کہنے لگے یہ

تھوک سائے ہے (کیا ہے ۱۲) پہلے لوگ کینوں کو بھی وہی کھانا کھلاتے تھے جو خود کھاتے تھے۔ اُن کے واسطے الگ کھانا نہیں پکاتا تھا جیسا کہ آج کل کے بعض رؤسا کا دستور ہے۔ مولانا عبدالرحمن صاحب پانی پتی تو کینوں کو کمین بھی نہ کہتے تھے۔ بلکہ متعلقین کا لفظ فرمایا کرتے تھے کہ متعلقین کو کھانا کھلا دو۔ متعلقین کو غلہ دیدو۔ یہ اسلامی تہذیب ہے کیونکہ اپنے سے چھوٹے کو ذلیل کرنا اور ذلیل لقب سے یاد کرنا اس کا دل توڑنا ہے آدمی سب ایک باپ ماں کی اولاد ہیں۔ معزز وہ ہے جو خدا کے یہاں معزز ہو۔ اور ذلیل وہ ہے جو خدا کے یہاں ذلیل ہو ہم کو کسی کے ذلیل کرنے کا کیا حق ہے۔ کیا خبر انجام کس کا کیسا ہے۔ باقی امور انتظامیہ میں فرق یہ اور بات ہے یہ گفتگو درمیان میں آگئی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ چماروں نے فیرینی کو تھوک سا بتلایا تھا کیونکہ وہ بھدی طبیعت کے تھے۔ اُن کو لطیف غذاؤں کی لطافت کیا معلوم ہوتی۔ اسی طرح شریعت کی لطافت کے ادراک کو لطیف دماغ کی ضرورت ہے۔ بھدے لوگ شریعت کی لطافت کو کیا سمجھیں۔ واللہ شریعت نہایت حسین ہے تم اس سے گھبراؤ نہیں۔ شریعت کے برابر کوئی تعلیم حسین نہیں۔

تجویز و تفویض

میں آج کل کے محاورہ کے موافق چیلنج دیتا ہوں کہ تلخی کا شیریں کرنے والا بجز منزل و جی یا من منزل علیہ الوجی کے کوئی نہیں۔ اور واقع میں تو یہاں بھی حق تعالیٰ ہی فاعل ہیں مگر بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے۔ غرض خدا تعالیٰ کے سوا کوئی ایسی تعلیم نہیں کر سکتا جو تلخ کو شیریں کر دیں اور وہ تعلیم تفویض ہے کہ اپنے کو خدا کے سپرد کر دے اور اپنے لئے کوئی حالت خود تجویز نہ کرے میں ناگواری کی نفی نہیں کرتا کہ تفویض کے بعد ناگواری پیش نہ آئے گی بلکہ اس کا اثبات کرتا ہوں کیونکہ اس سے میرا مقصود زیادہ عجیب ہو جاتا ہے کہ ناگواری بھی پیش آئے گی۔ مگر اُس کا اثر ظاہر ہوگا بلکہ عین تلخی میں شیرینی ولذت ہوگی۔ یہ وہ مضمون ہے جو پہلے بیان نہیں ہوا پہلے (ایک وعظ میں) یہ مضمون بیان ہوا تھا کہ اپنی تجویز کو فنا کر دو۔ اور اس کے لئے تفویض لازم نہیں کیونکہ فناء تجویز و تفویض میں جابنیں سے تلازم نہیں بلکہ تفویض الی الحق کے لئے تو فناء تجویز لازم ہے مگر فناء تجویز کے لئے تفویض الی الحق لازم نہیں کیونکہ احتمال تفویض الی الغیر کا بھی ہے گو یہ احتمال طالب حق میں ضعیف ہے کیونکہ فناء ارادہ و فناء تجویز احراز عن الشرک کے لئے کیا جاتا ہے اور جو شخص شرک سے بچنے کے لئے اپنے ارادہ و تجویز کو فناء کر دے گا وہ غیر حق کی طرف تفویض کیسے کرے گا۔ کیونکہ تفویض الی الغیر تو شرک ہے۔ غرض ہر چند کہ تحقیق کے اعتبار

سے یہ احتمال ضعیف ہے مگر نفس مفہوم کے اعتبار سے احتمال تو ہے۔ اسی لئے میں نے کہا تھا کہ طرفین سے لزوم نہیں صرف ایک طرف سے لزوم ہے پس اگر میں اولاً تفویض کا بیان مقصوداً کر چکنا تو اس کے بعد قطع تجویز و فائے ارادہ کا بیان نہ کرتا۔ لیکن پہلے قطع تجویز و فائے ارادہ کا بیان ہوا ہے اور اس کے لئے تفویض لازم نہیں اس لئے آج تفویض کا بیان قصداً کرتا ہوں۔

اور اس تفویض کی ضرورت کا اعتقاد تو سب کو ہے مگر اعتقاد کا ثمرہ تو مطلق دخول جنت ہے گو آخر ہی میں ہو۔ باقی ایک ثمرہ تفویض کا جو عاجلہ بھی ہے یعنی دنیا میں راحت حاصل ہونا اور باعتبار آخرت کے کاملہ بھی ہے وہ محض اعتقاد سے حاصل نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کے لئے استحضار دائم کی ضرورت ہے اور اسی کا بیان اس وقت مقصود ہے۔

تفویض بغرض راحت

پھر اہل تفویض میں بھی دو فرقے ہیں ایک وہ جو صاحب تفویض اس لئے ہیں تاکہ راحت حاصل ہو۔ اور چونکہ راحت ایک دنیوی مقصود ہے اس لئے ان کی مثالیں کالمین کے سامنے جن کا ذکر عنقریب آتا ہے۔ ایسے ہے جیسے ایک دیہاتی کو کسی مولوی صاحب نے نماز کی تاکید کر دی تھی وہ نماز پڑھنے لگا۔ مولوی صاحب کا جو دوبارہ گزر ہوا اس سے پوچھا کہ نماز جاری ہے یا چھوڑ دیا۔ کہا اللہ تیرا بھلا کرے تو نے بڑا اچھا نسخہ بتایا یا مجھے بادی پھولنے کا مرض تھا جو بہت ستا دے تھا۔ اب جب سے نواج (نماز) شروع کی ہے جب ہی (سجدہ میں موندھا (اوندھا) پڑوں جب ہی بادی نکڑے (لکے) بھلا پھر میں نماز کو کیوں چھوڑتا۔ (اس حکایت پر سب لوگ ہنسنے لگے فرمایا کہ) جیسے اس دیہاتی پر آپ لوگ سب ہنستے ہیں ایسے ہی کالمین ان لوگوں پر ہنستے ہیں جو محض راحت کی غرض سے تفویض اختیار کرتے ہیں۔

حضرت منصورؒ حالانکہ کالمین سے نہیں۔ کیونکہ کمال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ حالت ہو جو محض جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہوگا۔ اتنا ہی کامل ہوگا اور حضرت منصورؒ پر احوال و مواجید کا غلبہ تھا۔ اور غلبہ حال میں خلاف سنت اقوال اُن سے صادر ہوئے۔ گو یہ محذور تھے۔

چنانچہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کا ارشاد ہے کہ منصورؒ ایک ورطہ میں تھا۔ افسوس کسی نے اس کی دشگیری نہ کی۔ اگر میں اس وقت ہوتا تو اس ورطہ سے نکال دیتا اور ہمارے سلسلہ کے بزرگ شیخ عبدالحق رودلوئیؒ کا مقولہ ہے کہ منصورؒ بچہ بود کہ از یک قطرہ بفریاد آمد۔ ایں جامردانند کہ دریا با فرومردہ اند و آروغے نہ زدند (منصورؒ بچہ تھا کہ ایک قطرہ میں اچھل پڑا یہاں ایسے لوگ

ہیں کہ دریائی گئے اور ڈکار تک نہ لی) بہر حال گو یہ کامل نہیں مگر اہل طریق سے ہیں۔ انہوں نے ایک سالک سے پوچھا۔ کس شغل میں ہو کہا مقام توکل کی تصحیح کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ ساری عمر پیٹ ہی کے دھندے میں رہے۔ **فَإِنَّ الْمُحِبَّةَ** یعنی محبت کا وقت کب آئے گا۔ توکل کے قبل تو کھانے کمانے اور پیٹ بھرنے کی فکر تھی۔ اور اب فکر بطن سے قطع نظر کی فکر ہے یہ بھی فکر بطن ہی ہو۔ گو بصورت اثبات نہیں بصورت نفی سہی۔ غرض جس طرح یہ فکر مجذوب تصحیح توکل کو پیٹ کا دھندا ہلاتے ہیں اسی طرح محققین تفویض بغرض راحت کو دنیا کے محض کہتے ہیں۔

کمال عبدیت

دوسرا فرقہ محققین کا ہے جو تفویض کے طالب محض اس لئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ حقوق بندہ پر ہیں مثلاً ان کے یہ حق بھی ہے کہ بندہ اپنے ارادہ اور تجویز کو ان کے ارادہ اور تجویز کو فناء کر دے اُن کو محض عبدیت مطلوب ہے اور حق الوہیت کا ادا کرنا یہی عبدیت ہے اور کمال عبدیت یہ ہے کہ بندہ اپنے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے۔ واقعی اُن کا وظیفہ ہر حالت میں یہ ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ جو تصرف اُن کے اندر کریں اس پر راضی رہیں۔ میں کیا عرض کروں کہ اس سے کیسی راحت ہوتی ہے جہاں اس کا تصور ہوا کہ یہ تصرف حق ہے بس برف سادل پر رکھا جاتا ہے۔

حضرت! یہ تو بندہ کے اختیار میں نہیں کہ اس کو ناگوار امور پیش نہ آئیں مگر ناگوار کو گوارا بنا دینا تو اس کے لئے ممکن ہے۔ سالکین کو بہت سی سخت حالتیں پیش آتی ہیں۔ بعض ناگوار امور بھی اُن کو طریق میں پیش آتے ہیں۔

تکمیل تام

چنانچہ ایک مشترک ناگواری کا مثال کے طور پر ذکر کرتا ہوں وہ یہ کہ ہر شخص اپنی حالت کو ٹٹول کر دیکھ لے کہ تکمیل تام کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ حالانکہ ہر شخص تکمیل تام کا طالب ہے ہاں اکثر کو کسی خاص خاص بات میں کمال حاصل ہو جاتا ہے۔ مثلاً کسی شخص کو حب مال سے نجات حاصل ہو گئی اور زہد میں کمال ہو گیا۔ مگر اہل وعیال کی محبت میں جلا ہے۔ تو اس کا کمال ایسا ہوگا۔ جیسے ایک شخص معقول میں کامل ہے۔ مگر فقہ و حدیث سے کورا ہے۔ تو اس کا کمال کنز الدقائق پڑھاتے ہوئے کمال جائے گا۔ وہاں **مُسْتَعْبِدَةُ التَّيْمَانِ** کی تفسیر میں یہ کہے گا کہ وضو میں **اَمَنْتُ بِاللّٰهِ** (میں اللہ پر ایمان لایا) کہنا مستحب ہے اور حدیث پڑھاتے ہوئے **عَبْدُ الرَّحْمٰنِ** بن

عوف کے قصہ نکاح میں زامی عَلَیْهِ اَتُو الصُّفْرَةِ کی تفسیر میں یہ کہے گا کہ مباغضہ فی الجماع کی وجہ سے چہرہ پر زردی آگئی تھی۔ میں نے دوسرا قصہ مولانا محمود حسین صاحب سے اور پہلا قصہ ایک اور راوی سے سنا تھا کہ کسی معقولی نے اس کی یہی تفسیر کی تھی اور اس کے برعکس اگر معقولی معقول پڑھائے گا تو وہ قطبی میں تصدیق کے متعلق امام رازی کے مذہب کی نقل میں قال الامام سے امام ابو حنیفہ مراد لے گا تو کمال یہ نہیں کہ ایک ہی عضو حسین ہو بلکہ حسن یہ ہے کہ مجموعہ حسین ہو ورنہ اگر کوئی حسین ہوا کوئی غیر حسین تو اہل معقول کے قاعدہ پر تو مرکب حسین و قبیح سے قبیح ہی ہے۔ اس بات پر ابھی ہفتہ عشرہ ہی میں تنبیہ ہوا ہے کہ بعض ملکات کے کامل ہونے کا نام کمال نہیں بلکہ کمال یہ ہے کہ سب ملکات کامل ہوں چونکہ یہ بات بڑی قابل قدر ہے اور علم عظیم ہے اس لئے میں دوستوں کو اس پر تنبیہ کرتا ہوں کیونکہ اس غلطی میں بہت لوگ مبتلا ہیں کہ چند ملکات کے کمال کو کمال سمجھ لیتے ہیں۔

مثلاً میرے اندر بجز اللہ تعلق مع المال اس حیثیت سے تو کم ہے کہ مجھے تحصیل مال کی زیادہ فکر نہیں اس سے میں سمجھتا تھا کہ مجھے مال کی محبت نہیں ہے مگر بعض دفعہ یہ بات دیکھی کہ اگر باوجود احتیاط کے کچھ مالی نقصان ہو گیا تو زیادہ قلق نہیں ہوا۔ لیکن اگر بے احتیاطی سے کچھ نقصان ہو گیا تو قلق زیادہ ہوتا تھا۔ ایک دن مجھے اس پر تنبیہ ہوا کہ یہ تو ناقص حالت ہے۔ آخر نقد مال پر اتنا زیادہ قلق کیوں ہے۔ اس وقت جو کچھ میرے دل پر حالت گزری کچھ نہ پوچھئے اور اس مرض کے علاج کی فکر ہوئی کہ اس قلق کا علاج ہونا چاہئے بس فوراً ہی قلب پر اس قلق کا علاج وارد ہوا الہام کا لفظ تو بڑا لفظ ہے میں اس کا دعویٰ نہیں کرتا ہاں درو کہتا ہوں کہ اس وقت یہ علاج وارد ہوا کہ یہ بھی حق تعالیٰ کا تصرف ہے کہ بے احتیاطی کی حالت میں یہ نقصان ہو گیا بس یہ تصور کرنا تھا کہ ایک ہی جلسہ میں مرض کی اصلاح ہو گئی اور وہ جو زیادہ قلق ہوتا تھا۔ معاً جاتا رہا۔

اس کے بعد یہ قلق ہوا کہ ہائے ہم اب تک ناقص ہی رہے اس کا علاج بھی اسی وارد سے کیا کہ یہ بھی تصرف حق ہے اس پر بھی راضی رہنا چاہئے۔ اس سے دوسرا قلق بھی جاتا رہا۔ اب بتلائیے اس علاج کی ضروری ہر شخص کو ہے یا نہیں کیونکہ پورا کمال کس کو حاصل ہے کسی نہ کسی وقت کسی شعبہ میں نقصان کا ضرور مشاہدہ ہوگا پھر اس پر قلق بھی ہوگا اگر اللہ تعالیٰ دیکھیری نہ فرماتے تو نہ معلوم اس قلق کا نتیجہ کیا ہوتا مگر فوراً ہی اس وارد نے دل پر برف سا رکھ دیا اب تم ہر ناگوار امر میں اس تصور سے کام لو، انشاء اللہ بہت نفع ہوگا۔

مراقبہ تقدیر

شاید کوئی یہ کہے کہ پھر ازالہ نقص کی تدبیر ہی کی کیا ضرورت ہے مجاہدہ و ریاضت کی کیا حاجت ہے بس جیسا خدا نے ملکہ دیدیا اسی پر راضی رہنا چاہئے۔ تکبر دیا تو اس پر راضی، بخل دیا ہو تو اس پر خوش، کیونکہ تصرف حق ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ترک تدبیر کو تم کو اجازت نہیں تم تدبیر کے مامور ہو اس لئے تدبیر واجب ہے ہاں تدبیر کے بعد بھی اگر نقص رہے گا تو یہ بھی تصرف حق ہے اس پر راضی رہو۔ اور یہاں سے یہ شبہ بھی رفع ہو گیا کہ کوئی یوں کہتا کہ گناہوں پر بھی راضی رہنا چاہئے کیونکہ یہ بھی تصرف حق ہے اور موافقت کی تقدیر کی۔ تو سمجھ لو کہ عین گناہ کے وقت یا گناہ سے پہلے عزم کے وقت اس تصور سے کام نہیں لے سکتے کیونکہ تم کو ابھی سے کیا خبر ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمہارے واسطے یہ تصرف مقدر کیا ہے کہ فلاں گناہ کرو گے نیز جس وقت تم گناہ کرتے ہو اس وقت وقت موافقت تقدیر کی نیت کب ہوتی ہے۔ اس وقت تو اپنی خواہش کا پورا کرنا مقصود ہوتا ہے کیونکہ قبل از وقوع تقدیر کی خبر کس کو ہے یہی جواب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دیا تھا (ذکرہ بعض اہل الفرق) جب کہ شیطان نے کہا کہ آپ نے تو میرا سجدہ نہ کرنا مقدر ہی کیا تھا تو اگر میں نے اس تقدیر کے موافق سجدہ نہ کیا تو مجھ پر لعنت و غضب کیوں ہوا وہاں سے ارشاد ہوا کہ کجخت موافقت تقدیر کا علم تو بعد وقوع کے تجھ کو ہوا وقوع کے وقت تو تو نے اس کا قصد نہیں کیا۔ بہر حال گناہ کے وقت اس مراقبہ سے کام نہیں لے سکتے ہاں گناہ ہو جانے کے بعد تو بہ نصوح کر کے بھی جب قلق زائل نہ ہو اور اس قلق سے تعطل فی الاعمال کا اندیشہ ہو تو اس وقت اس مراقبہ سے کام لو اور زیادہ قلق میں نہ پڑو۔

یہ طریقہ ہے اس نسخہ کے استعمال کا طریقہ علاج تو صاف و صریح ہے۔ مگر کوئی قصد ہی الٹا علاج کرنا چاہے تو وہ جانے جیسے میرٹھ میں ایک دیہاتی رئیس ایک شہری رئیس سے ملنے آئے اُن کے سامنے بڑا قیمتی عطر پیش کیا گیا تو اس دیہاتی رئیس نے عطر کو چاٹ لیا تو ایسے عظمندوں کا تو کوئی علاج ہی نہیں۔ بہر حال یہ مراقبہ نہایت ضروری ہے اس پر دوام رکھو انشاء اللہ سب پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مگر دوام شرط ہے یعنی کسی وقت اس سے غافل نہ ہو۔

یک چشم زدن غافل از اں شاہ نباشی شاید کہ نگاہ کند آگاہ نباشی
ترجمہ۔ اس بادشاہ (یعنی اللہ) سے تھوڑی دیر کے لئے بھی غافل نہیں رہنا چاہئے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تیری طرف متوجہ ہو اور تجھ کو خبر نہ ہو۔

ہر آنکہ غافل از حق یک زماں ست و راند م کافرست اما نہاں ست
اللہ سے جو شخص تھوڑی دیر کے لئے غافل ہو جائے اس وقت وہ اندرونی طور پر کافر (نافرماں) ہے۔

دوام تفویض

شاید کوئی کہے کہ یہ تو بہت مشکل ہے تو سمجھ لیجئے کہ دوام کی تفسیر میں جو ہر وقت کا مفہوم ہے یہ استغراق ہر چیز میں جدا ہے پس ہر چیز کا دوام جدا جدا ہوا۔ بعض امور کا دوام تو اسی طرح ہوتا ہے۔ کہ کسی وقت غافل نہ ہو ہر وقت استحضار رہے۔ جیسے علم حضور میں۔ اور بعض امور کا دوام یہ ہے کہ جب کوئی واقعہ پیش آیا۔ اُس وقت اُس کا استحضار کر لیا۔ چنانچہ اس مراقبہ کے لئے یہی دوام مطلوب ہے کہ جب کوئی ناگوار واقعہ پیش آئے اس وقت اُس کو فوراً حاضر فی الذہن کر لیا جائے کہ یہ حق تعالیٰ کا تصرف ہے اور ایک قسم دوام کی یہ ہے کہ بعد حصول وعزم عدم ترک کے اُس کی ضد کا ارادہ نہ ہو۔ جیسے ایمان کا دوام یہی ہے کہ قلب ارادۂ کفر سے خالی ہو۔ پس جب تک کفر کا ارادہ نہ ہوگا۔ اُس وقت تک ایمان باقی ہے۔ اور اُس کو دوام حاصل ہے گو یہ شخص سو رہا ہو یا دنیا کے کاروبار میں مشغول ہو کہ ایمان کی طرف التفات بھی نہ ہو۔ مگر یہ سوتے ہوئے اور چلتے پھرتے دکانداری کی باتیں کرتے ہوئے۔ ہر حال میں مومن ہے جیسے مشی فعل اختیاری ہے اور ہر قدم کی تحریک فعل اختیاری ہے لیکن باوجود مشاہد ہے کہ ہر قدم پر قصد نہیں ہوتا اور مشی کا وقوع ہوتا رہتا ہے۔ سو یہاں بھی وہی اصل ہے کہ شروع ہی میں تحصیل مشی و عدم توقف کا قصد کر لیا وہی ختم مشی تک حصول مقصود کے لئے کافی ہو گیا۔ چنانچہ ہم چلتے ہوئے باتیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ اخبار بھی دیکھتے رہتے ہیں اور مشی بھی برابر جاری ہے۔ بہر حال ہر شے کا دوام جدا ہے۔ پس تفویض کا دوام یہ ہے کہ ضرورت کے وقت اس کا استحضار ہو جاوے لیکن تجربہ سے ثابت ہے کہ یہ وقت ضرورت پر استحضار ہو جاتا۔ اس کا حصول بھی اس پر موقوف ہے کہ چند روز ہر وقت اس کا استحضار اور مراقبہ رہے اور بدوں اس کے رسوخ نہیں ہوتا اور بدوں رسوخ وقت پر بھی استحضار نہیں ہوتا۔

اب رہا یہ سوال کہ جتنی مدت تک یہ مراقبہ ہر وقت کا رہے گا۔ اس مدت میں دوسرے کام کیسے ہوں گے۔ کیونکہ دوسرے کام بھی توجہ پر موقوف ہیں تو دو طرف کیسے توجہ ہوگی۔ جواب یہ ہے کہ تکلف سے ایسا ہونا ممکن ہے اور حکماء کا قول کہ دو طرف توجہ نہیں ہوتی مآول ہے کہ سہولت سے نہیں ہوتی ورنہ وہ قول غلط ہے اور اس قول پر کوئی دلیل نہیں۔ جس کو شک ہو وہ اس کو شروع کر کے دیکھے خود اس کے امکان اور وقوع سب کو مان لے گا۔ باقی جو لوگ بدوں کام شروع کئے اس کو محال کہنے لگتے ہیں اُن کو یہی جواب دیا جائے گا کہ ذرا کر کے تو دیکھو بہر حال استحضار دائم بالمعنی الاخیر چند روز اس لئے مطلوب ہے تاکہ اُس سے اصل مطلوب سہولت کے ساتھ حاصل ہو جائے باقی مطلوب یہی ہے کہ جب کوئی ناگوار واقعہ پیش آئے۔ اُس وقت اس کا استحضار کر لو اور اگر کوئی شخص ہمت کر کے اس پر قدرت حاصل کر لے کہ ہر ناگوار واقعہ کے ساتھ ساتھ اس کو حاضر فی الذہن کر لیا کرے تو اُس کو استحضار دائم کی

بھی ضرورت نہیں یہی کافی ہے کہ ضرورت کے وقت استحضار کر لیا کرے۔ پھر اس استحضار کے بعد ایک ناگوار واقعہ سے دوسرے ناگوار واقعہ تک اس کی برکات مستمر رہیں گی اور ثواب بھی دوام کا حاصل ہوگا کیونکہ اس کا یہی دوام ہے اور جب عمل دائم ہے تو اجر بھی دائم ہوگا۔

قلب کی نگہداشت

پھر اس میں یہ مت دیکھو کہ واقعہ چھوٹا ہے یا بڑا۔ بلکہ ہر واقعہ میں استحضار کو لازم کرو۔ اور واقعات دو قسم کے ہیں گوارا اور ناگوار۔ یہ مراقبہ جو اس وقت بیان کیا جا رہا ہے ناگوار واقعات کے متعلق ہے اور گوارا واقعات کے متعلق دوسری تعلیم ہے یعنی شکر کی تعلیم۔ اُس کو میں اس وقت بیان نہیں کرتا۔ اُس کا بیان پھر کبھی ہو جائے گا (خدا کرے یا در ہے) سارے سبق ایک ہی دن میں پڑھا دیئے گئے تو اندیشہ ہے کہ پہلا سبق بھی نہ بھول جاؤ۔

اگر کوئی بچہ کئی سورتیں ایک دم سے حفظ کرتا ہے تو اُس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آیت الحمد کی یاد رہے گی۔ ایک قل ھو اللہ کی ایک قل یا ایہا الکفرون کی۔ حفظ کا طریقہ یہی ہے کہ ایک ایک سورت کو الگ الگ محفوظ کیا جائے۔ اس لئے ہمارے حاجی صاحبؒ نے لطائف ستہ کی مشق کو نافع نہیں فرمایا۔ کیونکہ ایک لطیفہ کو ذکر بناتا ہے تو دوسرا غیر ذکر ہو جاتا ہے پھر دوسرے کو لیا تو پہلا غافل ہو جاتا ہے۔ اور ایک دم سے سب کو لیا گیا تو ہر ایک ناقص رہتا ہے پھر اس میں تشتت بھی ہے جو جمعیت کے منافی ہے ہمارے حاجی صاحبؒ صرف لطیفہ قلب کی نگہداشت کا امر فرمایا کرتے تھے اور یہی افق بالسنتہ ہے۔ حدیث و قرآن میں قلب کا ہی ذکر ہے باقی لطائف کا ذکر نہیں ہے۔ دوسرے اہل کشف کی تحقیق یہ ہے کہ یہ لطائف مثل مرایا متقابلہ کے ہیں جو چیز ایک میں مرسم ہوتی ہے وہ بوجہ انعکاس کے سب میں مرسم ہو جاتی ہے۔ اس لئے حضرتؒ فرماتے تھے کہ قلب کو ذکر بناؤ بقیہ لطائف خود بخود ذکر ہو جائیں گے ان کی مشق کی مستقل ضرورت نہیں ایک کے منور ہونے سے دوسرے بھی منور ہو جائیں گے۔ اس کی دلیل حدیث میں بھی ہے جو قلب کے باب میں ہے۔

اِذَا صَلَحَتْ صَلَاحُ الْجَسَدِ كُلُّهُ (جب وہ درست ہو جاتا ہے تو سارا بدن صحیح ہو جاتا ہے) اس سے معلوم ہوا کہ اصدا ح قلب سے تمام جسد کی اصلاح ہو جاتی ہے اور لطائف بھی جسد ہی سے متعلق ہیں جن کا اثر افعال جسد ہی پر پڑتا ہے۔

اور یہاں سے ایک مستقل فائدہ سمجھ لینے کے قابل ہے کہ لطائف ستہ کا وجود کشفی ہے اہل کشف کو یہ لطائف مکشوف ہوئے ہیں۔ نصوص میں ان کا کہیں ذکر نہیں نصوص میں صرف نفس و قلب کا ذکر ہے مگر بعض مدعیان تصوف نے صوفیہ کو بدنام کرنے کے لئے قرآن سے تمام لطائف کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ ایک مدعی نے اِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَالْخَفِي (بے

شک وہ ظاہر و باطن کو خوب جانتے ہیں)

سے استدلال کر کے کہا ہے کہ لطائف کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور اس آیت میں کہا ہے کہ لطیفہ مر اور لطیفہ انھی مراد ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تیسرا برتر مراد ہے یہ تو ایسا استدلال ہے جیسا کہ ایک آج کل کے جاہل نے کہا ہے کہ عَسَىٰ اَنْ يَّعْشَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا (امید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے گا)

اور وَاجْعَلْ لِّي مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا (اور مجھ کو چاہئے اس سے ایسا غلبہ کہ جس کے ساتھ نصرت ہو)

اس اشغال صوفیہ کا ذکر ہے کیونکہ ان کے یہاں مقام محمود اور سلطان نصیر بعض اشغال کا اصطلاحی لقب ہے۔ بھلا ان عقلمندوں سے کوئی پوچھے کہ قرآن کا نزول ان اصطلاحات کے بعد ہوا یا پہلے۔ یقیناً نزول قرآن اصطلاحات سے مقدم ہے۔ پھر قرآن میں ان کا ذکر کہاں سے ہوا کیونکہ ذکر تو اس طرح ہونا چاہئے کہ کلام کی دلالت ان پر ہو سکے اور جن آیات کا تم نے ذکر کیا ہے ان میں سوا اس کے کہ یہ الفاظ مذکور ہیں۔ ان اصطلاحات پر کسی طرح بھی دلالت نہیں۔

اور اگر استدلال کے لئے دلالت معنویہ کی ضرورت نہیں صرف الفاظ نص میں آ جانا ہی کافی ہے تو یہ ایسا استدلال ہوگا جیسا مرزا کا قول کہ مُبَشِّرًا بِرَسُوْلِ يَّاتِيْ مِنْ بَعْدِي اِسْمُهُ اَحْمَدُ (اور میرے بعد ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں جن کا نام مبارک احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا میں انکی بشارت دینے والا ہوں) میں میری پیشین گوئی ہے۔ ایک شخص تھے مولوی نعیم انہوں نے اس کا خوب جواب دیا کہ مرزا کا نام تو احمد نہیں بلکہ غلام احمد ہے اور قرآن میں غلام احمد کا کہیں ذکر نہیں، ہاں میرا نام قرآن میں پورا موجود ہے۔ ثُمَّ تَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ (اس روز تم سے نعمتوں کی پوچھ گچھ ہوگی) اسی طرح ہمارے ایک دوست نے کہا تھا کہ مرزا سے بڑھ کر تو قرآن میں میری پیشین گوئی موجود ہے۔ میرا نام لقاء اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَاءِ اللّٰهِ (وہ لوگ خسارہ میں ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو جھٹلایا) اور ایک مقام پر ہے لَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَا يَلْت (جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے) اسے پریشان نہ ہونا چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کا وقت ضرور آئے گا ہے) ۱۲ ط اگر یہی طریقہ استدلال کا ہے تو پھر کسی کا نام محمد رکھ کر دعویٰ کر دو کہ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا ذکر ہے اور اس کا لغو ہونا ظاہر ہے۔ منطوق قرآن تو وہی بات ہو سکتی ہے جو قرآن کا مدلول صریح ہو یا قواعد عربیہ سے مفہوم ہو۔ اس کے بغیر کسی بات کے متعلق یہ دعویٰ کرنا کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے۔

جہالت محضہ ہے۔ بلکہ زندگی ہے۔

اور مسائل تصوف کو ثابت کرنے کے لئے اس کی کیا ضرورت ہے۔ کہ قرآن ہی میں اُن کا ذکر ہو۔ کیونکہ مسائل تصوف کی صحت کے لئے ان کا منطوق قرآن ہونا شرط نہیں بلکہ مسکوت عنہا ہونا، اور خلاف قواعد شرعیہ نہ ہونا کافی ہے۔ اس لئے معمولات اشغال صوفیہ کا قرآن میں ذکر ہونا ضروری نہیں۔ مگر ہمارے حاجی صاحب نے جس لطیفہ کے اہتمام کی تاکید کی ہے وہ تو منطوق بھی ہے۔ کیونکہ حدیث و قرآن میں اس کا ذکر صراحتاً ہے۔

لطیفہ قلب

رہا یہ اشکال کہ حدیث میں تو مُضَعَفہ کا ذکر ہے جو مادی ہے۔ اور لطیفہ قلب جس کو صوفیہ نے لطائف میں شمار کیا ہے۔ مجرد ہے مادی نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں عین مضغہ مراد نہیں ورنہ مضغہ تو حیوانات میں بھی ہوتا ہے۔ بلکہ انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ بلکہ وہ شے مراد ہے جس کو اس مضغہ سے تعلق ہے اور وہ وہی ہے جس کو صوفیہ نے لطیفہ کہا ہے کیونکہ اس مضغہ میں اصلاح و صلاحیت و ادراک مسائل کی قوت نہیں۔ اور قلب کے لئے فہم و عقل کی نصوص سے ثابت ہے معلوم ہوا کہ عین مضغہ مراد نہیں۔ بلکہ اُس کا متعلق مراد ہے۔ غرض حاجی صاحب نے لطائف کے اہتمام سے اسی لئے منع فرمایا ہے۔ کہ اس میں تشمت ہے اور ایک کے اہتمام سے دوسرا چھوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح میں نے اس وقت صرف ناگوار واقعات کے متعلق مراقبہ بتلایا ہے۔ گوارا واقعات کا ذکر نہیں کیا تا کہ یہ سبق نہ بھول جاؤ۔ علاوہ ازیں یہ کہ گوارا واقعات میں تو شکر دل سے خود بخود نکلتا ہے۔ اس کے بیان کی زیادہ حاجت نہیں، خوشحالی اور راحت میں شکر سے۔ مانع اور مزاحم کئی نہیں ہوتا۔ بلکہ حالت خور اس کو مقتضی ہوتی ہے۔ بخلاف تنویض کے جو ناگوار واقعات کا حق ہے۔ کہ پریشانی کے وقت تنویض کا از خود تقاضہ نہیں ہوتا۔ بلکہ اس میں کشاکشی زیادہ ہوتی ہے۔ کہ تنویض کروں یا تجویز کروں یا کچھ نہ کروں۔ اس لئے اس کے ذکر کی زیادہ ضرورت تھی۔

غلبہ تنویض

اس پر شاید کوئی یہ کہے کہ تمہارے بیان کے موافق تو تنویض کا حاصل یہ ہوا کہ نہ بچہ کو مارو نہ ملازم کو سزا دو۔ نہ بیوی کو کسی بات پر تنبیہ رو کہ نمک تیز ردیا بلکہ جو ناگوار بات پیش آئے یہ سمجھ لو کہ حضرت حق کا تصرف ہے۔ اور ہر حالت میں راضی رہو۔ میں کہتا ہوں کہ میری تقریر کا یہ خلاصہ

ایسا نکالا گیا جیسے قنوج میں ایک صاحب نے کہا تھا کہ ساری شریعت کا خلاصہ میں نے یہ نکالا ہے کہ نہ خوشی میں ہنسو نہ غمی میں روؤ۔ نیز یہ خلاصہ ایسا ہوا۔ جیسے مولانا جامی کی حکایت مشہور ہے کہ ایک دفعہ سفر میں دسترخواں پر کھانا کم تھا تو رفیق سفر نے یہ چاہا کہ مولانا جامی کو باتوں میں لگا کر خود زیادہ کھا جائے تو اس نے مولانا سے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے آپ نے کوئی کتاب یوسف علیہ السلام کے قصہ میں لکھی ہے۔ فرمایا۔ ہاں لکھی ہے کہا ذرا قصہ ہم کو بھی سنا دو۔ مولانا نے فرمایا پیرے بود پسرے داشت گم کرد باز یافت بس یہ خلاصہ ہے ساری کتاب کا جو سو صفحہ سے زیادہ کی ہے ایسے ہی اس قنوجی نے شریعت کا خلاصہ نکالا کہ نہ خوشی میں ہنسو نہ غمی میں روؤ۔

بعض لوگوں نے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَ لْيَبْكُوا كَثِيرًا (پس ہنسو تھورا اور روؤ زیادہ) سے یہ سمجھا ہے کہ شریعت میں ہنسنے کی ممانعت ہے یہ استدلال غلط ہے کیونکہ یہاں ضحک و بکاء دینا مراد نہیں بلکہ فی الآخِرۃ (آخرت میں) مقدر ہے اور فَلْيَضْحَكُوا (پس ہنسو) امر بمعنی خبر ہے کہ آخرت میں یہ لوگ زیادہ روئیں گے جیسے ہمارے محاورہ میں بول کرتے ہیں اب سر پکڑ کے روؤ یعنی اب روؤ گے یہ بھی خبر ہے امر بمعنی طلب نہیں اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ اس کے بعد جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مذکور ہے جس سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں وہ ضحک قلیل و بکاء کثیر مراد ہے جو ان کے اعمال پر بطور جزاء کے مرتب ہوگا ضحک و بکاء دنیوی مراد نہیں۔

علاوہ ازیں یہ کہ دوسری نصوص بھی اس معنی کی نفی کر رہی ہیں جو ان لوگوں نے اس آیت سے سمجھے ہیں کیونکہ احادیث سے ثابت ہے کہ حضرات صحابہ اپنی مجالس میں ہنستے تھے مگر اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ رات کو خلوت میں رویا کرتے تھے۔

كَانُوا لَيُوتِ النَّهَارَ وَ رَهَبَانَ اللَّيْلِ (دن میں ہنستے اور رات کو روتے) نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنستے تھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہنسی کے وقت نہ نکلتی تھی۔ صرف دندان مبارک نمایاں ہو جاتے تھے۔ کان جل ضحكة التَّبَسُّمِ اور اس کا منشاء میرے خیال میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کا غلبہ تھا۔

كَانَ مُتَوَاصِلَ الْاِحْزَانِ دَائِمَ الْفِكْرَةِ اور غلبہ حزن میں کھل کر ہنسی نہیں آیا کرتی۔ بہر حال اول تو وہ خلاصہ جو اس قنوجی نے نکالا ہے غلط ہے اور اگر مان بھی لیا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ خلاصہ ہے تو حرج کیا ہوا کوئی یہ ثابت کر دے کہ یہ خلاصہ قبیح ہے یقیناً کم ہنسنا اور زیادہ رونا قبیح نہیں بلکہ خدا پرستوں کی علامت ہی یہی ہے اور یہ جواب ایسا ہے جیسا کہ میں نے بعض

فیچریوں کو جواب دیا تھا وہ کہتے تھے کہ مسئلہ وقف علی الاولاد مسئلہ میراث ہے بہتر ہے کیونکہ میراث میں جائیداد کا تیا پانچا ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر شریعت کو یہی مقصود ہو تو کیا کرو گے۔ تاکہ مسلمان مست مال نہ ہو جائے۔ تم نے مسئلہ میراث کا جو انجام بیان کیا ہے وہ تو مسلم ہے مگر یہ ثابت کرو کہ یہ انجام قبیح ہے اور اگر یہ انجام ہی شارع کو مقصود ہو تو پھر وقف علی الاولاد مسئلہ میراث سے کیونکر افضل ہوگا۔ یہی جواب میں اس قنوجی ملخص شروع کر دوں گا۔ بہر حال مسئلہ تفویض پر بظاہر یہ شبہ کیا جاتا ہے کہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ بس نہ ملازم پر تنبیہ ہونہ بیوی سے باز رہے ہونہ اولاد کو تادیب ہو (کیونکہ اپنے نفس کے لئے تادیب و انتقام ضروری نہیں اور اگر یہ لوگ خدا و رسول کی مخالفت کریں تو اس پر رضا جائز ہی نہیں نہ اس پر سکوت کرنا تفویض کی ضد ہے۔ بلکہ وہاں تو تادیب ہی عین تفویض ہے) ۱۲۔

تمکین اثر

دوسرا جواب یہ ہے کہ ہاں جب غلبہ تفویض ہوگا تو اول اول حالت یہی ہوگی کہ مگر تمکین کے بعد ہر حالت کے حقوق کو صحیح انداز سے ادا کرے گا۔ جیسے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی حالت تھی کہ باوجود کامل صاحب تفویض ہونے کے سلطنت کا انتظام کرتے تھے اور ایسا انتظام کیا جس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ یہ تمکین کامل کا نتیجہ تھا اسی تمکین و ثبات فی المواطن و ادائے حقوق جمع المقامات کی بناء پر حضرات صحابہ فرماتے ہیں۔ کان ابو بکر اشجع الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ بہادر تھے۔ اور یہ منافی تفویض اس لئے نہیں کہ یہ سب من جانب اللہ، موربہ یا ماذون فیہ ہیں تو امثالاً سلامن کو اختیار ررنا عین تفویض ہے۔ اور حضرت صدیق کے اشجع ہونے کے متعلق ایک مستقل شکل اور جواب ہے۔ اس کو بھی تمبیہ مفاد ذکر کئے دیتا ہوں۔ وہ شکل یہ ہے کہ ہادی النظر میں واقعات جنگ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی شجاعت میں زیادہ ہیں مگر حضرت شاہدوں نے صاحب قدس سرہ نے اس کا جواب دیا ہے در عمدہ جواب ہے کہ شجاعت وہ ہیں ایک شجاعت مرء کی دوسری شجاعت قہین کی وراول اصعب ہے دوسروں سے کیونکہ ثانی کا تعلق صرف اپنی ذات سے ہے جان سے ہاتھ دھویا چھ بھی دشواری نہ رہی اور ثانی کا تعلق جمہور سے ہے وہاں جان سے ہاتھ دھونے سے کام نہیں چلتا۔ سو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی شجاعت شجاعت امراء کی تھی۔ حضرت علی کی شجاعت قہین تھی کہ جتنی سپاہی کی شجاعت تو یہ ہے کہ میدان میں

دشمن کے مقابل قوی القلب رہے اور امراء سلاطین کی شجاعت یہ ہے کہ سخت خطرات و حوادث میں مستقل مزاج ہیں۔ پریشان و از جارتہ نہ ہوں۔ ہر حادثہ کی تدبیر مناسب کریں واقعات شجاعت جو حضرت علیؑ کے زیادہ ہیں۔ وہ میدان حرب کے متعلق ہیں اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے واقعات شجاعت میدان حرب کے متعلق زیادہ نہیں بلکہ انتظام حوادث و خطرات کے متعلق ہیں۔ اور ان کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ واقعی حضرت صدیق کی برابر قوی القلب صحابہ میں کوئی نہ تھا۔ حضرت صدیق کی شجاعت و قوت قلب یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت مستقل مزاج رہے خود بھی سنبھلے اور تمام صحابہ کو سنبھالا۔ پھر اس کے بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر مشہور ہوئی اور تمام اطراف سے شورش برپا ہوئی مسلمان نزعہ میں آگے۔ قبائل عرب مرتد ہونے لگے مخالف سلطنتوں نے پیش قدمی کا ارادہ کیا اس وقت تمام صحابہ گھبرا گئے مگر حضرت صدیق کے قلب کو تزلزل نہیں ہوا۔ چنانچہ خلافت پر متمکن ہوتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ حضرت اسامہؓ کے لشکر کو شام کی طرف روانہ کیا۔ حالانکہ اس نزعہ کی حالت میں بظاہر اس کی ضرورت تھی کہ مدینہ میں لشکر رکھا جاتا کیونکہ ایسی حالت میں پائے تخت کو لشکر سے خالی کرنا خطرہ سے خالی نہیں مگر حضرت صدیقؓ نے فرمایا کہ جیش اسامہ کے بھیجنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود انتظام فرما چکے تھے روانگی کا حکم دے چکے تھے اور اسامہ کے لئے جھنڈا خود باندھ چکے تھے۔ تو جس جھنڈے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہو میں اُس کو نہیں کھول سکتا چاہے مدینے والے زندہ رہیں یا فتنہ ہو جائیں یہ لشکر جائے گا اور ضرور جائے گا چنانچہ یہ لشکر روانہ ہوا اور خدا تعالیٰ نے اس کی روانگی سے دشمنوں کے دل پر رعب طاری کر دیا اور وہ سمجھ گئے۔ کہ مسلمانوں میں اُن کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ ضعف نہیں آبا بلکہ وہ بدستور اُسی قوت کے ساتھ دشمنوں کی سرکوبی کو موجود ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے اور وہی نظام قائم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تھا۔ اس کے بعد حضرت صدیق نے مرتدین کی سرکوبی کی طرف توجہ کی اور ایک لشکر اس کام کے لئے روانہ کیا۔ اس معاملہ میں حضرت عمرؓ بھی گھبرا گئے تھے۔ مگر حضرت صدیقؓ نہیں گھبرائے اور نہایت استقلال سے ایک سال میں تمام اہل عرب کو اسلام پر پختہ کر دیا جو ضعیف الاسلام مرتد ہو گئے تھے ان کو تہ تیغ کیا یا انہوں نے توبہ کر کے اسلام کی طرف رجوع کیا، یہاں تک کہ جزیرہ عرب تمام فتنوں سے پاک ہو گیا۔ اور دوسرے سال حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے مخالف سلطنتوں کی طرف نہایت اطمینان سے از خود پیش

قدمی کی۔ کسی مخالف کو اپنی طرف پیش قدمی کرنے یا بڑھنے کا موقع نہیں دیا۔ محقق اہل سیر کا قول ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے دو سال میں وہ اصول سلطنت نمہد کئے تھے جن پر عمل کر کے حضرت عمرؓ نے دس سال میں وہ انتظامات کئے اور وہ فتوحات کثیرہ حاصل کیں جن کی دنیا میں نظیر نہیں ملتی۔ عام طور پر لوگ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کو فاتح اعظم سمجھتے ہیں مگر محققین حضرت صدیق کو فاتح اعظم کہتے ہیں۔ کیونکہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے فتوحات کا راستہ ہموار کیا ایک نقشہ قائم کر دیا اور یہ کام سب سے زیادہ دشوار ہے۔ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ اسی راستہ پر اسی نقشہ کے مطابق چلتے رہے جس سے یہ فتوحات حاصل ہوئیں یہ جواب ہو گیا یہ اشکال تھا۔

توسط واعتدال

اب مقصود کی طرف عود کرتا ہوں کہ یہ شجاعت صدیق رضی اللہ عنہ تمکین کا اثر ہے تمکین کے بعد تمام اشیاء کے حقوق بخوبی ادا ہوتے رہتے ہیں۔ اور اسی تمکین کا نام توسط ہے اسی توسط کی وجہ سے اس امت کا لقب امۃ وسط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا وَسَط (اور اسی طرح تمہیں صاحب اعتدال امت بنایا) آخر ایک ادا توسط کے معنی ہیں۔ معتدل کیونکہ وسط وہ ہے جو بالکل درمیان میں ہو۔ اور وسط سکون الا توسط عام ہے۔ مطلق مابین اطرفین کو اسی لئے اہل لغت کے یہاں اس کے متعلق ایک لطیفہ ہے السا کن متحرک والتمحرك السا کن کو وسط یا سکون تو متحرک ہے یعنی متعین نہیں اور وسط بالتحریک ساکن ہے یعنی متعین ہے اور وسط حقیقی تمام مراتب کے اعتبار سے مرتبہ اعتدال کا ہوگا۔ پس وسط کی حقیقت معتدل ہوئی اور تمکین اسی اعتدال کا نام ہے۔ استقیموا ولن تحصوا میں اسی اعتدال کا امر ہے وراں اعتدال کی حقیقت حکماء نے یہ بیان کی ہے کہ تمام قوی کا مرجع دو قوتیں ہیں ایک عملیہ یعنی نافع و رضا کا سمجھنا۔ دوسری عملیہ یعنی نافع کو حاصل کرنا اور ضار کو دفع کرنا تو عملیہ دو قسم ہوئیں سوکل تین قسمیں ہوئیں اول کا نام قوۃ عقلیہ ہے دوسری کا نام شہوت تیسری کا نام غضب پھر ان تینوں میں تین تین درجے ہیں ایک افراط ایک تفریط ایک توسط واعتدال چنانچہ قوت غضب کے تین درجے ہیں ایک تھور یہ افراط ہے۔ ایک جبن یہ تفریط ہے۔ ایک شجاعت یہ اعتدال ہے سی طرح قوت شہوت کے تین درجے ایک شہق و فجور یہ افراط ہے۔ ایک عنت یہ تفریط ہے ایک عفت یہ اعتدال ہے اسی طرح قوت عقلیہ کے تین درجے ایک جزیرہ یہ افراط ہے ایک سفہ یہ تفریط ہے ایک حکمت۔ یہ اعتدال ہے پس ان تینوں کے توسط کا مجموع عدل ہے جس کو یہ عدل حاصل ہو جاوے وہ صاحب تمکین ہوتا ہے تو صاحب تمکین کو ہر قوت میں اعتدال حاصل ہو جاتا ہے۔

صاحب تمکین

اسی لئے صاحب تمکین غالب علی الاحوال ہوتا ہے کیونکہ اعتدال کی وجہ سے کوئی حالت اس پر غالب نہیں ہوتی غلبہ حالت اُس وقت ہوگا جب کہ کوئی حالت حد افراط میں پہنچ کر اعتدال سے نکل گئی ہو۔ اور اسی لئے ابوالوقت کو کوئی نہیں پہچانتا کیونکہ اُس پر جوش و خروش وغیرہ کا غلبہ نہیں ہوتا بلکہ سکون غالب ہوتا ہے کیونکہ اعتدال کا خاصہ سکون ہے اور ابن الوقت کو سب پہچان لیتے ہیں کیونکہ وہ غلبہ حال کی وجہ سے دوسروں سے ممتاز ہوتا ہے۔ اس کی حرکات دوسروں سے جدا ہوتی ہیں۔ غلبہ مواجید سے دوسروں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے اسی کو مولانا فرماتے ہیں۔

در نیابد حال پختہ بچ خام پس سخن کوتاہ باید و اسلام
(جب خام پختہ کے حال کو نہیں سمجھ سکتا تو بات مختصر چاہئے طویل کلام سے کیا فائدہ
سلامتی اس میں ہے ان فضا میں سکوت کیا جاوے)

میں نے اپنے بزرگوں میں سے بھگواند بہت حضرات کی زیارت کی ہے مگر سب سے زیادہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو ابوالوقت دیکھا ہے۔ میں بچپن میں مولانا گنگوہی کو متقی تو سمجھتا تھا لیکن صاحب مقامات نہیں جانتا تھا مگر جب مولانا کی اول زیارت مجھے دیوبند میں نصیب ہوئی تو صورت دیکھتے ہی ایک خاص کشش مولانا کی طرف ہوئی، اور ایسی زبردست کشش ہوئی کہ میں مولانا کی طرف دوڑا، دوڑتے ہوئے ایک اینٹ پر پیر رکھا گیا وہ اینٹ ہل گئی میرا پیر اس پر سے اُکھڑا اور میں گرنے لگا تو حضرت مولانا نے مڑ کر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سنبھالا، بس اس اُدا سے میرے اندر مولانا کے ساتھ عشق کی شان پیدا ہو گئی اور اعتقاد کامل اسی وقت سے پیدا ہو گیا جو بھگواند ہمیشہ بڑھتا ہی رہا۔ مولانا ابوالوقت تھے حالت پر غالب تھے مغلوب نہ تھے اس لئے بہت کم لوگوں نے مولانا کو پہچانا۔ اکثر علماء مولانا سے مسائل فقہیہ پوچھا کرتے تھے (جو دوسری جگہ سے بھی معلوم ہو سکتے تھے) مولانا کا جو خاص کمال تھا اس کو علماء میں سے بھی بہت کم لوگوں نے پہچانا کیونکہ کام کرنے والے کم تھے اور اس کمال کی خبر کام کرنے والے کو ہوتی ہے۔ مسائل ظاہرہ کی تحقیق کرنے والے کو نہیں ہوتی۔ کام کرنے کے بعد جو مولانا سے چند سوالات کئے گئے اور مولانا کے جوابات سنئے تو اس وقت معلوم ہوا کہ عجیب شان کے اور بڑے درجے کے بزرگ ہیں اور بزرگی کے ساتھ بڑے درجہ کے محقق بھی ہیں۔ مولانا کی شان یہ تھی کہ آپ سے ایک پروسسی بی بی بیعت ہوئی تھی مولانا نے اُسے اپنے گھر جا بیعت فرما لیا۔ تھوڑی دیر میں ابس نے اپنی نہایت بے قراری کی اطلاع کر کے درخواست کی کہ اب میں جا رہی ہوں۔ ایک بار زیارت کی اور تمنا ہے۔ مولانا نے صاف فرمایا کہ مجھے فرصت نہیں۔ یہ ابوالوقت کی شان ہے ظاہر میں یہ جواب بے رحمی کا تھا مگر حقیقت میں

یہ عین رحمت تھی۔ تاکہ قلق جلد قطع ہو جائے۔ کوئی ابن الوقت ہوتا تو غلبہ رحمت سے فوراً جا کر اپنی زیارت کرا دیتا تاکہ ایک مسلمان کا جی بُرا نہ ہو۔ مگر مولانا نے اس پہلو کے ساتھ دوسرے پہلو پر بھی نظر فرمائی کہ اس وقت اس پر جُدائی کا قلق غالب ہے پھر نامعلوم اس کے رنج و غم میں وہ کہیں سامنے آجائے تو میروں میں گر پڑے یا کیا کرے اس لئے صاف فرما دیا کہ مجھے فرصت نہیں اور ذرا اس کی فرمائش سے متاثر نہیں ہوئے۔ حضرت بڑے کوہ وقار تھے۔ آپ کے یہاں مجلس میں بعض لوگوں پر وجد و حال بہت غالب ہوتا۔ بہت لوگ چلاتے تھے مگر مولانا میں کوئی اثر ظاہر نہ ہوتا تھا۔ ظاہر میں ساکن معلوم ہوتے تھے مگر باطن میں رگ رگ میں اثر تھا۔ باطن میں ہر حال سے پورے متاثر تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ کسی نے اہل حال پر اعتراض کر دیا کہ حضرت اب تو آپ کے یہاں ذکر میں تالیاں بجائی جاتی ہیں۔ مولانا کو جوش آگیا اور فرمایا بس خاموش رہو تم کیا جانو! اور اس کے بعد اہل حال کی طرف سے دلائل بیان کرنا شروع فرمائے۔ جس سے اُن کی تائید و حمایت مترشح ہوتی تھی۔ معترض تو ان دلائل کو سن کر دم بخود رہ گئے۔ کہ یہ کیا ہونے لگا ہم تو مولانا کو وجد وغیرہ کا منکر سمجھتے تھے۔ یہ تو حامی اور طرف دار ہو گئے مگر حقیقت میں مولانا محقق تھے۔ نہ منکر تھے نہ طرف دار تھے۔ یعنی ہر چیز کو اس کی حد پر رکھتے تھے۔ جس درجہ میں وجد جائز ہے اس درجہ کا انکار نہ تھا اور جس درجہ میں حرام تھا اس کی تائید نہ تھی چونکہ اس ذکر کا غلبہ حال میں تالیاں بجانا بوجہ بے اختیاری کے حد جواز میں تھا اس لئے اس کی تائید فرمادی اور قوالی والوں کا سماع حد جواز سے نکلا ہوا ہے اس کی مخالفت فرماتے تھے۔ حضرت مولانا گنگوہیؒ کی نظیر ہندوستان میں تو ہم نے نہیں دیکھی باقی ممالک کی ہم نے سیر نہیں کی اس لئے ان کے متعلق دعویٰ نہیں کیا جاسکتا مگر افسوس مولانا کو بہت کم لوگوں نے پہچانا۔ یہ گنگوہیؒ اس پر چلی تھی کہ تفویض کا ابتداء میں جب غلبہ ہوتا ہے تو اس وقت بے شک یہی اثر ظاہر ہوتا ہے۔ کہ یہ شخص کسی سے نہ مواخذہ کرتا ہے نہ کسی کو تنبیہ کرتا ہے لیکن حکمین کے بعد تمام احوال کے حقوق کو ادا کرتا ہے۔ حکمین کے اوپر یہ گنگوہیؒ طویل ہو گئی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اس مراقبہ کو ہر دم متحضر رکھنا چاہئے کہ عالم میں جو تصرف ہوتا ہے وہ حق تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ہم کو تصرف حق پر راضی رہنا چاہئے۔ اگر ہر دم استحضار نہ ہو سکے تو کم از کم جب کوئی ناگوار واقعہ پیش آئے اس وقت تو ان مقدمات کو متحضر کر لیا جائے کہ یہ تصرف حق ہے اور تصرف حق پر مجھ کو راضی رہنا چاہئے یہ بھی ایک قسم کا دوام ہے۔ یہ تھا مقصود جو میں آج بیان کرنا چاہتا تھا۔

خلق و امر کی تفسیر

اب اس پر آلاء الخلق والامور (جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا) سے دلالت کی وجہ بتلانا چاہتا ہوں۔ اس میں الا تو تنبیہ کے لئے ہے اور لہ کو حصر

کے لئے مقدم کیا گیا ہے۔ کیونکہ تقدیم ماحقہ التاخیر حصر کو مفید ہے۔ اور خلق اور امر کی تفسیر فقہ ظاہر سے خلق کے معنی پیدا کرنا اور امر کے معنی حکم کرنا حاصل یہ ہوا کہ تکوین و تشریح دونوں قسم کے تصرفات اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہیں۔ وہی خالق ہیں وہی حاکم ہیں پس ہر قسم کے تصرفات انہی کے لئے مخصوص ہیں۔ یہ تو لغت کے اعتبار سے غلط و امر کی تفسیر ہے اور جو ظاہر بھی ہے اور صحیح بھی مگر بعض لوگوں میں یہ مرض ہے کہ وہ اپنی اصطلاحات کو قرآن میں ٹھونکتے ہیں۔ یہ بڑی جہالت ہے چنانچہ صوفیہ کی ایک اصطلاح ہے عالم مادی کو عالم خلق کہتے ہیں اور مجردات کو عالم امر جس کی تفصیل یہ ہے مجرد عالم کے بارہ میں تین مذاہب ہیں متکلمین کے یہاں تو اشیاء عالم میں مجرد کوئی نہیں۔ سب مادی ہیں اور فلاسفہ کے نزدیک بعض اشیاء مجرد بھی ہیں اور زیادہ مادی ہیں مگر مجردات کو قدیم مانتے ہیں، تیسرا مذہب صوفیہ کا ہے کہ عالم میں بعض اشیاء مجرد بھی ہیں اور مادی بھی مگر سب حادث ہیں کوئی مجرد قدیم نہیں، متکلمین نے نفی مجرد پر یہ استدلال کیا ہے کہ مجرد اخص صفات باری تعالیٰ سے ہے حکماء و صوفیہ نے اس مقدمہ کو رد کیا ہے اور کہا ہے کہ اس قول میں خود مصادره علی المطلب ہے کہ چونکہ تم کسی کو مجرد نہیں مانتے اس لئے مجرد کو اخص صفات سے کہتے ہو۔ ورنہ اس مقدمہ کی کوئی دلیل نہیں صوفیہ و حکماء کہتے ہیں کہ اخص صفات باری سے وجود بالذات ہے۔ واجب بالذات حق تعالیٰ کے کوئی نہیں اور مجرد عن المادہ مخلوقات میں بھی ہیں مگر صوفیہ اور فلاسفہ میں فرق یہ ہے کہ صوفیہ مجردات کو حادث مانتے ہیں اور فلاسفہ قدیم کہتے ہیں۔ بہر حال صوفیہ کا مذہب یہ ہے کہ بعض اجزاء عالم مجرد عن المادہ ہیں چنانچہ روح کو وہ مجرد کہتے ہیں اور اس کے علاوہ انسان میں بعض لطیفہ ان کو اور مکشوف ہوئے ہیں اور ان کے نزدیک حقیقت انسان ان مجردات اور جسد مادی سے مرکب ہے ان لطائف کو بھی صوفیہ نے مجرد کہا ہے اور یہ ان کو کشف صحیح سے معلوم ہوا ہے۔ بخیر کشف کے اس کی اور کوئی دلیل نہیں۔ مگر ان میں نفس مادی ہے۔ بمعنی حال فی المادی اس کو لطائف میں تعلیماً شمار کر لیا ہے نیز صوفیہ نے فرمایا ہے کہ ان کا مقام فوق العرش ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ فوق العرش ان کا جز ہے تاکہ مجرد کے لئے مکان و چیز لازم آئے بلکہ فوق العرش سے مراد یہ ہے کہ ان کا کوئی مکان نہیں تو جیہ اس ارادہ کی یہ ہے کہ عرش منتہی ہے۔ امکانہ کا اور فوق کے لئے خارج ہوتا لازم ہے۔ پس فوق العرش کے معنی یہ ہوئے خارج عن الامکنہ باقی رہی یہ تحقیق کہ وراء العرش مکان تو نہیں لیکن پھر کیا ہے آیا خلاء ہے یا خلاء بھی نہیں، تو دونوں امر ممکن ہیں لیکن حکماء نے ہر دلیل دعویٰ کیا ہے کہ مجردات

کے ادھر نہ خلاء ہے نہ مُلا۔

خلاء تو اس لئے نہیں کہ محال ہے (اور یہ دعویٰ خود بلا دلیل ہے) اور ملا اس لئے نہیں کہ ہم کو اس کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ عجیب دلیل ہے کہ جس چیز کی آپ کو ضرورت نہ ہو وہ معدوم محض ہے۔ یہ حال ہے ان کے دلائل کا جو مضحکہ خیز ہیں۔ غرض صوفیہ نے عالم کی تقسیم مجردات و مادیات کی طرف کر کے یہ اصطلاح مقرر کی ہے کہ مجردات کو عالم امر سے تعبیر کرتے ہیں اور مادیات کو عالم خلق کہتے ہیں سواول تو یہ ایک اصطلاح ہے ولا مشاحۃ فی الاصطلاح لیکن اس تسمیہ میں ایک مناسبت بھی ہے وہ یہ کہ خلق کے معنی لغت میں مادہ میں صورت پیدا کرنا اور اس کے مقابل ہے۔ ابداع یعنی خود مادہ کو پیدا کرنا جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے) چنانچہ اس کے متصل ہی وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ اس پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ قضاء محض کن سے اس میں مادہ کا توسط نہیں اور اللہ تعالیٰ تو مادہ کے بھی خالق ہیں اور صورت و ہیئت کے بھی باقی مادہ میں صورت بنانا یہ ایک درجہ میں بندہ سے بھی ممکن ہے چنانچہ رات دن ایجادات میں یہی ہوتا ہے کہ مادہ کے اندر نئی نئی صورتیں پیدا کی جاتی ہیں۔ مگر مادہ کا خالق سوائے حق تعالیٰ کے کوئی نہیں اسی واسطے قرآن میں فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ فرمایا ہے۔ احسن المبدعین نہیں فرمایا کیونکہ مبدع بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں۔ بہر حال مادیات کو عالم خلق اس لئے کہا کہ ان کا وجود مادہ اور صورت کے ملانے سے ہوا ہے ان میں مادہ اور صورت کی ترکیب ہوتی رہتی ہے۔ اور مجردات کو عالم امر اس لئے کہا کہ وہاں مادہ و صورت کی ترکیب نہیں ان کا وجود صرف کلمہ کن سے ہوا ہے جو کہ محض ایک حکم ہے یہ تو اس اصطلاح کی حقیقت اور وجہ تسمیہ کا بیان تھا۔

امر کی غلط تفسیر

اور میں اوپر کہہ چکا ہوں کہ صوفیہ کی اس تحقیق کا منشاء محض کشف ہے کسی نص سے اس تقسیم کا دعویٰ نہیں کیا مگر اب لوگوں نے یہ غلو کیا ہے کہ اس اصطلاح کو قرآن میں ٹھونسا ہے یعنی اس آیت کو اصطلاح پر محمول کر کے اِلَّا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ (خبردار اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا) کی تفسیر عالم خلق و عالم امر سے کی ہے اور قرآن سے اپنے دعویٰ پر استدلال کرنے لگے۔ یہ غلو اور تحریف ہے پھر بناء الفاسد علی الفاسد کے طور پر اس آیت میں امر کی تفسیر عالم امر سے کر کے دوسری آیت قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي سے متکلمین پر رد کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تو روح کو عالم امر

(مجردات) سے بتلاتے ہیں اور تم اس کو عالم خلق (مادیات) سے کہتے ہو یہ الزام بھی فاسد ہے کیونکہ اس پر کوئی دلیل نہیں کہ من امر ربی سے عالم امر مراد ہے۔ باقی متکلمین نے جو روح کو مادی کہا ان کو شبہ ان احادیث سے ہوا جن میں یہ مضمون وارد ہے کہ نسمہ مؤمن شہید کا طیر خضر کے حواصل میں شجرہ جنت میں معلق رہتا ہے اور کھاتا پیتا اور جنت میں اڑتا پھرتا ہے اور بعض احادیث میں روح اور نفس کے عنوان سے اس کا حرکت کرنا عروج و نقل کرنا وارد ہے اور یہ سب اوصاف مادی کے صفات ہیں، صوفیہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہاں وہ روح مجرد مراد نہیں بلکہ نسمہ اور روح یا نفس اس کے علاوہ اور چیز ہے جو اس روح مجرد کا مرکب ہے اور وہ ایک جسم لطیف ساری فی البدن اور بالکل ہیئت بدن پر ہے اور اس کا تعلق اس جسد عنصری کے ساتھ ایسا ہے جیسا تعلق جسم تعلیمی کو جسم طبعی کے ساتھ ہے کہ مقدار اور ہیئت میں بالکل جسم طبعی پر منطبق ہے پس جس طرح جسم تعلیمی جسم طبعی میں ساری ہے یونہی وہ نسمہ جسد عنصری میں ساری ہے متکلمین کی نظر اس نسمہ تک ہی گئی اور وہ اسی کو روح کہتے ہیں اور ایک تیسری روح اور ہے جس کو روح طبعی کہتے ہیں وہ ایک لطیف بخار ہے جو ہر دم اور جو ہر منی سے پیدا ہوتا ہے یہی بخار لطیف تمام بدن میں سرایت کر کے بدن کی طبعی تدبیر کرتا ہے اور اطباء اسی سے بحث کرتے ہیں۔ اور ان میں جو مسلم اور محقق ہیں وہ روح حقیقی مجرد اور نسمہ کے منکر نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بحث کا تعلق اس سے نہیں ہے کیونکہ یہ روح حقیقی یا نسمہ سے صحت و مرض کا کوئی تعلق نہیں اس کا تعلق اسی بخار لطیف سے ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک روح تو بخار لطیف سے ہے اور دوسری روح نسمہ ہے جو بواسطہ بخار لطیف کے جسد میں ساری ہے اور دونوں مادی ہیں، تیسری روح اصلی اور حقیقی روح ہے جس کے لئے نسمہ مرکب ہے وہ مجرد ہے۔ زیادہ تفصیل کا شوق ہو تو میرا رسالہ الفتوح فیما یصلح بالروح مطالعہ کیا جائے۔ غرض قل الروح من امر ربی سے مجرد روح پر استدلال کرنا بناء الفاسد علی الفاسد ہے۔ کیونکہ یہاں عالم امر اصطلاحی مراد نہیں۔ رہا یہ کہ پھر کیا مراد ہے تو ہم کہتے ہیں کہ امر کے لغوی معنی مراد ہیں کہ روح خدا کے حکم سے پیدا ہوئی۔ رہا یہ کہ اس کے بیان سے کیا فائدہ یہ تو سائل کو بھی معلوم تھا کہ روح بھی اور روح کے سوا تمام مخلوقات بھی خدا کے حکم سے پیدا ہوئی ہیں۔ (کیونکہ سائل اہل کتاب تھے جو خدا تعالیٰ کی خالقیت کے منکر نہ تھے ۱۲) سو فائدہ اس جواب کا یہ ہے کہ مخاطب کو یہ بتلایا گیا ہے کہ تم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے بس اتنا ہی سمجھ لو کہ وہ خدا کے حکم سے ہے جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ تم اس سے زائد نہیں سمجھ سکتے کیونکہ حقیقت روح فوق الفہم ہے اور اس کے بعد وَمَا أُوتِیْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (اور تمہیں بہت تھوڑا

علم دیا گیا ہے) سے اس توجیہ کی تائید ہوتی ہے پس **الا له الخلق والامر** (یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا) کی یہ تفسیر تو غلط ہے جو اصطلاح سے کی گئی ہے رہا یہ سوال کہ پھر کیا معنی ہیں سو اس کے جواب کے لئے ہم کو کسی دوسری جگہ جانا نہیں پڑتا۔ بلکہ اسی آیت کے سابق سے خلق و امر کے معنی کی تعیین ہو جائے گی حق تعالیٰ نے اس سے پہلے فرمایا ہے **ان ربکم اللہ الذی خلق السموات والأرض** (بیشک تمہارا پروردگار اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا) اس میں خلق بمعنی الایجاد کا ذکر ہے۔ اس میں کسی کو اختلاف نہیں یہاں کسی نے خلق بمعنی عالم خلق اصطلاحی نہیں لیا۔ اس کے بعد ارشاد ہے **والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ** (اور سورج اور چاند اور ستارے اس کے حکم سے مسخر ہیں)۔

یہاں امر سے بالاتفاق حکم مراد ہے پس یہی معنی **الا له الخلق والامر** میں مراد ہیں کہ ایجاد و حکم اللہ کے لئے خاص ہے جس کو دوسرے عنوان سے یوں تعبیر کیا جاتا ہے کہ تکوین و تشریع خدا تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور ہر چند کہ حکم عام ہے۔ تکوین و تشریع کو لیکن تکوین کی حقیقت خود خلق ہے اور یہاں امر اور خلق کو متقابل ٹھہرایا گیا ہے۔ یہ قرینہ ہے اس کا کہ امر سے مراد امر تکوین نہیں بلکہ تشریحی ہے یہاں تک الحمد للہ **الا له الخلق والامر** (یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا) کی تفسیر تو واضح ہو گئی۔

علمی اشکال

اب میں تنہیم فائدہ کے لئے اس کے بعد کی آیات کی بھی تفسیر کرتا ہوں کیونکہ ان کو اس مضمون کی تنہیم میں دخل ہے اور اس سے پہلے ایک شبہ کو جو کلام سابق کے متعلق ہے رفع کرتا ہوں جو کہ خلق پر وارد ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جو معدوم کو موجود کرتے ہیں تو اس کی صورت دوسری آیات میں یہ وارد ہے کہ کن کہہ دیا اور موجود ہو گیا تو کن میں خطاب کس کو ہے کیا معدوم کو امر ہے میرے پاس ابھی ایک خط آیا تھا جس میں یہ سوال تھا کہ کن کس کو کہا جاتا ہے میں نے اس کو تو یہ جواب لکھ دیا کہ ۔

آرزو می خواہ لیک اندازہ خواہ برنیا بدہ کوہ راکہ برگشا کاہ

یعنی سوال اپنی حیثیت کے موافق کرنا چاہئے یہ سوال تمہاری قابلیت سے زیادہ ہے مگر اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ سوال لا جواب ہے۔ لا جواب نہیں بلکہ اگر آپ اپنی قابلیت کے بعد ہم سے کہیں کہ لا جواب (لا امر کا صیغہ یعنی پیش کر اس میں صنعت کی رعایت ہے) تو ہم اس کا

۱۔ جو کچھ، لگو اندازہ سے مانگو۔ اُکھاڑ نہیں سکتا پہاڑ کو ایک پتہ گھا س کا۔

جواب دیں گے کہ موجودہ علمی کو یہ خطاب کیا گیا ہے کہ موجود خارجی ہو جا۔ یعنی جوشی خارج میں معدوم ہے وہ معدوم محض نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود ہے پس ایجاد تو معدوم کا ہے۔ اور خطاب اس شے کو ہے جو موجود ہے اور اس جواب کی ضرورت ایجاد اول میں ہے اور ایجاد ثانی یعنی قیامت کے بعث و نشر میں تو خطاب ایسی شے کو ہے جو موجود خارجی بھی ہے اور علمی بھی۔ کیونکہ قیامت میں جو عالم معدوم ہوگا تو وہ عدم محض نہ ہوگا۔ بلکہ عدم خاص ہوگا کہ صورت عالم فنا ہو جائے گی۔ مادہ باقی رہے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عدم محض محال عقلی ہے۔ ہرگز نہیں عدم محض بھی حق تعالیٰ کی قدرت سے خارج نہیں وہ اس پر بھی قادر ہیں کہ صورت و مادہ دونوں کو فنا کر دیں پھر ایجاد کر دیں جیسا ایجاد اول میں ہوا۔ مگر عادت اللہ یوں ہی واقع ہے کہ ایجاد اول کے بعد وہ موجود کو معدوم محض نہیں کرتے۔ یہ عادت نصوص سے معلوم ہوئی کہ قیامت میں جو عالم فنا ہوگا وہ فنائے صورت ہے۔ فنا محض نہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں اس طرف اشارہ ہے۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ بَقِيَّةٌ وَلَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا عُجْبُ اللَّذْبِ (اوکمال قال) کہ انسان کے کل اجزا فنا ہو جائیں گے مگر ریڑھ کی ہڈی فنا نہ ہوگی۔ قیامت میں اسی ہڈی سے انسان کا تمام جسم بن جائے گا۔ جیسا کہ گھٹلی سے درخت پیدا ہو جاتا ہے گویا یہ جزو بمنزلہ تخم کے ہے۔ شاید کسی کو شبہ ہو کہ جب انسان کو جلادیا جاوے گا جیسا کہ بعض اقوام مردہ کو جلاتے ہیں۔ تو اس وقت تو ہڈی بھی راکھ ہو جاتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو مسلم نہیں کہ سب ہڈیاں راکھ ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ مرگھٹوں میں ہڈیاں دستیاب ہوتی ہیں اور مان بھی لیا جائے تو ہم کہیں گے کہ ہڈیوں کی راکھ میں جو جزو ریڑھ کی ہڈی کا ہے وہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اور ممکن ہے کہ وہ اتنا چھوٹا ہو کہ محسوس بھی نہ ہوتا ہو۔ جیسا کہ جزو الاستحزی سوحدیث تو یہ ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ موت یا قیامت سے فنا محض نہ ہوگا، دوسرے ایک آیت یہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ارواح سب کی زندہ رہیں گی۔ ہاں نفع صور سے ارواح بے ہوش ہو جائیں گی چنانچہ نص میں ہے۔ وَ نَفَخَ فِي السُّودِ فَصَبَقَ مَنْ فِي السُّعُوتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ اور صقع کے معنی غشی اور بے ہوشی کے ہیں گو فناء بھی مراد ہو سکتا ہے۔ مگر متبادر معنی اول ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ نفحات تین ہوں گے ایک سے روح بے ہوش ہو جائیں گی اور دوسری سے تمام عالم مع ارواح کے فنا ہو جائے گا تیسری سے سب زندہ اور موجود ہو جائیں گے تو یہ دعویٰ بلا دلیل اور بلا ضرورت ہے۔ بلا دلیل تو اس لئے کہ نصوص سے صرف دو فقرہ معلوم ہوتے ہیں تین نہیں معلوم ہوتے اور بلا ضرورت اس لئے ہے کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ فقہ اولیٰ سے جو فنا ہوگا تو اس کی

صورت یہ ہوگی کہ اجسام فنا ہو جائیں گے اور ارواح بے ہوش ہو جائیں گی پس فنا اجسام کے لئے ہے اور صق ارواح کے لئے ہے اس تقریر سے بھی نصوص کا تعارض مرتفع ہو سکتا ہے پھر تھی تثلث کا قائل ہونا بلا ضرورت نیز اسی آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض ارواح بے ہوش بھی نہ ہوں گی، چنانچہ فَصَبَقَ مَنْ لِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ لِي الْأَرْضِ (پس آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں وہ بے ہوش ہو جائیں گے) کے بعد لَا مِنْ شَاءَ اللَّهِ (مگر جسے اللہ چاہے) مذکور ہے اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مشیت استثناء کا قوف بھی ہوگا چنانچہ آپ فرماتے ہیں:

فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَاصْعَقْ مَعَهُمْ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفَيَّقُ
فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ بِجَنَابِ الْعَرْشِ فَلَا أَذْرَى كَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَلْفَقَ
قَبْلِي أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَشْرَعَ اللَّهُ مُتَفَيِّقٌ عَلَيْهِ

یعنی قیامت میں سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور مجھے سب سے پہلے افاقہ ہوگا تو میں موسیٰ علیہ السلام کو عرش کا پایہ پکڑے ہوئے دیکھوں گا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ آیا وہ بھی سب کے ساتھ بے ہوش ہوں گے پھر مجھ سے پہلے ہوش میں آجائیں گے یا وہ بے ہوش ہی نہ ہوں گے (کیونکہ وہ ایک بار طور پر بے ہوش ہو چکے ہیں اُس کے عوض آج معقد سے محفوظ رہے کافی رولیت) اور اُن لوگوں میں داخل ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ نے مستحق فرمایا ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور احتمال کے موسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں میں داخل فرمایا ہے جو صق سے مستثنیٰ ہوں گے اس سے معلوم ہوا کہ مشیت استثناء کا وقوع ہوگا ورنہ احتمال ثانی صحیح نہ ہوتا یہ تو ایک اشکال علمی تھا جس کو میں نے رفع کر دیا۔

تصرف و حکمت

اب اگلے اجزا آیات کی تفسیر کرتا ہوں۔ اِلَّا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ سے ثابت ہو چکا ہے کہ خالق بھی اللہ تعالیٰ ہیں اور حاکم بھی وہی ہیں۔ یعنی پس ان کے ہر تصرف پر راضی رہنا چاہئے۔ کیونکہ ان کو ہر تصرف کا اختیار ہے۔ اس پر یہ ابہام ہوتا ہے کہ ہر تصرف پر راضی ہونا جب ممکن ہے جب کہ ہر تصرف مفید اور گوارا اور موافق مصلحت ہو اور اگر کوئی تصرف مضریا خلاف حکمت ہو تو اس پر کون راضی ہوگا۔ ہر چند کہ اس شبہ کا ایک جواب۔ اِلَّا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ (یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔ مگر جسے اللہ چاہے) میں بھی آگیا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ غالب علی الحکمت ہیں مغلوب عن الحکمت نہیں وہ اپنے تصرفات و

احکام میں حکمتوں کے تابع نہیں بلکہ حکمت ان کی تصرف کے تابع ہے۔ یہ نہیں کہ خدا تعالیٰ حکمت کو سوچ کر تصرف کریں بلکہ وہ جو تصرف کرتے ہیں حکمت خود ادھر ہی ہو جاتی ہے۔ مگر یہ جواب اذہان عامہ سے بالا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہمارے مذاق کے موافق گفتگو فرمایا کرتے ہیں۔ اس لئے آگے اس شبہ کا دوسرا جواب دیتے ہیں جو اذہان عامہ کے قریب ہے **فَإِنَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ** یعنی اللہ تعالیٰ خوبیوں کے بھرے ہیں ان کا کوئی قول و فعل حکمت سے خالی یا حکمت کے خلاف کیونکر ہو سکتا ہے۔ آگے اس کی دلیل مذکور ہے کہ وہ رب ہیں پالنے والے۔ ہیں یعنی ان کو تمہارے ساتھ پالنے کی محبت ہے۔ پھر یہ احتمال کیوں ہے کہ ان کا کوئی تصرف خلاف حکمت یا مضر ہوگا پھر یہاں ربکم کی جگہ رب العالمین فرمایا ہے جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ ایسے پروردگار ہیں کہ انہوں نے تمہاری تربیت کی یہ صورت کی کہ محض تمہارے واسطے تمام عالم کی پرورش کرتے ہیں۔ بلا تشبیہ یہ شان ہے۔

کشد از برائے دلے بارہا خوردند از برائے گلے خا رہا
خدا تعالیٰ بار و خار سے منزہ ہیں یہ شعر صرف اسی معنی کی تشبیہ و توضیح کے لئے پڑھ دیا ہے کہ ایک انسان کے واسطے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا سامان پیدا کیا ہے اور اتنا بڑا کارخانہ جاری کیا ہے، رہا یہ کہ اس مقدمہ کا کہ سب عالم ہمارے سامنے پیدا کیا گیا ہے۔ یہاں کس لفظ میں ذکر ہے اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن تو سارا ایک ہی کلام ہے اگر یہاں صراحتہ اس کا ذکر نہیں تو دوسری جگہ تو صراحتہ مذکور ہے چنانچہ ارشاد ہے **هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا** کہ تمام چیزیں زمین کی اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہی خاطر پیدا کی ہیں۔ **وَمَسْخَرَ لَّكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا** منہ کو تمام چیزوں کو آسمان و زمین کی تمہارے لئے مسخر کر دیا۔ تسخیر کے وہ معنی نہیں جو تسخیر حرب کے اعمال میں سمجھے جاتے ہیں بلکہ یہاں معنی یہ ہیں کہ تمام عالم کو تمہاری خدمت اور تمہاری حاجات پورا کرنے میں لگا رکھا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ سب تمہارے حکم کے مطیع و تابعدار ہیں۔ غرض سب چیزیں انسان کے واسطے پیدا کی گئی ہیں۔ **رَبَّ الْعَالَمِينَ** میں اسی طرف اشارہ ہے اب تو بلا غبار ثابت ہو گیا کہ حق تعالیٰ کا ہر تصرف حکمت کے موافق ہوگا۔

وَعَاوَتُفْوِيضُ

پھر اس پر یہ شبہ ہوتا ہے کہ جب ہر تصرف حق تعالیٰ کا حکمت کے موافق ہے تو اب

۱۔ ایک دل کے واسطے بوجھ اٹھاتے ہیں۔ ایک پھول کے واسطے کانٹے اٹھاتے ہیں۔

تفویض کے ساتھ دعا کیونکر جمع ہوگی بس دعا کو چھوڑ دینا چاہئے، چنانچہ بعض صوفیہ کو جن پر تفویض غالب ہے۔ یہ شبہ ہوا ہے کہ تفویض و دعا جمع نہیں ہو سکتی۔ میں کہتا ہوں کہ دونوں جمع نہ ہو سکتے تو یہاں تفویض و دعا کو جمع کیونکر کیا جاتا کہ اول تعلیم تفویض کی گئی پھر دعا کا امر کیا گیا شاید کہو کہ یہاں ایک جزو ناسخ ہے ایک منسوخ ہے تو میں کہتا ہوں وہ ناسخ موخر ہوگا یا مقدم اگر ناسخ مقدم ہے تو خلاف قاعدہ ہے اور موخر ہے تو دعا مامور بہ رہی تفویض منسوخ ہو گئی اور یہ اجماع کے بھی خلاف ہے اور تمہارے مدعا کے بھی خلاف ہے۔

ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ ناسخ مقدم فی التلاوة ہے مگر یہ طالب علمانہ احتمال ہے اور لغو جواب ہے کیونکہ ناسخ کا مقدم ہونا خلاف قاعدہ ہے اس کے لئے کسی خاص دلیل کی ضرورت ہے بدوں دلیل کے ایسا احتمال مسموع نہیں ہو سکتا طلبہ میں یہ مرض یعنی بات کی چچ کرنا معقول پڑھنے کی بدولت پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک طالب علم نے منیہ المصلی پڑھتے ہوئے جب یہ مسئلہ آیا کہ بال مردار کے بھی پاک ہیں بجز خنزیر کے اور میں نے تیرا اس کی تسلی بیان کر دی کہ بال میں حیات نہیں اس لئے اس میں موت کا اثر نہیں ہوا۔ اس لئے وہ نجس نہیں ہوا تو انہوں نے اعتراض کیا کہ بال میں تو حیات ہے۔ میں نے کہا بال میں حیات نہیں اور یہ جو بعض دفعہ بال کھینچنے میں الم کا احساس ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بال کھینچنے میں کھال بھی کھینچتی ہے اور کھال میں حیات ہے اگر بال کھینچی سے اس طرح تراشے جائیں کہ کھال نہ کھینچے تو پھر الم نہ ہوگا تو وہ طالب علم کیا کہتا ہے کہ مجھے تو بال تراشنے میں بھی ایذا ہوتی ہے میں نے کہا اس کا کچھ جواب نہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا دیوبندی کے درس میں ایک حدیث میں یہ آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت تقسیم کرتے ہوئے ایک اونٹ کو دس بکریوں کو برابر کیا تو ایک صاحب بولے کہ یہ تو نعوذ باللہ خلاف عدل ہے مولانا نے فرمایا پھر عدل کی کیا صورت تھی۔ کہنے لگا کہ اونٹ کے بدلہ میں ایک بکری ہوتی۔ مولانا نے فرمایا یہ کہیں دنیا میں بھی ہوا ہے کہ ایک اونٹ کے برابر ایک بکری ہو۔ کہنے لگا جی ہاں ہمارے ملک میں تو اونٹ بکری برابر ہوتے۔ بھلا اس بے ہودگی کی کوئی حد ہے بس ایسا ہی یہ احتمال ہے کہ شاید دعا کا حکم منسوخ ہو۔ غرض دعا اور تفویض جمع ہو سکتی ہے اور جن لوگوں کو ان میں منافات کا شبہ ہوا ہے ان کو یا شبہ ہوا ہے یا وہ غلبہ حال میں ایسا کہتے ہیں۔ مثنوی میں مولانا نے ان دونوں جماعتوں کے اقوال نقل کئے ہیں ان کے بھی جو دعاء و تفویض میں منافات سمجھ کر تارک دعا ہو گئے اور ان کے بھی جو دعا اور تفویض کو جمع کرتے ہیں

چنانچہ ایک جماعت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ۔

کفر باشہ نزد شان کردن دعا کائے خدا از ما بگرداں ایں تقصاً^۱
 کہ ان کے نزدیک دعا کرنا کفر ہے یعنی خلاف تفویض ہے جو کفر طریقت ہے یہ تو
 مغلوب الحال ہیں اور جو غالب علی الاحوال ہیں وہ یوں کہتے ہیں ۔
 ہم دعا از تو اجابت ہم ز تو ایمنی از تو مہابت ہم ز تو^۲
 کہ دعا بھی حق تعالیٰ کی طرف سے ہے قبول بھی اسی طرف سے ہے ہم خود نہیں دعا
 کرتے آگے صاف کہتے ہیں ۔

چوں خدا از خود سوال و گد کند پس دُعائے خویش چوں رد کند
 یعنی جب خدا تعالیٰ خود اپنے ہی سے دعا کریں تو پھر وہ دعا خلاف تفویض کیونکر ہو سکتی
 ہے خود دعا کرنے کا مطلب یہ کہ ان کی مرضی اور حکم سے دعا کی جاتی ہے اس کو عاشقانہ عنوان
 سے تعبیر کر دیا۔ یہی مضمون دوسری جگہ ہے ۔

دو دہاں داریم گویا بچونے یک دہان پنهان است در لبہائے دلے
 یک دہاں نالاں شدہ سوئے شام ہای وہوئی در گلندہ درسا
 ماچو چگم و تو زحمہ می زنی زاری ازمانے تو زاری میکنی
 غرض خدا کا اپنے سے مانگنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مانگنے کا حکم کیا ہے تو ہمارا مانگنا خدا
 کے حکم سے ہے اور جو کام حکم سے ہوتا ہے وہ گویا حاکم ہی کا فعل ہے اور اس سے آگے بڑھنا وحدۃ
 الوجود والوں کو مبارک ہوا اگر وہ بے سمجھے بڑھتے ہیں تو گنہگار ہوتے ہیں اور جو سمجھ کر کچھ کہتے
 ہیں دوسرے تو غلطی میں مبتلا ہوتے ہیں اس لئے ہماری ہمت نہیں۔

مقصود دعا و تفویض

اور سب سے بڑی دلیل دعاء کے شروع ہونے کی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
 عادت شریفہ تھی کہ دعا کرنے کی فعلاً بھی اور قولاً بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی

۱۔ دعا بھی تیری جانب سے اور قبولیت بھی تیرے جانب سے، بے خوفی تیری جانب سے اور خوف بھی تیری
 جانب سے ۲۔ ہانسی کی طرح دو منہ رکھتے ہیں ہم۔ ایک منہ لبوں کے نیچے اُس کے چمپا ہوا ہے۔
 ۳۔ ایک منہ تمہاری طرف پکارتا ہے۔ شور کرتا ہے دنیا میں۔ ۴۔ ہم تو چنگ کی طرح ہیں گو مزارب مارتا
 ہے۔ ہماری طرف سے روتا نہیں تو روتا ہے۔

صاحب تفویض نہیں ہو سکتا اگر دعا تفویض کے خلاف ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیوں کرتے معلوم ہوا کہ منافی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا یہاں تک اہتمام فرمایا ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں ہر حاجت حق تعالیٰ سے مانگو حتیٰ کہ نمک نہ ہے تو نمک بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو تسمہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ادب بتلایا ہے۔ کہ جو بعضوں کی عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑی ہی چیز مانگتے ہیں اور چھوٹی چیز نہیں مانگتے گویا ان کے نزدیک یہ بڑی چیز تو خدا تعالیٰ سے مانگنے کے قابل ہے اور چھوٹی اس قابل نہیں جس کے یہ معنی ہوئے کہ خدا تعالیٰ کے یہاں بھی کوئی چیز گراں اور بڑی ہے اور کوئی معمولی اور یہ سمجھنا عظمت حق کے بالکل خلاف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک لاکھ روپے اور نمک کی کنکری برابر ہے ہفت اقلیم کی سلطنت اور جوتی کا تسمہ برابر ہے اگر تم اس کو عظیم سمجھتے ہو تو تم خدا کی عظمت سے خالی ہو۔ سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی کیسی عجیب تعلیم ہے کہ ادھر تو دعا کا اس قدر اہتمام اور اس کے باریک باریک آداب کی تعلیم فرمائی۔ ادھر تفویض کی بھی تعلیم ہے اور اس کے حقوق بتلائے گئے ہیں معلوم ہوا کہ دونوں میں منافات نہیں۔ محقق کو اسی واسطے جامع بین العین کہتے ہیں کہ جو باتیں ظاہر میں تضاد معلوم ہوتی ہیں وہ ان کو سہولت سے جمع کر دیتا ہے۔

برکے جام شریعت برکے سندان عشق ہر ہوسناک نداند جام و سندان باختن
ایک ہاتھ میں شریعت کا جام اور دوسرے میں عشق کا جام ہر ہولناک ان دونوں کے ساتھ بیک وقت نمٹنا نہیں چاہتا۔

غرض آگے اس شبہ کو دفع کیا جاتا ہے کہ تفویض سے ترک دعا لازم نہیں آتا بلکہ ہم حکم دیتے ہیں کہ تفویض کے ساتھ دعا بھی کرو۔ اذْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً اپنے پروردگار سے الحاج کے ساتھ دعا کرو ذلت ظاہر کرتے ہوئے بھی اور آہستہ آہستہ بھی میرے نزدیک تضرع و خفیہ (پکارا کر وچکے چکے) دونوں کے مجموعہ سے الحاج و اظہار عبدیت مقصود ہے۔ کیونکہ الحاج

اظہار بندگی کے وقت لہجہ ایک نہیں رہتا کبھی آواز بلند ہوتی ہے کبھی آہستہ ہوتی ہے اس لئے دو لفظ لائے گئے جس سے اس پر تنبیہ کر دی گئی کہ ایک لہجہ اور ایک وضع کے پابند نہ ہو کیونکہ تقید سے عبدیت و خشوع فوت ہو جاتا ہے اس میں تنبیہ کر دی گئی کہ دعا تفویض کے منافی نہیں کیونکہ تفویض کا منشا بھی عبدیت ہے اور دعا کا منشا بھی عبدیت ہے بلکہ دعا میں خشوع اور عجز و نیاز زیادہ ظاہر ہوتا ہے جو عین مقتضائے عبدیت ہے پھر یہ تفویض کے خلاف کیونکر ہو۔ تفویض

کے خلاف تو وہ دعا ہے جس سے مقصود یہ ہو کہ جو ہم نے تجویز کر لیا ہے جو ہم مانگ رہے ہیں وہی ہو جائے تو راضی ہیں ورنہ ناراض ہیں اور جس دعا سے محض اظہارِ عبدیت مقصود ہو اور دعا کرنے والا دل سے ہر شق پر راضی ہو، کہ خواہ دعا منظور ہو یا نہ ہو یعنی جو مانگا جا رہا ہے وہ عطاء ہو یا نہ ہو میں ہر صورت پر راضی ہوں تو یہ دعا تفویض کے خلاف کیونکر ہو سکتی ہے۔ پس تضرعاً و خفیہ (پکارا کرو چپکے چپکے) کے بدھانے سے متنبہ کر دیا گیا کہ دعا اظہارِ عزت و عبدیت کے لئے ہونا چاہئے اور خفیہ کے تقابل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تضرع سے مراد اعلان ہے مگر بعض دفعہ اعلان میں بے ادبی کا لہجہ ہو جاتا ہے اسی لئے رفع صوت عند النبی کی ممانعت ہے تو اعلان کو تضرع سے تعبیر کر کے بتلا دیا گیا ہے کہ دعا اعلان ہو تو تذلل کے ساتھ ہو۔

خلاف تفویض دعا

آگے ارشاد ہے انہ لا یحب المعتدین (اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو ناپسند کرتا ہے) اس میں متنبہ کر دیا گیا ہے کہ دعا کے لئے حدود ہیں ان سے تجاوز نہ کرنا چاہئے مثلاً دعا میں استعجال نہ کرے۔ عدم ظہور اثر سے گھبرائے نہیں اور حرام چیزوں کی دعا نہ کرے اور مستحیل عادی و عقلی کی دعا نہ کرے جیسے یوں کہنے لگے کہ اے اللہ مجھے نبی کر دے وغیرہ وغیرہ کیونکہ نبوت مانگنے سے نہیں ملا کرتی، افسوس نبوت ایسی تو چیز مانگنے سے بھی نہیں ملتی اور بعض لوگ آج کل اس کے مدعی ہیں کہ ان کو بے مانگے اور بے دیئے ہی نبوت مل گئی ہے۔ بس میں تو ان کے بارہ میں یہ کہتا ہوں ۔

وَقَوْمٌ يَدْعُونَ وَصَالَ لَيْلَىٰ وَلَيْلَىٰ لَا تَقْرُلَهُمْ بِذَاكَ. اِنَّ لَا يَحِبُّ الْمُعْتَدِلُ

میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ تفویض کے خلاف وہ دعا ہے جو حدود سے متجاوز ہو اور جو دعا حدودِ شرعیہ کے اندر ہو تو چونکہ وہ حدودِ ذات کے مقرر کردہ ہیں جس نے تفویض کا امر کیا اور تفویض کے حدود مقرر کئے ہیں، اس لئے ان حدود مقررہ کے اندر جو دعا ہوگی وہ تفویض کے خلاف کس طرح نہ ہوگی۔

تصرف بلا واسطہ

اب ایک شبہ اور رہا کہ جب تفویض کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر تصرف پر راضی رہنا چاہئے تو پھر گناہ پر راضی رہنا چاہئے کیونکہ وہ بھی تصرف حق ہی ہے اس شبہ کو رفع کرتے ہیں

۱۔ اور ایک قوم وہ جو وصال لیلیٰ چاہتی ہے اور اس وصال کو ان کے قریب بھی نہیں ہونے دیتی۔

کہ خبردار گنہ مت کرنا ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها کہ زمین میں فساد نہ کرنا بعد اس کے کہ اس کی درستی کر دی گئی ہے۔ مطلب یہ کہ گناہ موجب فساد ہے اور ہم نے فساد کو نبوت اور تشریع احکام کے ذریعہ سے ممنوع قرار دیا ہے پس اب تم اصلاح کے بعد فساد نہ کرو۔ اور گو گناہ بھی خدا کا پیدا کیا ہوا ہے کیونکہ خالق خیر و شر وہی ہے مگر یہ تصرف بلا واسطہ حق تعالیٰ کا تصرف نہیں بلکہ اس کے اندر تم واسطہ ہو کیونکہ بندہ کا سب افعال ہے اور واسطہ مذموم ہے اور گناہ میں بندہ کے واسطہ ہونے پر لا تفسدوا میں خطاب کے صیغہ سے بھی درالت ہو رہی ہے خلاصہ تعلیم کا یہ ہوا کہ تفویض کے معنی یہ ہیں کہ جو تصرف حق تعالیٰ کی طرف سے بلا واسطہ ہو اُس پر راضی رہو، اور جو تصرف ایسا ہو جس میں تمہارے فعل قبیح کا واسطہ ہو اُس پر راضی ہونا بایں معنی کہ گناہوں پر جرأت کرنے لگو اور اُن سے بچنے کا اہتمام نہ کرو۔ تفویض نہیں۔

امن عامہ

اور اوپر جو میں نے کہا ہے کہ بعد اصلاحها کے معنی یہ ہیں اور امر و نواہی کے نزول اور نبی کے مبعوث ہونے سے زمین کی اصلاح کر دی گئی اس میں ایک بڑے مسئلہ کا فیصلہ ہے کیونکہ اس سے معلوم ہوا کہ اوامر شرعیہ پر عمل کرنا اور نواہی شرع سے بچنا یہ جڑ ہے امن کی اور یہی رافع ہے فساد کا اور آج کل یہ مسئلہ ہندوستان میں مختلف فیہ ہو رہا ہے کہ امن کی کیا صورت ہونا چاہئے کوئی کہتا ہے کہ امن کی صورت یہ ہے کہ رافضی کچھ مسائل سنیوں کے لے میں اور سنی کچھ مسائل رافضیوں کے مان میں۔ بدعتی کچھ باتیں اہل حق کی لے لیں۔ اہل حق کچھ باتیں بدعتیوں کی مان میں کوئی کہتا ہے کہ گائے کی قربانی بند کر دو۔ اس سے امن ہو جائے گا مگر قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ اوامر الہیہ کی پابندی کرو نواہی سے بچتے رہو۔ بس یہی صورت اصلاح ہے زمین میں امن اسی سے قائم ہو سکتا ہے۔ اس کے خلاف جو صورت ہے وہ فساد کی صورت ہے مگر افسوس لوگ خدا کی تعیم کو چھوڑ کر اپنی طرف سے نئی صورتیں امن کی گھڑتے ہیں۔

منشاء تفویض

ب یہ شبہ بھی رفع ہو گیا اور معلوم ہو گیا کہ گناہ پر راضی ہونا تفویض نہیں۔ ب گناہ سے منع کرنے کے بعد طاعات کا امر فرماتے ہیں وادعواہ خوفا وطمعا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ خوف و رجاء کے ساتھ یعنی عبادت کر کے نہ تو ناز ہو نہ مایوس ہو۔ ناز تو جب ہوتا ہے کہ اپنی عبادت کو کامل سمجھے

اور مایوسی جب ہوتی ہے کہ اپنی عبادت کو بالکل ہی بے کار سمجھے۔ حاصل تعلیم کا یہ ہوا کہ نہ تو عبادت کو ایسا کامل سمجھو کہ ناز کرنے لگو نہ ایسا ناقص سمجھو کہ بیکار سمجھنے لگو اس میں ہٹلا دیا گیا کہ تقویٰ کا مقتضی یہ ہے کہ عبادت میں لگو اور گناہوں سے بچو کیونکہ تقویٰ کا منشاء اداۓ حق الوہیت ہے اور اظہار عبدیت اب تم خود سمجھ لو کہ اس کا مقتضایہ ہو سکتا ہے کہ خدا کی نافرمانی کرو یا یہ ہو سکتا ہے کہ اُس کی عبادت میں مشغول ہو یقیناً ہر عاقل یہی کہے گا کہ عبدیت کا مقتضا اطاعت ہے نا کہ معصیت آگے اطاعت کی مزید ترغیب ہے۔ ان رحمۃ اللہ فریب من المحسنین کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بلاشبہ نیک کاروں سے قریب ہے۔ پس تم کو احسان کی کوشش کرنا چاہئے تاکہ رحمت تم سے قریب ہو۔

شرط احسان

یہاں سے میں بعض لوگوں کی غلطی کا متنبہ کرتا ہوں۔ بعض لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ احسان یعنی اخلاص یہ ہے کہ عبادت و خوف ورجا کے ساتھ نہ ہو بلکہ محض رضا کے لئے ہو اس کے بعد یہ لوگ ڈینگے ہانکتے ہیں کہ ہم کو جنت کی کیا پرواہ ہے دوزخ کی کیا پرواہ ہے یہ سخت بے ادبی ہے اور ان کا یہ دعویٰ خود اس آیت سے رد ہو گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں خوف و طمع کے ساتھ عبادت کا حکم فرمایا ہے اور اس پر احسان کو متفرع کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ احسان یہی ہے کہ عبادت خوف و طمع کے ساتھ ہو۔ خوف و طمع احسان کے منافی نہیں۔ بس اخلاص کے لئے شرط یہ ہے کہ عمل میں دنیا کی کوئی غرض نہ ہو۔ یہ شرط نہیں کہ خوف و طمع اخروی بھی نہ ہو جب اصل دعویٰ ہی غلط ہے تو اس پر جو باتیں متفرع ہیں کہ جنت سے لا پرواہی اور دوزخ سے عدم مبالغہات ظاہر کی جاتی ہے ان کا گستاخی ہونا ظاہر ہے مگر یہ سب باتیں میں غالین کے بارہ میں کہہ رہا ہوں۔ غالین یعنی حالمین کے بارہ میں نہیں کہہ رہا جو مغلوب الحال ہیں وہ حضرات مستحقین ہیں اگر جنت سے لا پرواہی یا دوزخ سے عدم مبالغہات ان کے کلام میں نظر سے گزرے تو ان پر اعتراض نہ کیا جائے۔ کیونکہ یہ حضرات باطن میں سب سے بڑھ کر با ادب ہیں گو ظاہر میں بے ادب معلوم ہوں۔ مورا نافرمانی ہیں اہل سکر کے بارہ میں جن کی زبان سے خلاف ادب باتیں نکل جاتی ہیں کہ ۔

بے ادب ترینست زو کس در جہاں با ادب ترینست زو کس در نہاں!

۱۔ اس سے زیادہ بے ادب دنیا میں کوئی نہیں۔ اندرونی طور پر اس سے زیادہ با ادب کوئی نہیں۔

اور اہل صحو کے بارہ میں ارشاد فرماتے ہیں جو باوجود صحو کے ایسی بے تمیزی کی باتیں بناتے ہیں ۔

از خدا جو نیم توفیق ادب بے ادب محروم ماند از فضل رب^۱
 بے ادب تنہا نہ خود را درشت بد بلکہ آتش در ہمہ آفاق زد^۲
 ہر کہ گستاخی کند اندر طریق باشد او درجہ حیرت غریق^۳
 از ادب پر نور گشت ست ایں فلک وز ادب معصوم و پاک آمد ملک^۴
 بدز گستاخی کسوف آفتاب شد عزاز یے زجر آت روہاب^۵
 ایک جگہ فرماتے ہیں ۔

ظالم آں قوے کہ چشمان دوختند از سخن با عالمے را سوختند^۶
 بھلا جو شخص ایک ادنی مخلوق سے بھی صبر نہ کر سکے۔ بیوی بچوں سے بھی صبر نہ کر سکے اس کا کیا منہ ہے جو جنت سے لاپرواہی ظاہر کرے۔ مورا نا فرماتے ہیں ۔
 ایک صبرت نیست از فرزند دزن صبر چوں داری زرب ذوالمن^۷
 ایک صبرت نیست از دنیائے دوں صبر چوں داری ز نعم اماجد ون^۸
 بھم اللہ اب سب شہادت مرفوع ہو گئے جس کے بعد مضمون الا لہ الخلق والامر یعنی مضمون تفویض مکمل ہو گیا۔

حاصل مضمون

خلاصہ پھر عرض کرتا ہوں کہ الا لہ الخلق والامر میں تفویض کا امر ہے اس پر شبہ ہوا کہ جب تصرف مضر خلاف حکمت ہو تو اس پر کیونکر راضی رہیں۔ فتبارک اللہ احسن

- ۱۔ خدا سے ادب کی توفیق طلب کرتے ہیں ہم بے ادب محروم رہا خدا کے فضل سے۔
- ۲۔ بے ادب اپنے جو وطن بُرا نہیں کرتا۔ بلکہ ساری دنیا میں آگ لگا دیتا ہے۔
- ۳۔ جو شخص راستہ میں گستاخی کرتا ہے وہ گہرے دریا میں غرق ہو جاتا ہے۔
- ۴۔ ادب سے دنیا روشن ہے اور ادب کی وجہ سے فرشتے بے گناہ اور پاک ہیں۔
- ۵۔ سورج کا آہن ہونا گستاخی کا بد۔ ہے۔ شیطان بے دہی کی وجہ سے پھٹکارہ مینا۔
- ۶۔ اے وہ قوم ظالم ہے جو آنکھیں بند رکھ کر باتوں سے دنیا کو جلاتی ہے۔
- ۷۔ اے وہ شخص تو صبر نہیں کر سکتا اپنے متعلقین سے اللہ تعالیٰ سے کس طرح صبر کر سکتا ہے۔
- ۸۔ اے شخص تجھ کو کہینی دنیا سے صبر کی طاقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کس طرح صبر کر سکتا ہے۔

الْمُخَالِقِينَ (کیسی بڑی شان ہے اللہ کی جو تمام صناعتوں سے بڑھ کر ہے) سے اس کو دفع کیا گیا پھر شبہ ہوا کہ تفویض کے ساتھ دعا نہ کرنا چاہئے۔ دعا اس کے خلاف ہے۔ ادعوا ربکم تضرعاً وخفیةً اِلَہ لا یجب المعتدین (تم اپنے پروردگار کو پکارا کرو اور چپکے چپکے پکارو اور بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا) میں اس کو دفع کیا گیا اور بتلادیا کہ دعا عین مقتضائے عبدیت ہے اور تفویض کے خلاف وہ دعا ہے جو حدود سے متجاوز ہو اس کے بعد شبہ ہوا کہ پھر گناہ بھی ایک تصرف ہے اس پر بھی تفویض کر کے راضی رہنا چاہئے۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها (اور تم زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ) میں اس کو رفع کیا گیا اور بتلادیا گیا کہ یہ خدا کا تصرف بلا واسطہ نہیں۔ بلکہ تم اس کے اندر واسطہ ہو۔ پھر طاعت کی ترغیب دی اور اُس پر ترتب رحمت کی بشارت دی۔ حاصل یہ ہوا کہ جو تصرفات اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں جن میں تمہارے اختیار و ارادہ کو دخل نہیں اُن میں تفویض و فائے تجویز و رضا سے کام لو۔ اب میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق دیں اور فہم سلیم عطا ہو۔

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ
وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔

اشرف علی
۱۳ ذی قعدہ ۱۴۲۷ھ

شکر السوانح

خطبہ ماثورہ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسَبِّحُهُ وَنُثَنِّقُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ
نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يُّهْدِهِ لِلّٰهِ فَلَا
مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُّضِلِّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَ نَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيْكَ لَهُ وَ نَشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ
تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ اٰلِہٖ وَ اَصْحَابِہٖ وَ بَارَكَ وَ سَلَّمَ. اَمَّا بَعْدُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ
الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. قَالَ اللّٰهُ حِكَايَتِ عَنْ دَعَاءِ
ابراہیم علیہ السلام وَاجْعَلْ لِّیْ لِسَانَ صِدْقٍ فِی الْاٰخِرِیْنِ .

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کی حکایت ارشاد فرمائی کہ اے اللہ
ایک دعا میں یہ بھی کرتا ہوں کہ میرے نفع کے لیے آئندہ آنے والے لوگوں میں میرا
ذکر خیر جاری رکھے۔ (الشعراء آیت نمبر ۸۴)

تمہید

قبل بیان آیت اس وقت بیان کا داعی ذکر کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض احباب نے اس احقر
کے کچھ حالات کچھ مقالات ملقب بہ اشرف السوانح اس غرض سے جمع کئے ہیں کہ مطالعہ کرنے
والوں کو اور بالخصوص اُن میں جو احقر سے دینی تعلق رکھتے ہیں۔ علمی و عملی نفع ہو اور وہ نفع مدت طویلہ
تک جس کی حد اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ باقی رہے۔ ہر چند کہ میرے حالات و مقالات قابل نفع کے
نہیں۔ نیز پہلے سے ہر قسم کا ذخیرہ علمی و عملی امت کے ہاتھ میں موجود ہے۔ جو جدید ذخیرہ سے مغنی
ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی بناء بر حدیث انا عند ظن عبدی بی (حق سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
میں بندہ کے گمان کے زیادہ قریب ہوں جیسا وہ میرے بارے گمان کرتا ہے) سہ اللہ یہ ہے کہ

جس شخص کے ساتھ حسن ظن ہوتا ہے اور اس کے حالات و مقالات سے ظن نفع ہوتا ہے اس سے حصول نفع میں خاص سہوت ہوتی ہے۔ اسی توقع پر احقر نے بھی اُن کے اس فعل میں مزاحمت نہیں کی۔ گو یہ فعل میری وصیت مدونہ نیز میری طبیعت کے خلاف بھی ہے۔ مگر اُسی توقع مذکور پر اُن کی اس مخلصانہ خدمت طابین کو گوارا کر لیا گیا۔ اس کے داعی اور موانع پھر ارتفاع موانع کا مفصل ذکر رسالہ اشرف السوانح کے خطبہ میں موجود ہے۔ اس وقت میں اس رسالہ کے اختتام کی خبر دے رہا ہوں۔ اور اسی کے متعلق اس آیت کا مختصر مضمون جو اس کے مناسب ہے بیان کر رہا ہوں۔

ذکر خیر

وہ مضمون یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کی حکایت ارشاد فرمائی ہے اور چند دعائیں اس کے آگے پیچھے کی آیت میں بھی مذکور ہیں۔ مگر اس وقت میرا زیادہ مقصود صرف اس آیت کے متعلق بیان کرنا ہے کہ وہ میری غرض کے زیادہ مناسب ہے۔ ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حق میں عرض کر رہے ہیں کہ اے اللہ! ایک دعا میں یہ بھی کرتا ہوں کہ میرے نفع کے لئے (یہ مدلول ہے لام کا) آئندہ آنے والے لوگوں میں ذکر خیر یا بعنوان دیگر نام نیک جاری (اور باقی) رکھے اھ یہ ذکر خیر ترجمہ ہے لسان صدق کا اس طرح کہ لسان سے مراد ذکر ہے بطور اطلاق سبب علی المسبب کے اور صدق بمعنی صادق مبالغہ اور صادق سے مراد حسن یعنی نیک جس کو میں نے اتباعاً للمحاورة لفظ خیر سے تعبیر کیا ہے۔ حسن اور خیر لفظ بھی متقارب ہیں اور یہی حاصل ہے نام نیک کا اور حسب نقل مفردات راغب ہر فعل فاضل کو ظاہری ہو یا باطن صدق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پھر جس فعل کو اُس سے موصول کرنا ہوتا ہے اس کو صدق کی طرف مضاف کر دیا جاتا ہے۔ جیسے لِيْ مَقْعَدٌ صِدْقٍ (عمدہ مقام میں) اور اَنْ لَّهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ (بلاشبہ ان کے لیے ایک اچھا مرتبہ ہے) اور اَذْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ اور لِسَانَ صِدْقٍ (اے اللہ! مجھ کو ایسا صالح کر دے کہ اگر بعد والے میری شاکیں تو وہ ثنا اور ذکر صادق ہوا۔ یہ علاقہ ہے صادق کے معنی لغوی حقیقی اور معنی منقول فاضل و حسن میں اور اس تو جیہ کی بناء پر اس میں اشارہ ہے طیب اوصاف جمیدہ کی طرف بھی جس سے حکایت و محکم عنہ میں تطابق ہو جاوے اور لسان صدق میں موصوف کی اضافت ہے صفت کی طرف جیسا ایک دوسری آیت وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا (اور ہم نے ان کا نام نیک اور بلند کیا) میں بعینہ یہی ترکیب ہے مگر اس میں ایک دوسری صفت بھی ہے لسان کی یعنی عَلِيًّا کی اور وہ صفت بصورت وصف ہے بصورت اضافت نہیں اور اس دوسری آیت

میں گویا خبر ہے اجابت دعائے ابراہیمی کی جس میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جن کا اوپر سے ذکر چلا آ رہا ہے۔ اُن کے ایک فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی شامل فرمالیا گیا۔ باقی اُن کے دوسرے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اس جگہ ذکر نہ فرمانا اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے پہلے عطا ہو چکے تھے بعد والوں کے ذکر سے قبل والے کا ذکر بدالالت عادت خود ہی مفہوم ہو جاتا ہے جبکہ بنائے ذکر مشترک ہو۔ دوسرے اُن کا ذکر انفراداً آئندہ قریب آنے والا بھی ہے جو اشتراک کا ذکر کرنے سے مفتی ہے۔

تیسرے ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے جیسا عرب کا استجاب قلب ہوا اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام کے ذکر سے اہل کتب کا استجاب قلب مناسب ہے اور اسی نکتہ کی وجہ سے اس کی متصل موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ پھر اُن کے بعد اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آوے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں جو کہ قیامت تک باقی اور مملو ہے کسی کا ذکر خیر ہونا بقاء ذکر فی الآخِرین کو مستلزم ہے۔ بہر حال ان سب کو یہ نعمت عطا کی گئی۔ جو دلیل ہے اجابت دعائے ابراہیمی کی مع زیادت تعدیہ الی اولاد کے۔ غرض ابراہیم علیہ السلام کے اس دعا کے مانگنے سے معلوم ہوا کہ بقاء ذکر خیر فی الآخِرین ایک بڑی نعمت ہے جو قابل طلب ہے اور گو اس نعمت کا تعلق بظاہر باعتبار محل وقوع نشاۃ دنیویہ کے ساتھ ہے۔ لیکن اس کا دوسری خالص دینی دعا ان سے محفوظ ہونا (چنانچہ اس کے قبل دعا ہے) رب ھب لی حکماء والحقنی بالصالحین (اے میرے رب مجھ کو حکمت عطا کر اور مجھ کو ساتھ شامل کر)

جس میں حکمت یعنی جامعیت بین العلم والعمل میں اعلیٰ درجہ کا کمال اور مراتب زیادت قرب میں اعلیٰ درجہ کے صالحین یعنی انبیاء عالی شان علیہم السلام کے ساتھ شامل فرمانا طلب کیا گیا ہے تو یہ قبل کی دعائیں ہیں اور اس کے بعد دعا ہے۔

وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ (مجھ کو جنت نعیم کے مستحقین میں سے کر دیجئے)

جس میں جنت نعیم کا وارث یعنی مستحق ہونا طلب کیا گیا ہے اور ان دعاؤں کا خاص دینی ہونا ظاہر ہے پس اس دعائے (بقائے ذکر فی الآخِرین کا ایسی دعاؤں سے محفوظ ہونا) قرینہ تو یہ ہے کہ اس دعا کا تعلق بھی باعتبار محل ظہور ثمرہ حقیقت میں دین ہی کے ساتھ ہے جس کی طرف کلمہ الی کے سام میں اشارہ قریب بصراحت ہے کیونکہ لام نفع کے لئے ہے اور ظاہر ہے کہ بعد والوں میں جو کہ مملو آخرین کا کسی کا ذکر خیر رہنا اس مذکور کے کسی نفع دنیوی کا سبب نہیں ہو سکتا۔ پس لامحالہ وہ نفع دین ہی کا ہے اور وہ ثواب ہے یعنی وہ لوگ میرے طریقہ پر چلیں جس میں مجھ کو زیادہ ثواب ملے۔

اسی کو ایک آیت یعنی

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ (بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو آگے بھیجے جاتے ہیں) میں آثار سے تعبیر فرمایا ہے۔ چنانچہ حدیث۔

من سن سنة حسنة الخ (اور جس نے اچھا طریقہ جاری کیا) کی تائید میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آیت کو تلاوت فرمانا کما فی التَّوَالِیِّ الْمَشْهُودِ عَنْ ابْنِ ابی حاتم) اس نفع تفسیر بالثواب کی صاف دلیل ہے۔ حاصل یہ ہے کہ یہ بقاء الذکر فی الآخِرین بھی ایک بڑی دینی نعمت ہوئی اور نعمت کے تمام افراد بشر شرط عدم المانع الشرعی والاعتقالی مطلوب ہیں۔

كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ فِي مَحَلِّ الْمَنِّ وَاسْتَبْعَ عَلَيْهِمْ نِعْمَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً (اور تم پر ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کیں)

خصوص دینی نعمت اسی شرط مذکور سے اوروں سے زیادہ مطلوب ہوگی اور نعمت بقاء ذکر فی الآخِرین کے لئے موانع مذکورہ میں سے کوئی مانع نہیں پس وہ مطلقاً محبوب ہوگی۔ خصوص جب اس کے ضمن میں اُس ذکر کا مطابق واقع کے ہونا بھی ملحوظ ہو۔ کَمَا سَبَقَ عَنْ مُفْرَدَاتِ الرَّائِبِ۔

تدوین حالات

اور اس مطلوب کی تحصیل کی مختلف صورتیں ہیں۔ منجملہ اُن کے ایک صورت کسی شخص کے حالات و مقالات کی تدوین و اشاعت بھی ہے جو عادتاً ذریعہ ہے۔ مدت دراز تک اس شخص کے بقاء ذکر کا جو سبب ہوگا اس شخص مذکور کے لئے دعا کا اور افعال قابلہ للاتباع میں اقتدار کا اور مسلمین شہد اللہ فی الارض (زمین میں اللہ کے گواہ) کے حسن ظن کی برکت سے جس کی دوسری تعبیر

لَوْ اَلَسَمَّ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَّعَهُ اور او الحق معہ حیث دار

(یعنی اگر اللہ تعالیٰ پر قسم کھالیں تو اللہ تعالیٰ پوری کر دیں اور اللہ تعالیٰ انکے ساتھ حق کو تمہادیتا ہے اُن کے ساتھ جہاں وہ گھوم سکیں)

ہے شخص مذکور کے جبر نقص اور تکمیل عطا کا اس کی حیات میں توفیق حسنات سے اور بعد حیات تکفیر سیئات رفع درجات سے۔ پس اس بناء پر ساعی فی التدوین و ساعی فی النشر اس مجموعی نعمت باقسامہا کے یقیناً وسائط ہوں گے۔

شکریہ

رسالہ اشرف السوانح میں میرے لئے اسی نعمت کا سامان کیا گیا ہے۔ تو اس کی تدوین و نشر کے ساعی میرے لئے وسائط نعمت ہوئے اور بعد شکر منعم حقیقی کے (کہ وہ بالذات و اولاً

مکتور ہیں) واسطہ نعت کا شکریہ بھی بالعرض و ثانیاً مامور یہ ہے چنانچہ حدیث میں ہے۔

مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ

(جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اللہ کے شکریہ سے بھی سبکدوش نہیں ہو سکتا)

اور اس شکر کا ایک طریق ایک حدیث میں دعا و ثناء بھی وارد ہے۔

وَلَفْظُهُ مِنْ صَنِيعِ إِلَهِهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ جِزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا لَقَدْ أَبْلَغَ

فِي الثَّنَاءِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (مشکوٰۃ فی باب بعد باب العطا یا)

(جس شخص نے اس کی طرف احسان کیا اور اس نے احسان کرنے والے سے کہا اللہ

تعالیٰ مجھے نیک اور اچھا بدلہ دے۔ تو اس نے تعریف میں کوتاہی نہیں کی)

اس لئے میں اس جلسہ میں ایسے صاحبوں کے لئے بھی دعا کرتا ہوں جو ثناء پر بھی دال

ہے (کما فی الحدیث المکملہ کور آنفا) اور دوسرے حضرات سے بھی اس دعا کی

درخواست کرتا ہوں اور چونکہ تدوین خود نشر کی بھی اساس ہے اس لئے صاحب تدوین کے لئے

(دعا کے علاوہ جس میں صاحب نشر کا بھی اشتراک ہے) ایک سند دینا بھی جو بشکل کلاہ ہے تجویز

کرتا ہوں جس پر ایک مناسب شعر بھی مع سنہ رواں لکھا ہے جیسا اس کے قبل بھی ایک دوست

کے لئے مثنوی کے ایک حصہ کی شرح کی یادگار میں ایک ایسا ہی طریقہ اختیار کر چکا ہوں جس کا

منفصل تذکرہ وعظ شکر المثنوی میں ہے اور اسی وعظ کے نام کی مناسبت سے اس تقریر کا نام بھی

شکر السوانح تجویز کیا گیا۔

اب تقریر کو ختم کرتا ہوں اور حاضرین و ناظرین سے مکرر دعائے مذکور فی تقریر کی اور

اُس کے ساتھ اپنے لئے دعا کی درخواست کرتا ہوں۔

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ۔

کتب فی مقام تہانہ بھون۔ فی آخر ایام التشریق و قری فی خمس و

عشرین من ذی الحجۃ آخر جمعہ منہ ۱۳۵۴ھ۔

سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝

وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

اعانة النافع

تفویض کی حقیقت کے بارے میں یہ وعظ ۱۲ ذیقعدہ ۱۳۳۵ھ بروز جمعہ کو جامع مسجد تھانہ بھون میں ہوا۔ جو حضرت والا نے بیٹھ کر ارشاد فرمایا۔
 سامعین کی تعداد تقریباً سو تھی۔ مولوی اشفاق الرحمن صاحب نے اسے قلمبند فرمایا۔

خطبہ ماثورہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ
وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ
أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
وَبَارِكْ وَسَلِّمْ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
حَدِيثٍ طَوِيلٍ فَاعْنَى عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ

(ایک طویل حدیث میں فرمایا کہ کثرت سجود یعنی کثرت نماز سے تم میری اعانت کرتا)

تمہید

یہ طویل حدیث کا ایک جملہ ہے اس میں کسی صحابی کو خطاب ہے (وہ ربیعہ بن کعب ہیں ۱۲
جامع) مجھے اس وقت یاد نہیں اور یہ مضمون پہلے سے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ ورنہ کتاب دیکھ لیتا کہ
حدیث میں یہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کو فرما رہے ہیں اگر کاتب بعد میں مجھے یاد دلا
دیں گے تو اس وقت اسے لکھوا دوں گا۔ مگر جتنا جزو مقصود ہے وہ اس وقت بھی متحضر ہے۔

اور اس جزو کا حاصل یہ ہے کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی
درخواست کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کا وعدہ فرمایا (حدیث میں مرافقت فی البریہ کا
سوال ہے اس کا طریقہ بھی سفارش ہی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسی کا وعدہ فرمایا
تھا ۱۲ جامع) مگر ساتھ میں اُن سے یہ بھی فرمایا کہ تھوڑا سا تم بھی سہارا لگانا کثرت سجود سے یعنی
نماز سے۔ مطلب یہ ہے کہ کثرت سے نماز پڑھنا تاکہ اس سے تم میں سفارش کی اہلیت اور

۱۔ عَنْ رُبَيْعَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كُنْتُ ابْتِيعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاتَيْتُهُ بِوَضْوَنِهِ
وَخَاجَتُهُ فَقَالَ لِي سَلْ فَقُلْتُ اسْأَلُكَ مِرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ قُلْتُ هُوَ ذَاكَ
قَالَ فَاعْنَى عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ بَابِ السُّجُودِ وَفَضْلِهِ ۱۲۔

قابلیت پیدا ہو جاوے اور میں تمہاری سفارش کر سکوں تو میری اعانت کثرتِ سجود سے کرنا۔

فضیلتِ طولِ قیام یا کثرتِ سجود

علماء کا اس مقام پر ایک اختلاف بھی ہے کہ طولِ قیام افضل ہے یا کثرتِ سجود یعنی رکعتیں مختصر مختصر کر کے تعداد میں زیادہ پڑھنا افضل ہیں یا یہ افضل ہیں کہ رکعتِ تعداد میں خواہ کم ہوں مگر بہت طویل ہوں۔ غرض یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے مگر مجھے اس اختلاف کی بابت کچھ بیان کرنا نہیں۔ دو وجہ سے اول تو اس وجہ سے کہ میرا یہ مقصود نہیں۔ دوسرے اس وجہ سے بھی کہ مولانا محمد یعقوب صاحب سے اس مسئلہ میں ایسا فیصلہ سن چکا تھا کہ جس سے مجھ کو دونوں مذہب میں کسی قسم کا اختلاف نہیں معلوم ہوتا اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ ہر ایک دوسری سے من وجہ افضل ہے جس وقت جس کو دل زیادہ چاہئے اور جس سے دلچسپی اور رغبت و شوق ہو اس پر عمل کریں جس وقت طولِ قیام مرغوب ہو اُسے اختیار کرے اور جس وقت کثرتِ سجود محبوب ہو اس وقت اس پر عمل کرے۔ حاصل فیصلہ یہ ہے کہ ہر ایک میں دوسرے کے اعتبار سے فضیلت ہے۔

خواص کی غلطی

بہر حال ان دونوں وجہ سے اس مسئلہ کی تحقیق اور تنقیح مقصود نہیں بلکہ مقصود نہیں۔ بلکہ مقصود بالبیان یہ ہے کہ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسئلہ ضروریہ بیان فرمایا ہے اور وہ مسئلہ حدیث سے ادنیٰ توجہ کے ساتھ مستحب ہوتا ہے کیونکہ یہ حدیث اُس مسئلہ پر بدلاتہ النص وال ہے۔ مگر ہاں جو داتنی واضح دلالت کے اس مسئلہ کے سمجھنے میں اور اُس پر عمل کرنے میں بہت کوتاہی کی جاتی ہے اور کوتاہی بھی عوام کی نہیں بلکہ خواص کی عوام کی کوتاہی تو اس قدر قابلِ اہتمام نہیں جس قدر خواص کی کوتاہی قابلِ اہتمام ہوتی ہے۔ جس کی دو وجہ ہیں اول وجہ تو یہ ہے کہ خواص کی کوتاہی متعدی ہوتی ہے۔ برخلاف عوام کے کہ ان کی کوتاہی لازمی ہوتی ہے تو خواص کی غلطی کا اثر دوسروں پر بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ مشہور ہے

زَلَّ الْعَالِمُ زَلَّ الْعَالِمُ کہ عالم کی لغزش اور غلطی عالم کے لئے لغزش اور غلطی ہے۔

سلف کی خوبی

امام ابو حنیفہ کی حکایت ہے کہ ایک لڑکا تیزی کے ساتھ چلا جا رہا تھا امام صاحبؒ نے فرمایا کہ صاحبزادہ سنبھل کر چلو مگر پڑو گے۔ وہ لڑکا بولا کہ آپ سنبھل کر چلیں۔ اس لئے کہ آپ کے سنبھلنے

سے عالم سنبھل جائے گا اور آپ کے بگڑنے سے عالم بگڑ جائے گا۔ اور میرے گرنے تو صرف مجھ ہی پر اثر ہوگا۔ امام صاحبؒ بچہ سے یہ بات سُن کر بہت متاثر ہوئے اُن حضرات میں یہ خوبی تھی کہ لا تنظر الی من قال وانظر الی ما قال پر پورا عمل تھا۔ یعنی وہ حضرات قائل کو نہیں دیکھتے تھے۔ بات کو دیکھتے تھے۔ کہ کس درجہ کی ہے۔

یہاں یہ کیفیت ہے کہ چھوٹوں کی بات پر تو کیا ہی عمل کرتے۔ چھوٹوں کی باتوں کو تو کان لگا کر سنتے بھی نہیں۔ بلکہ بڑوں کی باتوں کو بھی نہیں سنتے اور بڑوں کے ارشاد پر بھی عمل نہیں کرتے۔ ایک مولوی صاحب مفتی تھے۔ فرماتے تھے کہ میرے پاس جب کوئی فتویٰ بغرض تصحیح آتا ہے تو میرا جی دستخط کرنے کو نہیں چاہتا۔ بلکہ حتی الوسع اسی کی سعی رہتی ہے کہ مخالفت کروں۔ ہمارا یہ مذاق ہو گیا ہے اللہ اکبر کہ حق کی موافقت سے بھی عار ہے۔

اب تو مرید بھی پیروں پر رو قدح کرنے لگے۔ حالانکہ یہ فرقہ سب سے زیادہ فانی اور مودب تھا۔ مگر اب تو وہ بھی یوں چاہتے ہیں کہ ہماری ہی بات غالب رہے۔ چنانچہ شیخ اگر کسی بات پر تنبیہ کرے اولاً تو اپنی خط کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اور اگر تسلیم بھی کر لیتے ہیں تو صاف اقرار غلطی کا نہیں کرتے۔ بلکہ منشا اشتباہ کو ایسے انداز سے بیان کرتے ہیں جس سے غلطی میں بعد نہ رہے اور سبکی نہ ہو۔ افسوس آج کل یہ کیسا مادہ پیدا ہو گیا ہے کہ اپنی بات بنانے اور اپنے پہلو کو اونچا رکھنے کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں لکھا ہے۔

وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ یعنی کسی ایسی تحقیق کے بعد جس میں آپ کے قول کا نص سے تعارض بھی نہ ہوتا تھا۔ اگر کوئی شخص کتاب اللہ کی آیت پڑھ دیتا تو آپ ادب سے فوراً سکوت فرما دیتے تھے۔ اور عدم تعارض کو ظاہر کر کے بھی جواب نہ دیتے تھے۔ کیونکہ وَقَافٌ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ یعنی وہ حق پر بہت زیادہ توقف کرنے والے تھے۔ بہت زیادہ کے یہی معنی ہیں چنانچہ حضرت عمرؓ کے واقعات سے یہ عادت ثابت ہے اور حق کی توشان یہی ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔

قُلْ بَآءَ الْحَقِّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ . کہ جب حق آتا ہے تو باطل جاتا رہتا ہے پھر باطل جاتا رہتا ہے۔ پھر باطل کا تو رہنا ہی مناسب نہیں۔ حتیٰ کہ یہ بھی مناسب نہیں کہ باطل سورۃ بھی رہے۔

صاحبو! باطل کی تو ہر صورت سے امانت کرنی چاہئے کہ نہ وہ حقیقتاً ہی رہے نہ صورتاً سلف صالحین کی یہ حالت تھی کہ بچہ سے نصیحت سُن کر متاثر ہو جاتے تھے۔ امام ابو حنیفہؒ سے مقول ہے کہ منیٰ میں ایک حجام سے مجھے تین مسئلے معلوم ہوئے جو مجھے پہلے سے معلوم نہ

تھے۔ یہ امام صاحبؒ کی کس درجہ خوبی ہے کہ نائی سے بھی مسائل معلوم کرنے میں عار نہیں فرمایا کیونکہ مقصود احکام کا معلوم کرنا ہے۔ چاہے حجم سے معلوم ہوں یا کسی اور سے۔

اس پر بعض معاند لوگوں نے اعتراض کیا ہے اور اس سے امام صاحب کے نقص علمی پر استدلال کیا ہے افسوس ہے کہ اس کمال کی یہ قدر کی گئی اس سے کسی صورت سے بھی تو امام صاحبؒ کے علم کی کمی نہیں معلوم ہوتی کیونکہ جس نے نائی تک سے بھی علم کے سینے میں عار نہیں کیا۔ اس کی طب کا حال اس سے معلوم ہو گیا کہ اس نے کسی عالم کو تو کیوں چھوڑ ہوگا۔ یقیناً ہر عالم سے علم یہ ہوگا۔ اسی لئے امام صاحبؒ کے شیوخ چار ہزار کے اوپر ہیں اب تک اس واقعہ سے اس نائی کا بھی علم ہونا معلوم ہوتا ہے۔ مگر امام صاحبؒ کے سامنے اس کا علم ایسا تھا کہ تمام فقہاء و محدثین و اکابر علماء نے امام صاحب کے مناقب میں کتابیں لکھی ہیں اور اس نائی کی منقبت میں کسی نے بھی کوئی کتاب نہیں لکھی۔

اہل کمال کا کمال

اصل یہ ہے کہ اَلْمَرْءُ يَقْنِئُ عَلَى نَفْسِهِ چونکہ یہ معترضین خود اس نائی سے بھی کم علم ہیں۔ اس لئے امام صاحبؒ کی کمی علم پر استدلال کرتے ہیں حالانکہ یہ دلیل ہے امام صاحب کے کمزوری کی ایسے جہلاء کی تنقیص سے کیا ہوتا ہے۔ امام صاحبؒ کا حسن خداداد ہے کسی کے عیب لگانے سے کیا ہوتا ہے اور اسی واسطے امام صاحبؒ نے صاف بیان کر دیا کہ مجھے حجام سے نفع ہوا اس سے عار نہیں کیا۔ کیونکہ اہل کمال کے کمزوری پر ان باتوں سے دھبہ نہیں آیا کرتا وہ اس کی کوشش نہیں کرتے کہ ان کو کوئی بڑا سمجھے۔

اس کے مناسب ایک حکایت یاد آگئی کہ حکیم معین الدین صاحب نانوتوی میرٹھ میں حافظ عبدالکریم صاحب رئیس کے یہاں اتفاقاً تشریف لے گئے۔ حافظ صاحب موصوف نہایت ہی بھوئے بھوئے تھے۔ کسی کو بارہا دیکھ کر بھی دیر میں پہچانتے تھے۔ چنانچہ میں بچپن سے اپنے والد صاحب کے ساتھ میرٹھ انہیں کے یہاں رہا۔ مگر جب اُن کے بڑے بھائی کا انتقال ہوا تو میں تعزیت کے لئے میرٹھ گیا اور حافظ صاحب سے جا کر ملا۔ اس وقت دروگ بھی تھے تو وہ دریافت کرتے ہیں کہ آپ کی تعریف کسی نے ہوا شرف ملی ہیں تب وہ مجھ سے ملے۔ اسی طرح حکیم معین الدین صاحب حافظ صاحب کے پاس تشریف لے گئے تو حافظ صاحب نے اُن سے بھی دریافت کیا کہ آپ کون ہیں۔ حکیم صاحب نے جواب دیا کہ میں جو ماہا ہوں۔ حافظ صاحب نے اُن سے بھی دریافت کیا کہ آپ کون ہیں حکیم صاحب نے جواب دیا کہ پھوٹے

شہر۔ تھوڑی دیر کے بعد مولوی رعایت الحق صاحب جوان کی ریاست کے مدارالمہام تھے۔ تشریف لائے جو حکیم صاحب کو جانتے تھے۔ وہ صاحب حکیم صاحب سے تپاک سے ملے۔ اُس وقت حافظ صاحب کو شبہ ہوا کہ یہ کون صاحب ہیں۔ جن سے اس قدر تپاک سے مولوی صاحب نے ملاقات کی۔ چنانچہ انہوں نے دریافت کیا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ یہ حکیم معین الدین صاحب ہیں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے صاحبزادہ تب حافظ صاحب کو پتہ لگا اور حکیم صاحب سے فرمایا کہ آپ تو یہ فرماتے تھے کہ میں جولابا ہوں۔ حکیم صاحب نے فرمایا کہ جب جناب نے مجھ سے دریافت کیا کہ تو بھلا میں اپنے منہ سے کیا کہتا کہ میں فلاں ہوں اگر آپ نہ پہچانیں تو کیا کہوں۔ دیکھئے حکیم صاحب چونکہ خود صاحب کمال تھے تو اُن کو جولابا کہنے سے عار نہ آیا ورنہ اپنے کو جولابا کون کہتا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ۔

اختلاف مذاق

ہمارے حضرات کا تو یہی مذاق ہے کہ بعض کا دوسرا مذاق ہے وہ ایسے مواقع میں تو تواضع کو نامناسب سمجھتے ہیں۔ چنانچہ مولوی عبدالرب صاحب واعظ دہلوی ایک امیر کے یہاں مہمان ہوئے۔ مولوی صاحب کو کسی وقت رات میں رفع حاجت کی ضرورت ہوئی۔ میزبان کے یہاں دو پاخانہ تھے۔ ایک عام دوسرا خاص۔ چونکہ مولوی صاحب مہمان خاص تھے۔ خاص پاخانہ میں جانے لگے، محافظ نے ٹوکا کہ کون۔ مولوی صاحب فرماتے تھے کہ اگر میں اُس وقت تواضع کرتا تو نہ معلوم کیسی پریشانی ہوتی۔ اس لئے میں نے ذرا سخت لہجہ میں جواب دیا کہ ہم ہیں مولانا صاحب دہلی والے تو ہمیں جانتا نہیں دیکھ صبح کو تیری کیسی خبر لی جاتی ہے۔ وہ ہاتھ جوڑنے لگا کہ معاف کر دیجئے میں نے پہچانا نہیں۔ اس کے بعد مولوی صاحب فرماتے تھے کہ ایسے موقع پر اسی طرح بے باکانہ بات کہنا چاہئے اور دیوبند کے مولویوں کی طرح تواضع نہ کرنا چاہئے۔ ورنہ اس وقت اگر میں کہتا کہ میں ہوں حقیر فقیر ذرہ بے مقدار تو گو بعد میں کچھ ہی ہوتا۔ مگر اس وقت تو پریشانی ضرور ہی ہوتی۔ مگر صاحبو ایسی اہمیت مولوی صاحب ہی کی تھی۔ ہر شخص اپنے منہ سے اس طرح نہیں کہہ سکتا۔

چنانچہ مجھے بھی کانپور میں ایک مرتبہ اتفاق ہوا۔ صاحب جنٹ کے اجلاس پر جانے کا کیونکہ ایک فتویٰ پر میں نے دستخط کر دیئے تھے۔ وہ مقدمہ اٹھارہ برس سے عدالت میں تھا اور کوئی فیصلہ نہ ہوتا تھا۔ دستخط کرنے والے علماء میں سے جس عالم پر ایک فریق رضا مند ہوتا تو فریق ثانی انکار کر دیتا۔ مجھ پر فریقین نے رضا مندی ظاہر کی چنانچہ میرے نام من آیا اور مجھے جانا پڑا۔ مجھ

سے سوال کیا گیا کہ آپ عالم ہیں اس وقت مجھے بے حد خبیان ہوا۔ اگر انکار کروں تو وکلاء اور حکام تو اصرار کو کیا جانیں کہ یہ انکار تو اصرار ہے۔ چنانچہ ایسے اتفاقات ہوتے ہیں کہ لوگوں نے تو اصراراً انکار کیا اور وہ واقعی انکار سمجھے اور اگر یہ کہوں کہ عالم ہوں تو اولاً اپنی وضع کے خلاف ہے اور ثانیاً یہ ہے کہ عالم ہوں کہاں۔ ان دونوں پہلوؤں پر نظر کر کے میں نے جواب دیا کہ مجھے مسلمان ایسا ہی سمجھتے ہیں اور چند سوالات ایسے ہی پیچیدہ کئے گئے۔ میں نے سب کے جواب میں مصلحت وقت کو اور اپنی وضع کو پوری طرح ملحوظ رکھا۔ وکلاء نے باہر آ کر مجھ سے کہا کہ ماشاء اللہ بہت اچھا جواب دیا۔ اس وقت تو ہم بھی چکر میں آ گئے تھے کہ دیکھئے اس کا کیا جواب ہوتا ہے۔ غرض اپنے منہ سے تو مولوی عبدالرب صاحب کی طرح یہ کہنا کہ میں عالم ہوں مجھے بہت مشکل تھا۔ ہاں ایسی بات کہہ دی جس سے دعویٰ علم بھی نہ ہوا اور مصلحت بھی فوت نہ ہوئی۔

گوشہ نشینی کا اثر

اور یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ باوجود قلت تجربہ کے ضروری مصالح کے طریقے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ غرض ہماری جماعت کے لوگ سیاح تو نہیں ہیں گوشہ نشین ہیں باوجود گوشہ نشینی کے ضروریات دنیویہ کا علم بھی حق تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اور اُس سے غفلت نہیں ہم لوگوں پر گوشہ نشینی کی وجہ سے عیب لگایا جاتا ہے اور اس گوشہ نشینی پر یہ کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ کے گنبد میں بیٹھے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ کانپور میں مجھے ایک صاحب سے گفتگو کا اتفاق ہوا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ آپ کو دنیا کی کیا خبر آپ تو بسم اللہ کے گنبد میں بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا کہ تم شیطان کے گنبد میں بیٹھے ہو۔ تہذیب سے گفتگو کرو۔ کیا یہ ان الفاظ سے بسم اللہ کی اہانت نہیں ہوتی۔ توبہ کرو اور بسم اللہ کے گنبد میں بیٹھنے سے جو یہ مقصود ہے کہ دنیا کی ضرورتوں کی خبر نہیں اول تو یہ مسلم نہیں کہ گوشہ نشینوں کو دنیا کی ضروری خبر بھی نہیں۔ بلکہ گوشہ نشینی میں بھی دنیا کی ضروری خبر ہو سکتی ہے۔ ثانیاً علی تقدیر التسلیم خود دنیا کی خبر ہی کی کیا ضرورت ہے۔ جیسے کسی نے کہا تھا کہ تشدید بضرورت شعر آ گیا۔ دوسرے نے کہا کہ شعر گفتن چہ ضرور اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ۔

خلوت گزیدہ را بہ تماشا چہ حاجت است چوں کوئے دوست ہست بھرا چہ حاجت مست
لیکن باوجود ایسی خبروں کی حاجت نہ ہونے کے واقعہ یہی ہے کہ ان عارفین گوشہ نشینوں کو دنیا کا بھی علم بقدر ضرورت ہوتا ہے۔ جس کی دلیل یہ ہے کہ خلوت نشینی اور مراقبات سے قلب میں توجہ الی اللہ اور اُس سے نور پیدا ہوتا ہے۔ اور جب قلب میں نور پیدا ہوگا تو قلب کے سامنے

جو شے واقع ہوگی۔ وہ منور اور روشن و ظاہر ہو جائے گی۔

اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے آئینہ و آفتاب کے سامنے ہو۔ مگر کوئی شے آئینہ اور آفتاب کے درمیان حائل ہو تو اس صورت میں آئینہ کی تاریکی لازم ہے۔ لیکن جب وہ حائل مرتفع ہو جائے اور آفتاب کا عکس آئینہ پر پڑے تو آفتاب کے ضیاء سے جو چیزیں آئینہ کے مقابل ہیں وہ بھی سب آئینہ میں منعکس ہو جائیں گی۔ اور ان چیزوں کا منعکس ہونا اختیار سے نہیں اور نہ کس کو اس میں دخل ہے بلکہ جب قلب منور ہوگا تو بلا اختیار خود حقائق کا انکشاف ہوگا۔

عارف کی نظر

یہاں پر یہ شبہ ہوتا ہے کہ اس تقریر سے تو معلوم ہوتا ہے کہ توجہ الی اللہ سے تمام اشیاء کا علم ہو جاوے گا۔ حالانکہ بظاہر تو یہ ہے کہ جب خدا کی معرفت ہو تو غیر اللہ سے ذہول ہو جاوے اور خدا کی معرفت کے سامنے غیر اللہ کی معرفت فنا ہو جاوے تو اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ حیثیات اور اعتبارات مختلف ہیں۔ ایک حیثیت اور اعتبار سے تو معرفت حق کی وجہ سے مخلوق اور غیر اللہ سے ذہول ہو جاتا ہے اور ایک حیثیت اور ایک اعتبار سے مخلوقات اور غیر اللہ کا تمام علم ہو جاتا ہے۔ استقلال اور تبعیت میں فرق ہے۔ استقلال کی حیثیت سے تو ذہول ہو جاتا ہے۔ درجہ تبعیت کے دوسرے حقائق پر بھی نظر ہو جاتی ہے۔ یعنی عارف کی استقلالاً تو خدا ہی پر نظر ہوتی ہے۔ غیر اللہ پر استقلالاً نظر نہیں ہوتی باقی تبعاً مخلوقات کا علم اور غیر اللہ پر بھی نظر ہو سکتی ہے۔

اس کی ایسی مثال ہے۔ جیسے عام ناظرین کو کسی مکان کو دیکھ کر صانع کا خیال ہو تو اس صورت میں مکان پر تو نظر استقلالاً ہے اور صانع پر تبعاً ہے۔ اور ہم لوگوں کی یہی حالت ہے کہ کھانے وغیرہ پر مثلاً استقلالاً نظر ہوتی ہے اور باورچی وغیرہ کی طرف تبعاً۔ اگر ان اشیاء پر استقلالاً نظر نہ ہوتی، محض بطور تبعیت ہوتی تو ان اشیاء کے فوت ہونے پر ملال نہ ہوتا۔ حالانکہ ان اشیاء کے فوت ہونے پر ملال متیقن ہے۔ لہذا واضح طور سے ظاہر ہو گیا کہ ان اشیاء پر ہماری نظر استقلالاً ہے۔ مگر عارفین کی نظر بالعکس ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی نظر حق تعالیٰ پر استقلالاً تھی۔ اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فرمایا تھا۔

الا ان من کان منکم یعبد محمدًا فالہ قد مات و من کان یعبد اللہ
فالہ حی لا یموت ط

کہ جو تم لوگوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا۔ تو آپ کی تو وفات ہوئی اور جو خدا کی عبادت کرتا تھا تو وہ مردہ ہیں۔ یہی نہ مرے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وفات نبوی کے بعد یہ ارشاد فرمایا تھا جس سے راز روشن کی طرح واضح ہے کہ حضرت ابو بکر

صدیق رضی اللہ عنہ کی نظر استقلالاً خدا تعالیٰ کی طرف تھی۔ صوفیہ کرامؒ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حکایت بھی نقل کی ہے کہ آپ سے کسی نے دریافت کیا کہ

ہَلْ عَرَفْتَ رَبَّكَ بِمُحَمَّدٍ أَمْ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا بَرَّكَ

کہ آپ نے خدا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پہچانا۔ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کے ذریعہ سے پہچانا۔ ارشاد فرمایا کہ ہل عرفت محمدًا برائی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ کی وجہ سے پہچانا۔ مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت من حیث الاستقلال نہیں ہل من حیث انہ رسول اللہ ہے تو حیدر کامل یہی ہے۔ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے۔ عارف کسی چیز پر بالاستقلال نظر نہیں کیا کرتا نہ استقلالاً کسی چیز کو سمجھتا ہے۔ بلکہ ہر چیز کو خدا تعالیٰ کے ملک سمجھتا ہے۔ اور ہر چیز میں اول خدا کو دیکھتا ہے۔ پھر اُس شے کو دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر سر میں درد اور ضعف ہو تو اس حیثیت سے خمیرہ گاؤں زبان کھانا بھی ثواب اور اجر رکھتا ہے کہ یہ ہمارا سر نہیں۔ بلکہ سرکاری مشین ہے۔ پس اس حیثیت سے تمام لذات و تمہات میں ثواب ہے۔ صرف حیثیت اور جہت کا فرق ہے۔ اسی فرق سے اجر اور عدم اجر کا فرق ہو گیا۔

ملکیت جسم

اسی سے حرمت قتل کا راز معلوم ہو گیا۔ یعنی ہم کو حکم ہے کہ خود کشی نہ کرو اگر کسی نے خود کشی کی اور اپنے کو قتل کیا تو جرم کا مرتکب ہوا کیونکہ یہ ہمارا بدن ہماری چیز نہیں۔ اسی وجہ سے خود کشی حرام جیسا کہ کیرے کو ال توڑنے کا اختیار نہیں۔ ہاں ہل چلانے کا اختیار ہے۔ اسی طرح ہمیں صرف اس جسم سے کام لینے کا اختیار ہے۔ مثلاً جو غلام ہماری ملک ہو اُس کو ہماری منشاء کے مطابق چلنے کا اختیار ہے۔ یہ ہرگز اختیار نہیں کہ زہر کی بوتلی کھا کر مر جاوے۔ اگر اُس نے ایسا کیا تو اُس نے ہماری خیانت کی۔ اسی طرح چونکہ ہمارا بدن اور جسم ہماری چیز نہیں سرکاری چیز ہے۔ اس لئے اس حیثیت سے اس کی خدمت وغیرہ میں بھی ثواب ہے۔ اور اسی جہت سے اُن کے ساتھ محبت بھی ہونا چاہئے۔ اسی کو کسی صاحبِ حال نے فرمایا ہے۔

نازمِ بچشمِ خود کہ جمال تو دیدہ است اتم پائے خود کہ بکویت رسیدہ است

یعنی اپنے ہاتھ پیروں پر بھی ناز کرتا ہوں اس واسطے کہ اس سے آپ تک وصول ہوا ہے نہ اس وجہ سے کہ میری چیز ہے آگے فرماتے ہیں۔

ہر دم ہزار بوسہ زخمِ دستِ خویش را کو دامنِ گرفتِ بسوئم کشیدہ است

(اپنے ہاتھوں کو ہزاروں بار بوسہ دیتا ہوں کہ انہوں نے تیرا من پکڑ کر میری طرف کھینچا ہے)

اور یہاں سے ان بجسڈک علیک حقاً (یقیناً تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے) کے راز کا پتہ چلا گیا کہ ہمارے جسم کا ہم پر اس وجہ سے حق ہے کہ وہ سرکاری چیز ہے۔ ہماری ملک نہیں۔ البتہ اس پر یہ شبہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارا جسم ہماری ملک نہیں تو جسڈک میں پھر اضافت کیسی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اضافت پتہ کے واسطے ہے تملیکی نہیں۔ جیسے ہمارا باپ وغیرہ کہ ان چیزوں میں اضافت پتہ کے واسطے ہوتی ہے۔ ملک کے لئے نہیں۔ اسی طرح جسڈک میں بھی اضافت پتہ کے واسطے ہے چونکہ وہ ہمارا جزو ہے۔ اس لئے ہماری طرف اضافت کر دی۔ باقی وہ ملک خدا کی ہے۔ ہم کو صرف تصرف کا اختیار ہے وہ بھی اس قید سے کہ مرضی مالک کے موافق اس سے جو چاہیں کام لیں۔ باقی اُس کے ہلاک اور فنا کرنے کا ہم کو اختیار نہیں اور جسم و روح کا ہماری ملک نہ ہونا۔ ایک عقلی راز سے بھی ثابت ہے کیونکہ محل ملک وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم سے بعید ہوں اور جس چیز کو ہم سے غایت قرب ہے۔ وہ ہماری ملک نہیں اور جتنی زیادہ قریب ہوگی۔ اسی نسبت سے ہماری ملک سے بعید ہوگی۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ سب چیزوں کی نسبت جان سب سے زیادہ قریب ہے۔ اسی لئے وہ ملک سے بہت بعید ہے کہ آدمی اپنا کسی صورت سے مالک نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ذی رحم محرم کو جان سے بعید ہے۔ مگر اجانب سے قریب ہے تو ذی رحم محرم اشتراء سے ملک تو بین جاتا ہے مگر ملک میں باقی نہیں رہتا فوراً آزاد ہو جاتا ہے۔ پس اس بناء پر ہم اپنے مالک نہیں اس لئے ہم کو اپنے اندر ہر تصرف جائز نہیں۔

قرب علمی

یہاں پر ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ حق تعالیٰ سبحانہ تو بندہ سے بہت زیادہ قریب ہیں تو تقریر بالا سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی بندہ کے مالک نہ ہوں۔ حالانکہ خدا کی مالکیت مسلمات سے ہے اور بدیہی طور پر ثابت ہے تو اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ حق تعالیٰ جو بندہ کے قریب ہیں۔ اس قرب سے قرب علم یا رضا مراد ہے۔ قرب حسی مراد نہیں۔ اس لئے کہ قرب حسی جانین سے ہوتا ہے کیونکہ ایک شے جب کسی شے سے حشا قریب ہوگی تو لا محالہ وہ شے بھی اس سے قریب ہوگی اور آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرب جانین سے نہیں ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (ہم اس کی طرف شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں) یہاں اَنْتُمْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ نہیں فرمایا نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ (تم اس کی طرف زیادہ نزدیک ہو) فرمایا یعنی ہم بہت قریب ہیں تو معلوم ہوا کہ قرب خدا کی طرف سے ہے۔ ہماری طرف سے نہیں پس یہاں اس قرب سے قرب علمی مراد ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

ط (اور ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے جی میں جو خیالات آتے ہیں ہم ان کو جاننے ہیں اور ہم انسان کے اس قدر قریب ہیں کہ اس کی شرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں) اس آیت میں تعلّم پر قرب کو مرتب فرمایا جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس قرب سے مراد قرب علمی ہے یعنی جیسا خدا کو علم ہے بندہ کا بندہ کو اُس کا ذرہ بھر بھی نہیں۔ باقی حقیقت کے اعتبار سے حق تعالیٰ کو بندہ سے بہت بعد ہے وہ وراء الوراہ ثم وراء الوراہ ہے۔ بندہ کو اُس سے کیا نسبت یہ تو اس کا تصور صحیح بھی نہیں کر سکتا۔

کل ما خطر ببالک فهو هالك واللّٰه اعزوا علی من ذالک
(ہر وہ چیز جو تمہارے دل میں گزرتی ہے وہ فانی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے برتر و اعلیٰ ہے)
اے برادر بے نہایت درگہے است ہر چہ بروے میری بروے مالیت
(اے بھائی بے نہایت درگاہ ہے جس درجہ پر پہنچو اس پر مت ٹھہرو اس سے آگے
بڑھنے کی کوشش کرو)

حق تعالیٰ بندہ کے علم و ادراک سے دور سے بھی دور ہیں۔ بلکہ وراء الوراہ ثم وراء الوراہ ہیں۔ غرض خدا کو بندہ سے قرب علمی ہے اور یہ قرب خدا کو بندہ سے ہے۔ بندہ کو ہرگز نہیں۔ یعنی حق تعالیٰ تو بندہ کی کنہ سے واقف ہیں اور ان کو بندہ کا علم بکنہ ہے۔ اور بندہ خدا کی کنہ سے واقف نہیں اور بندہ کو ایسا علم نہیں کہ خدا کی کنہ سے واقف ہو۔ چنانچہ کسی کو خدا کا علم بکنہ نہیں ہوتا۔ البتہ علم بوجہ ہوتا ہے۔ اور بوجہ بھی بدرجہ بعید۔

چنانچہ بندہ کو خدا کا علم بواسطہ وجہ الوجہ بلکہ وجہ وجہ الوجہ کے ہوتا ہے اور اُس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا علم بندہ کی قدرت میں نہیں اس لئے بندہ کو علم بکنہ کا مکلف نہیں کیا گیا۔

نقص عبادات

اور یہاں سے ہماری عبادات کا ناقص ہونا بھی واضح ہو گیا۔ کیونکہ تمام عبادات عقلاً موقوف ہیں۔ علم بمعبود پر یعنی طاعات اور عبادات اُسی وقت کامل ہوتی ہے۔ جب معبود کا علم پورے طور سے ہو۔ مثلاً ہم نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا نماز روزہ اسی وقت کامل ہوگا۔ کہ جب یہ علم ہو کہ ہم نماز روزہ خدا کے لئے کرتے ہیں تو جب تک خدا کا علم پورے طور سے نہ ہوگا۔ ہمارا نماز روزہ بھی کامل نہ ہوگا کیونکہ۔

اذا فات الشرط فات المشروط (جب شرط نہیں پائی جاتی مشروط بھی نہیں پایا جاتا)
اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ہمیں خدا کا علم بکنہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا روز روشن کی طرح پتہ چل گیا کہ ہماری

نماز واقع میں نماز نہیں ہمارا روزہ واقع میں روزہ نہیں۔ کیونکہ ہماری معرفت واقع میں معرفت نہیں تو بس اب اُن کا فضل محض ہے کہ وہ غیر نماز کو نماز قرار دیتے ہیں۔ اسی کو ارشاد فرماتے ہیں۔ اُوْلَئِكَ يَبْدِلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ (اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کی جگہ نیکیاں عطا فرمائے گا)

یہ اُن کا فضل محض ہے کہ وہ سیئات یعنی عدم عبادت کو حسنات یعنی عبادت سے بدل دیتے ہیں۔ ہم حق سبحانہ کا ادنیٰ درجہ کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ بہر حال بندہ کو خداوند سبحانہ سے قرب ہے۔ وہ بھی دشوار ہے۔ اور اس سے آگے تو کیا قرب ہوتا اور خداوند سبحانہ کو جو بندہ سے قرب ہے۔ وہ باعتبار علم اور رضا کے ہے وہ قرب نہیں ہے جو ملک کے منافی ہے اور اگر قرب علمی و رضائی کے علاوہ اور کوئی قرب بھی ثابت ہو جیسا بعض اہل کشف اس طرف گئے ہیں تو یہ کہا جاوے گا کہ مطلق قرب منافی ملک نہیں بلکہ وہ قرب جو غیر من لہ القرب کا عطا کیا ہوا ہو اور یہاں ایسا نہیں البتہ ایسا قرب جو منافی ملک ہو بندہ کو اپنے نفس کے ساتھ ہے۔

حقیقت عبادت

یہی وجہ ہے کہ بندہ اپنا مملوک نہیں بلکہ بالکل حق تعالیٰ کا مملوک ہے اس لئے بندہ کا کوئی کام متعین و مقرر نہیں۔ بندہ جس وقت جو حکم ہوا کر لیا یہی اس کا کام ہے اور اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ چنانچہ ایک وقت یہ حکم ہے کہ اگر ذکر کرتے ہو اور نیند غالب ہو فلیترقد اس وقت اس کا سونا ہی عبادت ہے اور نماز تیار ہو اور تکبیر تحریمہ کا وقت ہو مگر ایک شخص کو استنجے کا تقاضا ہو اور استنجے کی حالت غالب ہو تو ایسے وقت نماز چھوڑ کر استنجا کرنا واجب ہے۔ اور اس وقت وہی عبادت ہے ایسے وقت میں نماز حرام ہے تو چونکہ یہ اپنا مملوک نہیں ہے اس لئے ایک وقت مسجد سے پیشاب خانہ جانے کا حکم ہے اور یہی اس کا فرض منصبی ہے اصل مقصود اطاعت ہے جس وقت جو حکم ہوا کر لیا۔

زندہ کئی عطائے تو ور بکشی فدائے تو دل شدہ مبتلائے تو۔ ہرچہ کنی رضائے تو

غلو تقویٰ

اس حقیقت کے نہ جاننے سے بہت لوگ غلطی میں مبتلا ہیں کہ انہوں نے اس قسم کے معاملات میں اپنی رائے سے تنگی شروع کر دی۔ چنانچہ باوجود وسعت مخصوصہ اپنے ذمہ عزیمت پر عمل کرنے کو ضروری خیال کر کے رخصت پر عمل کرنا ترک کر دیا، چنانچہ جن صورتوں میں تنیم جائز ہے اور خدا کے یہاں سے تنیم کی اجازت ہے۔ بعض اہل لوگ جن کو تقویٰ کا ہیضہ ہو گیا۔ وہ

ان صورتوں میں بھی بجائے تیمم کے وضو ہی کرنا ضروری خیال کرتے ہیں اور اپنے عمل سے تیمم کو طہارت ناقصہ اور وضو کو طہارت کاملہ خیال کرتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو تقویٰ کا ہیضہ ہو گیا۔ غرض تیمم میں ان لوگوں کو انقباض ہوتا ہے۔ مگر یہ کوئی کمال نہیں۔ بلکہ محض نقص ہے۔ یہی وجہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

مَا هَالَقَوْمٌ يَنْزَهُونَ عَنْ شَيْءٍ وَاصْنَعُهُ (کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ایسی چیز سے فخر کرتے ہیں جس کا مانع میں ہوں) میرے ایک دوست تھے جو نہایت متقی تھے فرماتے تھے کہ مجھے اس کا ڈر ہے کہ قیامت کے دن کہیں مجھ سے یہ سوال نہ ہو کہ اتنے متقی کیوں ہو گئے تھے۔ اور اتنا تقویٰ کیوں اختیار کیا تھا۔ یہ ان کی صلاحیت تھی کہ اس حالت میں بھی خائف تھے۔ واقعہ جو تقویٰ حد غلو تک ہو وہ خوف ہی کا محل ہے۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا إِلَىٰ دِينِكُمْ

کہ دین میں غلو مت کرو۔ عموماً بہتر ہے مگر نقطہ مدین پر ورنہ غین ہو جاوے گا۔ اس عین پر شیخ سعدی کی لونڈی کی حکایت یاد آئی۔ لونڈی کیا شاعرہ ہوگی دروازہ پر کسی نے آواز دی۔ شیخ نے فرمایا کہ دیکھ کون ہے باہر جا کر دیکھا تو ایک شخص یک چشم تھا۔ نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ نام عبداللہ ہے۔ لونڈی نے آکر کہا کہ حضور غیب اللہ ہے۔ (غین معجمہ سے) شیخ نے دریافت کیا کہ غیب اللہ کیسا لونڈی نے جواب دیا کہ حضور اس کی عین (بالعین المہملہ) آنکھ پر نقطہ ہے غین ہو گیا ہے تو تم بھی عین پر نکتہ دے کر غلو نہ کرو۔ ورنہ بجائے عبد کے غیب ہو جاوے گا۔ عموماً دین میں بہتر ہے مگر غلو دین میں اچھا نہیں۔ غلو کے معنی رفعت فی الدین ہیں یہ معنی نہیں ہیں کہ خدا کے بندوں کے ساتھ تکبر کیا جاوے۔ اس غلو کو ایک آیت میں فساد کے ساتھ مقرون فرمایا ہے۔

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ غُلُوبًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا
غرض نہ ایسا غلو کرو اور نہ غلو کرو مگر ہم لوگوں کے غلو کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ حق تعالیٰ تو تیمم کرنے کی اجازت دیں اور ارشاد فرمائیں۔

فَتَمِّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اور ہم تیمم نہ کر کے عملاً یہ ظاہر کریں کہ حضور مجھے تو یہ منظور نہیں۔ میں تو وضو ہی کروں گا اور حق تعالیٰ ارشاد فرما دیں۔

وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ لَعَنَ حَقُّ تَعَالَى حَيْثُمَا طَهَّرْتُمْ طَهْرًا طَيِّبًا
اصداق کا مدلول ہے۔ مگر ہم تیمم سے اسراض کر کے بدعاسر کریں کہ آپ نے میری ناپاکی سے

کو طہارت کاملہ فرما دیا۔ ورنہ واقع میں طہارت ناقصہ ہے تو مطلب یہ ہے کہ جھوٹ موٹ کہہ دیا۔ نعوذ باللہ یہ کیسا تقویٰ ہے اور جن لوگوں کی یہ حالت ہو وہ کس قسم کا تقویٰ بھگار رہے ہیں۔ پس جب مفتی فتویٰ دے۔ بشرطیکہ معتبر ہو یعنی مفتی نہ ہو۔ قیمتی ہو اور وہ فتویٰ دے کہ اس وقت تیمم کرنا جائز ہے تو بلا تکلف تیمم کر لو۔

نعمت رخصت

آگے ارشاد فرماتے ہیں۔ وَلَیْسَتْ بِعَمَتٍ عَلَیْكُمْ۔ (اور تاکہ وہ حق سبحانہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت پوری کریں) پس رخصت دینا حق تعالیٰ کی نعمت ہے۔ لہذا ہمیں حق تعالیٰ کی نعمت کو قبول کرنا چاہئے۔ اس قسم کے تقویٰ سے بعض اوقات نماز بھی ترک ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایک عرب بڑے نیک جہاز میں ہمارے ساتھ سفر میں تھے۔ انہوں نے نماز ترک کر دی۔ اُن سے اس کا سبب دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میاں پاخانہ کے پانی کی شرشر سے کوئی اطمینانی حالت نہیں کپڑوں کا اعتبار نہیں اس لئے کامران جا کر پڑھ لیں گے۔ یعنی کامران جا کر کامرانی کریں گے سو اس قسم کے تقویٰ کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ نے جو ہم کو رخصت کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ اس لئے تاکہ ہم شکر کریں۔ چنانچہ صاف ارشاد ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (اور تاکہ تم شکر کرو) تو جب تک ہم نعمت کو قبول نہ کریں اور اس پر عمل کر کے سہولت حاصل نہ کریں۔ اس وقت تک شکر مشکل ہے اگر کوئی شخص کہے کہ ہم بلا نعمت ملے اور بغیر نعمت قبول کئے شکر ادا کر لیں گے تو اصل یہ ہے کہ یہ شکر صرف زبان سے ہوگا۔ اس شکر کے ساتھ دل شریک نہ ہوگا۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ٹھنڈا پانی پی کر زبان اور دل دونوں سے الحمد للہ نکلتی ہے۔ چنانچہ مشاہدہ ہے کہ رمضان میں افطار کے وقت سرد پانی ملنے سے کتنی مسرت ہوتی ہے بلکہ اہتمام سے برف وغیرہ سے سرد کیا جاتا ہے۔ غرض مریض کو جب تیمم کی اجازت ہو تیمم کر لیا جاوے اور جب کھڑے ہونے پر قدرت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھ لی جاوے۔ پھر جب کھڑے ہونے پر قدرت ہو کھڑے ہو کر پڑھ لی جاوے۔ اصل یہ ہے کہ ہماری کوئی عبادت متعین نہیں۔ جس وقت جو حکم ہو اس وقت وہ کر لیا۔ اگر سونے کا حکم ہو تو سوؤ۔ ہم تو اپنے خلاف مرضی مالک اپنے نفس میں کوئی تصرف جائز نہیں کیونکہ وہ نفس ہماری چیز نہیں سرکاری چیز ہے۔

توحید کے معنی

اور جب یہ نفس اپنی چیز نہیں تو جب اس لحاظ سے نفس کی طرف نظر کرے گا کہ میں خدا کے ملک ہوں تو اس سے خدا کو بھی پہچان لے گا۔

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ (جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا) کی یہ بھی ایک توجیہ ہے۔ مثلاً جب زید کو اس حیثیت سے پہچانا کہ عمرو کا غلام ہے تو آقا کو یعنی عمرو کو بھی ضرور پہچانے گا۔ اسی طرح جب اپنے نفس کو اس حیثیت سے جانا کہ میں غلام اور مملوک اور سرکاری چیز ہوں تو اس سے خدا کی معرفت یقیناً ہوگی۔ اور اسی کا اثر ہوگا۔ غلبہ فناء اور اُس وقت یہ کہنے لگے۔

إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ

(بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام عالم کے بانی ہیں)

اسی کو توحید کہتے ہیں کہ اپنی ہستی پر استقلالاً نظر نہ رہے۔ فقط خدا پر نظر ہو۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اسی وجہ سے عَرَفْتُ مُحَمَّدًا بِرَبِّي (میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب سے پہچانا) فرمایا اور اسی وجہ سے وہ بعد وفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا **فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ** حق تعالیٰ زندہ ہیں نہیں مریں گے تو حضرت ابو بکر صدیقؓ کی نظر استقلالاً خدا پر تھی۔ پس اس درجہ میں تو عارف کو غیر اللہ سے ذہول ہو جاتا ہے۔ مگر درجہ جمعیت میں سب کا علم ہوتا ہے۔ اب وہ اشکال نہ رہا کہ جب معرفت حق کو جملہ اشیاء کی معرفت کے لئے مستلزم کہتے ہو تو وہ فنا کے ساتھ کیونکر جمع ہو سکتا ہے۔ تو اب وہ اشکال نہ رہا اور میرا وہ دعویٰ بے غبار ہو گیا کہ اہل خلوت کو ضروریات دنیا کا بھی علم ہوتا ہے۔

علمی رنگ میں غلطی

یہ گفتگو اس پر چلی تھی کہ ہماری جماعت کو اپنی وضع پر رہنے کے ساتھ مصالح و مصلحت کی رعایت کا بھی خیال رہتا ہے وہ ایسا جواب نہیں دیتے جس سے تکبر ظاہر ہو اور نہ ایسی بات کہتے ہیں جس سے مصلحت و مصلحت دینیہ فوت ہو۔ اس جامعیت کی بناء پر امام صاحب نے اس بات کے اظہار سے عار نہ کیا کہ مجھے حجام سے مسائل معلوم ہوئے اور اسی واسطے انہوں نے ایک بچہ کی بات سے عبرت حاصل کی کہ آپ کسبھل کر چلیں کیونکہ عالم کا بگڑنا عالم کے فساد کو مستلزم ہے۔ غرض خواص کی غلطی عوام کی غلطی سے سخت ہوتی ہے کیونکہ خواص کی غلطی برنگ علم ہوتی ہے اور عوام کی غلطی برنگ جہل ہوتی ہے۔ اور جو غلطی برنگ علم ہو۔ اور اس کا ازالہ دشوار ہوتا ہے۔ اس لئے خواص کی غلطی عوام کی غلطی سے اشد اور سخت ہوتی ہے۔ کیونکہ جب غلطی میں علم کا رنگ ہوگا تو اس کی اصلاح کی سعی اور کوشش نہ ہوگی۔ اس لئے وہ غلطی مرتفع نہ ہوگی۔ الحاصل خواص کی غلطی دو وجہ سے زیادہ مذموم ہے ایک وجہ یہ ہے کہ اُس کا عوام پر اثر ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ خود اُس پر اثر ہوتا ہے۔

اخص الخواص کی غلطی

غرض ایک غلطی تو عوام کی ہوتی ہے اور ایک خواص کی اور ایک اخص الخواص کی۔ عوام کی تو یہی غلطی ہوتی ہے کہ کام نہیں کرتے۔ عمل نہیں کرتے۔ اسکی اصلاح آسان ہے کہ جب تنبیہ ہوا کام کرنا شروع کر دیا۔ اصلاح ہو گئی اور ایک غلطی خواص کی ہے کہ ظاہری اعمال کی تو کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اعمال میں روح پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور ایک اخص الخواص ہیں جو کہ اپنے باطن کی بھی اصلاح کرتے ہیں اور اس کی سعی بھی کرتے ہیں۔ اس وقت مجھے خصوصیت کے ساتھ اُن کی غلطی کا بیان کرنا مقصود ہے اور عوام یا خواص کی غلطیوں کا بیان کرنا مقصود نہیں اور نہ ایک جیسہ اس کے استیعاب کو کافی ہے اس لئے اس وقت مجھے صرف اخص الخواص کی ایک خاص غلطی بیان کرنا مقصود ہے اور اس غلطی کا سمجھنا بعض مقدمات کے سمجھنے پر موقوف ہے اور اُن سب مقدمات کا حاصل تفویض کی حقیقت سمجھ لینا ہے جو جوگ اس طریق میں قدم رکھتے ہیں وہ ضرور اپنے زعم میں اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس لئے کہ ساتھ کہ تفویض اس طریق کے شرائط سے ہے مگر سچ یہ ہے کہ واقع میں حقیقت تفویض میسر نہیں ہے پس ایسی حالت ہے۔ جیسا حدیث میں بعض خاص حالات کے متعلق آیا ہے۔

وان اعمر انه مؤمن اور واقع میں مؤمن نہیں اسی طرح یہاں بھی دعویٰ اور زعم تو تفویض کا ہے۔ مگر واقع میں تفویض نہیں۔

چنانچہ ان لوگوں سے مزاحمت کا مادہ زائل نہیں ہوا اپنی غلطیوں کی توجیہات کرنا ان کا طرز عمل ہے یہ امارات ظاہری طور پر اس امر پر داں ہیں کہ یہ تفویض میسر نہیں۔ یہ تو ان لوگوں کی حالت ہے جو تفویض کا نام ہی نام مانتے ہیں اور یہ واقعہ میں تفویض کی حقیقت اُن کو میسر نہیں۔

اب رہے وہ لوگ جو خواص سمجھے جاتے ہیں اور وہ واقع میں تفویض سے کام بھی لیتے ہیں۔ مگر اُن کو بھی ایک غلطی اس میں واقع ہوتی ہے چونکہ اس وقت یہ غلطی ایسے ہی خاص لوگوں کی بیان کرنی ہے۔ اس لئے خاص مجمع کے مناسب ہے اور یہ مجمع خاص ہی لوگوں کا ہے کیونکہ او آ تو یہاں عوام کا زیادہ مجمع ہوتا بھی نہیں۔ دوسرے آج اتفاق سے اور بھی کم ہو گیا ہے اب جو کچھ مجمع ہے۔ یہ بیان اس مجموعہ مخاطبین کے مناسب اور لائق ہے اب کسی شخص کو کسی قسم کی دقت نہ ہوگی۔ کیونکہ یہ بیان سب مخاطبین کے مناسب ہے اور اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ یہ بیان اُس کے مناسب نہ ہو تو اس کا یہ نظر اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ

النَادِرُ كَالْمَعْدُومِ پھر ایسے شخص کو مناسب ہے کہ کسی خوش فہم سے سمجھ لے۔

حقیقتِ تفویض

اب میں بتلاتا ہوں کہ تفویض کی حقیقت سمجھنے میں وہ کیا غلطی ہوئی ہے تفویض کی حقیقت ہے اپنے آپ کو سونپ دینا مگر آج کل تفویض کے معنی قفل کے سمجھتے ہیں۔ سو خوب سمجھ لو کہ تفویض کے معنی قفل کے نہیں بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ عمل خوب کرے۔ مگر دوسرے کی رائے سے کرے اپنی رائے کو دخل نہ دے۔ تو جیسے تمام ضروری کاموں کے واسطے پہلے سے مستعد ہو جاتا ہے اور تفویض بھی ایک ضروری عمل ہے تو اس کے لئے بھی مستعد رہے۔ یعنی اپنے کو کسی کے سپرد کر دے کہ وہ اس پر مشق کرے اور یہ اس کے سامنے حیاتِ اوزندگی میں

كَالْمَيْتِ فِي يَدِ الْغَسَّالِ ہو جاوے تو اس بناء پر تو تفویض مقابل قفل کے ہے۔ نہ کہ عین قفل کیونکہ قفل میں ترکِ ارادہ ہے اور یہاں اہتمامِ ارادہ ہے۔ مگر ہم اگر اپنی حالت کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ واقع میں ہم میں نہ تفویض ہے نہ توکل۔ بلکہ ہم نے ان کے بجائے قفل اختیار کر لیا ہے۔

اقسامِ تفویض

اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ تفویض کی حقیقت نہیں معلوم۔ تو خوب سمجھ لو کہ تفویض کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تفویض الی اللہ اور دوسری تفویض الی الشیخ۔ میں تفویض الی اللہ کی حقیقت پہلے بتا دوں پھر تفویض الی الشیخ کی حقیقت بتاؤں گا کیونکہ تفویض الی اللہ کا درجہ بڑا ہے۔ پھر اس کے بعد مرتبہ تفویض الی الشیخ کا اس لئے پہلے تفویض الی اللہ کی حقیقت بیان کرنا ضروری ہے اور نیز تفویض الی اللہ ایسی چیز ہے کہ اُس سے طبیعت کو مناسبت بھی زیادہ ہے۔ اس لئے اُس کی حقیقت جلدی سمجھ میں آ جاوے گی پھر اس کی حقیقت کا سمجھنا معین ہوگا۔ تفویض الی الشیخ کی حقیقت سمجھنے کا نیز یہ کہ ایک کی حقیقت معلوم کرنے سے دوسرے مسئلہ کی حقیقت بھی بالمقارنہ معلوم ہو جائے گی۔ گو یہ دلیل عام ہے کہ شامل ہے تفویض الی اللہ اور تفویض الی الشیخ دونوں کو یعنی ہر ایک سے دوسرے کے بمعنی میں اعانت ہو سکتی ہے مگر ظاہر ہے کہ تفویض الی اللہ طبعاً مانوس ہے اور تفویض الی الشیخ اس باب میں اس سے کم ہے اور معروف بھی کم ہے ان وجوہ سے تفویض الی اللہ کا بیان کرنا پہلے ضروری ہوا۔

تفصیل اس کی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی اصلاح کی سعی قریب قریب ترک کر دی اس

کی فکر ہی نہیں کرتے اور کام کرنا بھی ترک کر دیا۔ اور اس کو تفویض اور توکل سمجھتے ہیں۔ حالانکہ واقع میں یہ توکل و تفویض نہیں۔ آپ نے کسی متوکل کو نہ دیکھا ہوگا کہ اُس نے نماز چھوڑ دی ہو۔ روزہ، زکوٰۃ حج ترک کر دیا ہو۔ کیا توکل کے یہ معنی ہیں۔ ظاہر ہے کہ توکل کے یہ معنی ہرگز نہیں اور نہ یہ معنی ہیں کہ طریق معاش کو چھوڑ دے کیونکہ جن اسباب پر مامور بہ مسببات کا ترتب عادتاً قطعی اور یقینی ہو۔ اُن اسباب کا ترک کرنا جائز نہیں۔ چنانچہ ترک غذا جائز نہیں۔ ترک کسب جائز ہے کیونکہ آمدنی کسب پر یقینی طور پر موقوف نہیں اور حیات عادتاً غذا پر ضرور موقوف ہے۔ آمدنی کسب پر اس لئے موقوف نہیں کہ بہت لوگ ایسے ہیں کہ ایک پیسہ نہیں کما تے۔ مگر پھر بھی ان کو رزق ملتا ہے۔ مگر ایسا شخص کوئی نہ دیکھا ہوگا۔

جس نے عمر بھر نہ کھایا اور زندہ رہا ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ نہ کھا کر ایک دو دن زندہ رہے مگر عادتاً یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ کھانے سے 100 برس، 200 برس زندہ رہے غرض ترک غذا جائز نہیں کیونکہ اُس پر یقیناً اور قطعاً آسودگی کا ترتب ضروری ہے اور ترک اسباب معاش ظلیہ جائز ہے کیونکہ اس پر یقیناً اور قطعاً ترتب مسبب کا نہیں ہوتا بلکہ کبھی ترتب ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔ غرض جن اسباب پر قطعی اور یقینی طور پر ترتب مسبب کا ہو اور وہ مسبب ضروری ہو ان کا ترک جائز نہیں اور جن اسباب پر یقینی طور پر ترتب مسبب کا نہیں ہوتا ان کا ترک جائز ہے بالخصوص وہ اسباب معاش جن پر محض وجہ وہم میں ہی

۱۔ توضیح اس کی یہ ہے کہ توکل کی دو قسمیں ہیں علماً و عملاً۔ علماً تو یہ کہ ہر امر میں مددِ حقیقی حق جل شانہ کو سمجھنے اور اپنے کو ہر امر میں ان کا محتاج اعتقاد کرے۔ یہ توکل تو ہر امر میں عموماً فرض اور جزو عقائد اسلام ہے۔ قسم دوم توکل علماً اُس کی حقیقت ترک اسباب ہے۔ پھر اسباب کی قسمیں ہیں۔ اسبابِ دنیہ اور اسبابِ دنیویہ۔ اسبابِ دنیہ جن کے اختیار کرنے سے کوئی دینی نفع حاصل ہے۔ ان کا ترک کرنا محمود نہیں بلکہ کہیں گناہ اور کہیں خسران و حرمان ہے۔ اور شرعاً یہ توکل نہیں مگر لفظ کہا جاوے تو یہ توکل مذموم ہے اور اسبابِ دنیویہ جن سے دنیا کا نفع حاصل ہو۔ اس نفع کی دو قسمیں ہیں۔ حلال یا حرام اگر حرام ہو تو اس کے اسباب کا ترک کرنا ضروری ہے اور یہ توکل فرض ہے اور اگر حلال ہو اس کی تین قسمیں ہیں یقینی اور ظنی اور وہمی۔ اسبابِ وہمیہ جن کو اہل حرص و طمع اختیار کرتے ہیں جس کو طول اہل کہتے ہیں۔ ان کا ترک کرنا ضروری ہے اور یہ توکل فرض و واجب ہے اور اسبابِ یقینیہ جن پر وہ نفع عادتاً ضرور مرتب ہو جاوے۔ جیسا کہ کھانے کے بعد آسودگی ہو جانا یا پانی کے بعد پیاس کم ہو جانا۔ اس کا ترک کرنا جائز نہیں اور نہ شرعاً یہ توکل ہے اور لفظ توکل کہا جاوے تو یہ توکل ناجائز ہے۔ اور اسبابِ ظلیہ جن پر غالباً نفع مرتب ہو جاوے مگر بارہا خلف بھی ہو جاتا ہو۔ جیسے علاج کے بعد صحت ہو جانا۔ یا نوکری و مزدوری کے بعد رزق ملنا۔ ان اسباب کا ترک کرنا وہ ہے جس کو عرف اہل طریقت میں اکثر توکل کہتے ہیں۔ اس کے حکم میں تفصیل یہ ہے کہ ضعیف انفس کے لئے تو جائز نہیں اور قوی انفس کیلئے جائز ہے۔ بالخصوص جو شخص قوی انفس ہو اور خدمتِ دین میں مشغول ہو۔ اس کے لئے مستحب، بلکہ کسی قدر اس سے بھی مؤکد ہے۔ ۱۲ من کلید السہوی۔

ترتب مسبب کا ہوتا ہے۔ ان کا ترک تو ضرور لوازم توکل سے ہے پس توکل صرف اعمال و اسباب دنیا میں محدود ہے وہ بھی جب کہ مسبب کا ترتب اس پر عادتاً ضروری نہ ہو۔ باقی اسباب و اعمال معاد میں ترک اسباب توکل نہیں ہے۔ پس یہ کوئی دین کی بات نہیں ہے کہ اسباب معاد کو ترک کر دے۔

بلکہ یہ جائز بھی نہیں اور نیک کاموں کا ارادہ کرنا بھی اسباب معاد میں سے ہے۔ تو توکل کے واسطے ترک ارادہ ضروری نہ ہوا بلکہ اس میں بھی ارادہ کیا جاتا ہے پس تفویض جو کہ مرادف توکل کا ہے ترک الاسباب و ترک الارادہ نہیں۔ بلکہ بمعنی ترک ارائے ہے اور رائے بھی وہ جو مقابل ہو ارادہ مرضی حق کے۔ مطلب یہ ہے کہ ارادہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ارادہ جو مرضی حق کے موافق اور پسندیدہ ہے اور ایک وہ جو مرضی حق کے خلاف اور ناپسندیدہ ہے۔ اہل سلوک اکثر اول کو ارادہ کہتے ہیں اور دوسری قسم کو رائے سے تعبیر کرتے ہیں گورائے بھی لفظ ارادہ کے ہم معنی ہے مگر ان کی اصطلاح خاص میں یہ ارادہ کا مقابل ہے پس جو ارادہ مرضی حق کے مطابق ہے اس کا رہنا تو ضروری ہے اور جو ارادہ مرضی حق کے مطابق نہیں بلکہ ناپسندیدہ اور مبغوض ہے اس کا ترک کرنا ضروری ہے یعنی اس کو فنا کر دینا چاہئے۔ یہ حاصل ٹھہرا تفویض اور توکل کا اور اس کے ضمن میں جو درجہ ترک ارادہ مذمومہ کا ہے اسے فنا کہتے ہیں۔

اس تقریر سے ایک سخت اشکال اجتماع نقیضین کا ایک بزرگ کے مقولہ سے بھی رفع ہو گیا۔ مقولہ یہ ہے کہ ارید ان لا ارید و اختار ان لا اختار جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تفویض یہ ہے کہ ارادہ کوئی چیز نہیں اگر ارادہ بھی کرے تو یہ کرے کہ ارادہ کچھ نہ کروں گا۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ یہ بھی تو ارادہ ہو گیا کہ ارادہ نہ کروں گا کیونکہ عدم ارادہ کا ارادہ بھی تو ارادہ ہی ہے پھر عدم ارادہ کا تحقق کہاں ہوا مگر یہ باتیں عارفین کی تو چٹکیوں میں ہیں گو معقولیوں کے نزدیک سخت ہیں۔ اس لئے کہ عارف کی نظر حقیقت پر ہوتی ہے۔ اس لئے جو شبہ ہوتا ہے اس کے سامنے کا فور ہو جاتا ہے۔ مچوائے۔

اے لقائے تو جواب ہر سوال مشکل از تو حل شود بے قیل و قال

(آپ کی ملاقات پر سوال کا جواب ہے آپ سے ہر مشکل حل ہو جاتی ہے)

بات یہ ہے کہ یہ اشکال حقیقت نہ جاننے سے پیدا ہوا ہے۔

چوں نہ دیدند حقیقت رہ افسانہ زدند

(جب حقیقت کا پتہ نہ چلا ڈھکوسلوں کی راہ اختیار کی)

حقیقت واضح ہونے کے بعد اشکال کچھ نہیں ہے۔ مگر معقولی تو باوجود دعویٰ معنی شناسی کے

محض الفاظ کے چکر میں پڑے رہتے ہیں سو معقویوں نے محض الفاظ پر نظر کی اس لئے اشکال واقع ہوا اور عارفین نے اس جگہ عدم ارادہ کی حقیقت سمجھی کہ لفظ کو مطلق ہے مگر مراد خاص ہے۔ یعنی مراد وہ ارادہ ہے جو غیر مرضی حق ہو تو ان بزرگ کے کلام کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ غیر مرضی حق کا ارادہ نہ کروں گا۔ یعنی جو ارادہ خدا کے نزدیک پسندیدہ اور مقبول ہے وہ ارادہ تو کروں گا۔ اور جو خدا کے نزدیک پسندیدہ اور مقبول نہیں وہ ارادہ نہ کروں گا لہذا اب کوئی منکافات نہیں اور کوئی اشکال نہیں رہا۔ اور ترک ارادہ مطلقاً تو کل کیسے ہو سکتا ہے جب کہ ارادہ شرط اعمال ہے اور اعمال کا امر نصوص میں وارد ہے جب اعمال فرض ہیں تو ان کا ارادہ بھی فرض ہے۔ مثلاً دیکھو حق تعالیٰ فرماتے ہیں اَقِمْوُ الصَّلٰوةَ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ پہلے وضو کرو پھر نماز پڑھو کیونکہ امر بالشیء مقتضی ہے امر بشرط اشئی کو۔ اسی طرح ارادہ صلوٰۃ بھی اس سے لازم ہو گیا۔ کیونکہ جس طرح وضو شرط صلوٰۃ ہے۔ ارادہ اور نیت بھی اس کی شرط ہے معلوم ہوا کہ ترک ارادہ مطلقاً تفویض نہیں ہے۔ غرض ایک تو وہ ارادہ ہے جس کا خدا تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

مَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰی لَهَا سَعٰیَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ

تو اس آیت میں سعی سے پہلے ارادہ فرمایا تو معلوم ہوا کہ ارادہ کرنے کا بھی خدا ہی کا حکم ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ اس ارادہ کے نہ کرنے پر بطور وعید فرماتے ہیں۔

فَاَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلٰی عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْخَيٰوةَ الدُّنْيَا

غرض غور و تدبر سے سینکڑوں آیات سے ارادہ کی دو قسمیں معلوم ہوتی ہیں ارادہ ممدوح و ارادہ مذمومہ۔ پس توکل کی یہ حقیقت ہے کہ اپنے کو خدا کے سپرد کر دو۔ اپنی رائے کو دخل مت دو اور اپنے کو سپرد کرنا ایک عمل ہے۔ اور ہر عمل موقوف ہے ارادہ پر تو جب توکل موقوف ہے ارادہ پر تو جب ارادہ نہ ہوگا تو توکل ہی نہ ہوگا اور جب توکل ہوگا ارادہ بھی ہوگا۔ لہذا ارادہ محمودہ منافی توکل کے نہیں بلکہ توکل کے لوازم یا ذاتیات سے ہے پس تفویض کے معنی ترک ارادہ علیٰ ارطلاق نہیں بلکہ اعمال خیر کا ارادہ تفویض میں داخل ہے۔ ہاں اعمال شر کا ارادہ اس کے منافی ہے تو اس ارادہ کا ترک البتہ تفویض میں لازم ہوگا۔

۱۔ اور جو شخص آخرت کی نیت رکھے گا اور اس کے لئے جیسی سعی کرتا ویسی ہی سعی بھی کریگا۔ ۱۲ جامع۔
۲۔ تو آپ سے یہ شخص سے پناہ خیل ہاں بیچے جو ہر ری نصیحت کا خیال نہ کرے اور بجز دنیوی زندگی کے اس کو کوئی مقصود نہ ہو۔ ۱۲ جامع۔

اب اس کے ساتھ ایک دوسرا مقدمہ دے دئے کہ تفویض الی الشیخ اکمل نہیں۔ تفویض الی اللہ ہے۔ جب تفویض الی اللہ میں مطلق ترک ارادہ جائز نہیں تو تفویض الی الشیخ میں یہ ترک کیسے جائز ہوگا بلکہ جس طرح ارادہ محمودہ کا وہاں اختیار کرنا ضروری ہے اسی طرح یہاں بھی ضروری ہوگا۔ لہذا ارادہ محمودہ کا ترک کر کے بیٹھ جانا۔ اور یہ سمجھنا کہ تمام امور شیخ کے قبضہ میں ہیں۔ یقیناً منافی ہے۔ تفویض اور توکل کے شیخ کے قبضہ میں ہرگز ہرگز کچھ نہیں۔ مگر اب یہ جاں ہے کہ مرید صاحب شیخ ہی کے ذمہ سمجھتے ہیں حتیٰ کہ اگر مرید سے کچھ غلطی ہو جائے اور شیخ متنبہ نہ کرے تو اسے غلطی ہی نہیں سمجھتے۔ اور نہ اس کے سمجھنے کی اور اس کے اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ بس یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ شیخ کے ذمہ ضروری تھا۔ جب اس نے متنبہ نہیں کیا تو معلوم ہوتا ہے وہ غلطی ہی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ صحیح نہیں بلکہ تم خود ہی ان امور کی فکر کرو۔ اور خود ہی اپنے اعمال کو دیکھا کرو اور ان کی اصلاح کی سعی کیا کرو۔

فکر خاص کا درجہ

اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص مریض ہو اور طبیب کے پاس جا کر نبض دکھا کر خاموش بیٹھ جائے اور احوال نہ بیان کرے اور یہ کہے کہ ہمارا کام نبض دکھانا ہے۔ ہم نے نبض دکھا دی۔ آگے غور کرنا۔ اور احوال دریافت کرنا آثار و نبض سے۔ یہ طبیب کا کام ہے ہم ہرگز نہ بیان کریں گے۔ کہ کیا حال ہے تو واقع میں یہ شخص غلطی پر ہے اگر غور کر کے دیکھا جاوے تو طبیب کو یہ حق حاصل ہے کہ مریض سے یہ کہہ دے کہ میری جوتی کو غرض پڑی ہے جو میں غور کروں اور اپنے کو بے ضرورت مشقت اور تکلیف مالا یطاق میں ڈالوں تجھے جو حالات معلوم ہیں وہ تو بیان بھی نہیں کرتا۔ اول اُن کو تو بیان کرتا کہ میں اُن چیزوں میں غور کروں جہاں تیری رسائی نہیں۔ اگر غور کر کے دیکھا جاوے تو کام مینے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا درجہ اپنے اختیار میں ہے اس سے معالج کی امداد کرنی چاہئے۔ ورنہ ایسی صورت کے متعلق کہ مریض تو احوال نہ بیان کرے اور اپنی اصلاح کی سعی نہ کرے۔ اور طبیب شفقت کی وجہ سے اس کا کام بھی اپنے ذمہ لے لے۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

فَلْعَلَّكَ بِبَاجِعِ نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

اور فرماتے ہیں لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُضَيِّطٍ

اور ارشاد ہے: لَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ

۱۔ سو شاید آپ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو غم سے جان دے دیں گے۔ ۲۔ آپ ان پر مسلط نہیں ہیں۔
۳۔ سو جو شخص راہ پر آوے گا۔ وہ اپنے ہی ذمہ کے لئے راہ پر آوے گا۔

اور اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
اور وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ
اور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ
اور وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوَمِّنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ -

اس قسم کی آیات کو اگر جمع کیا جاوے تو تقریباً ایک پارہ کی مقدار پر جمع ہو جاویں جن کا حاصل یہ ہے کہ آپ ان کے پیچھے کیوں پڑھتے ہیں۔ آپ کا کام تبلیغ محض ہے اس سے زیادہ اس بوجھ کو اپنے اوپر نہ اٹھایا جاوے کہ جو کام مریض کا ہے وہ بھی آپ ہی کریں کہ اس میں مشقت اور اور تکلیف زیادہ ہے۔ جس پر دوام مشکل ہے ہر شخص اپنے عواقب اور انجام کو اچھے طور سے اور سہولت سے سمجھ سکتا ہے۔ لیکن اس میں سخت دشواری ہے کہ دوسرا شخص اس کے بار کو برداشت کرے اور یہ بے فکر اور مطمئن ہو کر بیٹھ جاوے۔ البتہ اس درجہ شفقت کرنے کی بھی حق تعالیٰ نے ممانعت نہیں فرمائی یہ صرف مشورہ ہے مطلب یہ ہے کہ مصبح کے لئے مشورہ یہی ہے کہ وہ اس قسم کی فکر خاص میں نہ پڑے کیونکہ اس پر دوام ہو نہیں سکتا اور جب دوام نہیں ہوتا۔ تو لا محالہ اس قسم کی فکر خاص کو ترک کرنا پڑتا ہے۔ تو اس مشقت سے فائدہ ہی کیا ہوا۔ اور اگر اس وقت بھی ترک نہ کیا تو عمر بھر کی مصیبت خریدی۔ اسی لئے عارفین کا قول ہے کہ ۔

آرزو میخواد لیک اندازہ خواہ برتا بد کوہ را یک برگ کاہ
(آرزو کرو لیکن اندازے کے موافق خواہش کرو کیونکہ ایک گھاس کا پتہ پہاڑ کو نہیں اٹھا سکتا)

نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَخْبَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے درپے تھے۔ آیت نازل ہوئی کہ آپ درپے نہ ہو جائیے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي الْاَيَةَ یہ وعظ مضمون وعظ التصدی بالغبیر میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ بہت درپے ہونا چاہئے گونا گوا جائز بھی نہیں۔ مگر حق تعالیٰ اور عارفین اس کا مشورہ نہیں دیتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جگہ جگہ ممانعت ہے وہ ناجائز ہونے کی بناء پر نہیں بلکہ محض شفقت ہے کیونکہ آپ فہمائش میں بہت زیادہ سعی فرماتے تھے اور پھر بھی کفار عمل

۱۔ ہم نے آپ کو ایک سچا دین دے کر بھیجا ہے کہ خوشخبری سناتے رہنے اور ڈراتے رہئے۔ ۲۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے سو جس کا جی چاہے ایمان لے آوے اور جس کا جی چاہے کافر رہے۔ ۳۔ اے ایمان والو! اپنی لگرو۔ ۴۔ اور کسی شخص کو ایمان لانا ناممکن نہیں بدوں حکم خدا کے۔

۵۔ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے۔ بلکہ اللہ جس کو چاہے ہدایت کر دیتا ہے۔ ۱۲ جامع

نہ کرتے تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خون و مال ہوتا تھا۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ.

اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں۔

وَلَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ

مطلب یہ ہے کہ آپ حُزن نہ کریں آپ ہنسی خوشی رہیں۔

نظر و فکر

سو یہ سب نبی شفقت ہے مگر باوجود اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مراحب حُزن کو برداشت کر کے ہمدردی سے نصیحت فرماتے تھے۔ اسی طرح اگر کوئی مصلح ہمدردی سے نصیحت کرے اور حُزن و غم کو وہ خود برداشت کرے تو وہ ان کی توشایان شان ہے۔ مگر بوجہ ڈالنے والے کو تو یہ مناسب نہیں۔ بلکہ جائز بھی نہیں کہ اپنے مصلح پر ایسا بوجہ ڈالیں اور آپ بے فکر اور بے کار محض ہو کر بیٹھ جاویں۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

اور دوسری جگہ ارشاد ہے

أَلَمْ يَخْلُقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنْتُمْ لَا تَرْجِعُونَ.

اپنے قوی سے کام نہ لینا، اور اُن کو بیکار کر دینا جائز نہیں۔ چنانچہ صاف طور پر ارشاد فرماتے ہیں۔

كِتَبَ الْوَحْيَ الْإِلَهِكَ مَبْرُكًا لِّبَدِّئُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

اور فرماتے ہیں۔ اِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

اور جگہ جگہ اَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُوا - اَوْ لَمْ يَنْظُرُوا موجود ہے جا بجا انفس میں آفاق میں نظر و فکر کرنے کا حکم ہے تو معلوم ہوا کہ نظر اور فکر بھی ایک مامور بہ ہے اس میں ارادہ کو متعلق کرنا

۱۔ اور اُن پر غم نہ کیجئے اور جو کچھ یہ تدبیریں کیا کرتے ہیں اُن سے تنگ دل نہ ہو جائے۔ ۱۲۔ ۲۔ اور آپ کے لئے وہ لوگ موجب غم نہ ہونا چاہئیں جو جدی سے کفر میں جا پڑتے ہیں۔ ۱۳۔ ۳۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ یوں ہی مہمل چھوڑ دیا جائے گا۔ ۱۴ جامع۔ ۴۔ ہاں تم کیا تم نے یہ خیال کیا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی مہمل پیدا کر دیا ہے اور یہ کہ تم ہمارے پاس نہیں لائے جاؤ گے۔ ۱۵۔ ۵۔ یہ ایک باہرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر اس لئے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل علم و فہم نصیحت حاصل کریں۔

۶۔ اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ ۱۶ جامع

واجب ہے۔ دوسرے کے ذمہ ڈاں کر بیکار محض ہو جانا اور آفاق اور انفس میں نظر و فکر اور غور و تدبر سے کام نہ لینا جائز نہیں اور اپنے قویٰ کو بیکار کر دینا مناسب نہیں۔

یہ ہے وہ چیز جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ اور جس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ آج کل اہل علم تک اس میں غلطی کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حاجی عبدالرحیم میرے بھائی کے کارندہ مدرسہ میں آئے اور ایک طالب علم کے حجرہ میں گئے اتفاق سے حجرہ میں چوہے نے سرراخ کر کے مٹی نکال رکھی تھی۔ حاجی جی نے اس مٹی کو سرراخ میں ڈال کر اوپر سے منہ بند کر دیا۔ اتفاق سے پھر چوہوں نے مٹی نکال دی اور سرراخ کر دیا۔ تو کسی نے ان طالب علم سے کہا کہ میاں یہ سرراخ بند کر دیا ہوتا تو وہ صاحب فرماتے ہیں کہ حاجی جی بند کر دیں گے۔ گویا ایک دفعہ بند کر دینے کے بعد یہ کام عمر بھر کے لئے انہی کے ذمہ ہو گیا۔

تو ہم لوگوں کی بے فکری کی یہ کیفیت ہے کہ نفس پر کسی قسم کے بھی غور اور فکر کا بوجھ نہیں ڈالتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نماز پڑھنا سہل مرید ہو جانا ذکر و مشغل کر لینا آسان۔ چنانچہ ہر شخص ان کاموں کو بخوشی کر لیتا ہے۔ مگر نظر و فکر دشوار ہے۔ لوگ نفس کے اندر غور کر کے فکر نہیں کرتے۔ کہ ہمارے اندر کیا کیا عیوب ہیں۔ اس لئے ضرورت شدید ہے کہ اپنے عیوب کو سوچنا چاہئے اور اپنے عیوب کی فکر کرنی چاہئے کہ میرے اندر کیا کیا عیوب ہیں یہ خیال نہ کرو کہ شیخ ہی سوچ لیں گے۔

صاحبو! تم کو یہ خبر نہیں کہ اپنا کام دوسرے کے ذمہ ڈالنا کیسا ہے کیونکہ یہ تمہارا کام ہے اور اس میں ترک ارادہ کی تمہیں اجازت نہیں کیونکہ تقریر سابق سے معنوم ہو چکا ہے کہ یہ ارادہ مامور بہ ہے اور مامور بہ کا ارادہ کرنا خلاف تفویض نہیں۔ اور جب مامور بہ کا ارادہ تفویض الی اللہ کے خلاف نہیں ہاوجود یہ کہ تفویض الی اللہ اکمل ہے تو مامور بہ کا ارادہ تفویض الی اللہ کے خلاف کیونکر ہوگا تو غور و فکر کو اپنا کام اپنے ذمہ سمجھو۔ شیخ کے ذمہ نہ سمجھو اگر کسی درجہ میں ہو تمہارے کام کو انجام دے تو اس کا احسان سمجھو اور اگر وہ یہ کام اپنے ذمہ سے ہلکا کرنا چاہے تو اس سے دلگیر نہ ہونا چاہئے۔ بلکہ خود فکر شروع کر دینی چاہئے۔ چنانچہ یہی مضمون اس حدیث میں ہے کہ ان صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت جنت میں چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اعنی علی نفسک بکثرة السجود

کہ کثرت سجد سے میری اعانت کرنا۔ اس پر ان صحابی یعنی ربیعہ بن کعب نے یہ عرض نہیں کیا کہ آپ ہی سب کچھ کر لیجئے جب اتنے بزرگ دربار میں اعانت کا حکم ہے اور صحابی میں دوبارہ کچھ عرض نہیں کرتے تو اب کس کو مجاز ہے باقی ہے کہ یہ کہہ سکے کہ میں کسی قسم کا غور و فکر نہیں کرتا۔

مذاق طالب

آپ ہی غور و فکر کریں عاشق اور طالب کا تو یہ مذاق ہونا چاہئے کہ اپنے عیوب پر ہر وقت خود نظر رکھے اور ہر وقت اپنے عیوب کو سوچا کرے اور دوسرے شخص کو اولاً تو اس درجہ فرصت دشوار ہے کہ وہ تمام آدمیوں کے عیوب سوچا کرے۔ اور اگر وہ فرصت نکالے بھی تو دوسرے شخص کے حالات باطن کا وہ استیعاب نہیں کر سکتا۔ شیخ تو کسی کو اس وقت ٹوکتا اور روکتا ہے جب آفتاب کی طرح عیب روشن ہو جاویں۔ ظن محض سے وہ کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ اس لئے کہ

إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

(اور یقیناً بے دلیل خیالات امر حق میں ذرا بھی مفید نہیں ہوتے۔ ۱۲ جامع)

یا آنکھ سے دیکھ لیتا ہے جب روک ٹوک کرتا ہے اگر صاحب الہام ہوتا ہے تب بھی یہ دریافت کر کے اصلاح کرتا ہے کہ کیا تم میں یہ عیب ہے اگر وہ شخص انکار کرتا ہے تو شیخ اُس کے بیان پر قناعت کرتا ہے اور مسلمان کو سچا سمجھتا ہے اور اس کے خلاف کو سوء ظن سمجھ کر گرفت نہیں کرتا۔ اور یہ تفتیش و تحقیق کو شیخ کے ذمہ سمجھتے ہیں تو اب اصلاح کیونکر ہوا اگر شیخ کسی غلطی پر بوجہ سوء ظن سے بچنے کے متنبہ نہیں کرتا تو یہ مرید خیال کرتا ہے کہ مجھ میں کچھ عیب نہیں۔ تو چونکہ اس طرز میں یہ مضرت ہے کہ شیخ کے نہ کہنے کی وجہ سے یہ اپنے کو بالکل پاک و صاف سمجھے گا۔ اس وجہ سے اس طرز کا ترک کرنا ضروری ہے اور اپنی اصلاح کی خود سعی اور فکر مناسب ہے جب اپنے عیوب کی فکر کرے گا تو اس وقت اپنے عیوب نظر آ دیں گے اور روز روشن کی طرح دکھائی دیں گے۔

اور نیز اس کا اپنے عیوب پر نظر کرنا مصلح کے واسطے بھی آسانی کا موجب ہوگا پس اس میں دونوں کی مصلحت ہے اور فکر نہ کرنے میں دونوں کو کلفت ہوگی۔ یہ تو سمجھے گا کہ مجھ میں کوئی عیب نہیں اور وہ سوء ظن کی وجہ سے سکوت کرے گا۔ تو خود نگار نہ کرنے سے اس کو تو یہ مضرت ہوگی کہ اس کو اپنے عیوب نہ معلوم ہوئے اور عیوب کو ہنر سمجھا۔ اور شیخ کو یہ کلفت ہوئی کہ اس کو فراست سے تو اجمالاً اس کے عیوب پر کھٹک ہوگی۔ اور تفصیل اس وقت معلوم ہوگی جب وہ خواہ مخواہ اس سے پوچھے یا بے پوچھے خود اس کے عیوب کا تجسس کرے اور بدظنی سے کام لے جو شیخ کے مذاق کے خلاف ہے۔ غرض کہ اس کی خود فکر کرنے میں دونوں کی مصلحت ہے۔ لہذا ہر شخص کو خود اپنی فکر کرنی چاہئے۔ اور جہاں شبہ ہو تفصیل پیش کر کے شیخ سے پوچھ لے۔

اصول مشائخ

خلاصہ یہ ہے کہ مصلح پر بار نہ رکھنا چاہئے۔ اُس کی سہولت کے صورت میں نکالنی چاہئیں۔

جن میں سے ایک مجھ کو یہ بھی ہے کہ جس قدر تحقیقات شیخ سے سوسب کو اپنے احوال پر منطبق کرتے رہو۔ اسی کو مولانا فرماتے ہیں ۔

بشنوید اے دوستوں! اس داستان خود حقیقت نقد حال ماست آن
نقد حال خویش را گر پے بریم ہم زد دنیا ہم ز عقبی بر خوریم
(دوستو اس داستان کو سنو جو ہماری موجودہ حالت کے موافق ہے اگر اپنی موجودہ
حالت میں غور و فکر کرتے رہا کرو تو دونوں جہان کا ہم کو فکر حاصل کرو)

پس ہر مضمون کو ہمیں اپنا نقد حال سمجھنا چاہئے۔ مولانا نے بھی یہ حکایت جس کے یہ ابتدائی
اشعار ہیں۔ ہماری ہی حالت کے موافق لکھی ہے۔ جیسا شرح نے تطبیق کی تقریر فرمائی ہے صاحبوا
مشائخ کی یہ عادت نہیں ہوتی کہ وہ از خود کسی کا عیب نام لے کر بیان کیا کریں۔ ہاں عام خطاب میں
سب کچھ کہہ دیا کرتے ہیں۔ سوطالبین کو اپنے اوپر منطبق کر کے اصول عامہ سے کام لینا چاہئے۔ جناب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حجاب کی وجہ سے خطاب خاص نہیں فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ یہ فرمایا کرتے
تھے کہ کیا حال ہے لوگوں کا ایسا کرتے ہیں تو صحابہ ان محمل الفاظ کو اپنے اوپر منطبق کر لیتے تھے ۔

خوشر آں باشد کہ سرد لبر آں گفتہ آید در حدیث دیگران
(ایسے اسراروں کا دوسروں کی حکایات اور تمثیلات میں بیان ہونا مناسب ہے)
فی الحقیقت اور واقع میں بات یہی ہے کہ ۔

نقد حال خویش را گر پے بریم ہم زد دنیا ہم ز عقبی بر خوریم
(اگر موجودہ حالت میں غور و فکر کرتے رہا کریں تو دونوں جہان کا ہم کو نفع حاصل ہو)

طریق بزرگاں

بزرگوں کی تو یہاں تک حالت ہوئی ہے کہ جو افادات افادہ ہی کے لئے موضوع ہیں۔ ان
سے تو استفادہ ضروری خیال کرتے ہی تھے۔ وہ تو ان الفاظ سے بھی جو کہ افادہ کے لئے وضع نہیں
استفادہ کرتے تھے۔ چنانچہ شیخ شبلیؒ کی حکایت ہے کہ ایک سبزی فروش سبزی فروخت کرتا پھر رہا تھا
اور یہ صدا اور آواز لگا رہا تھا۔ کہ الخیار العشرة بدائق جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دس گلڑی ایک
دانگ میں۔ اور ایک لغت پر یہ ترجمہ بعید جو کہ مراد نہ تھا۔ نہ اس کا کوئی قرینہ تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا
کہ دس نیک لوگ ایک دانگ میں۔ شیخ کے کان میں یہ آواز پڑی۔ شیخ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے کہ
جب خیر (یعنی نیکوں) کی یہ حالت ہے تو ہم اشرار کو کون پوچھتے گا۔ کیا اچھے لوگ تھے ۔

نگو ینداز سر باز پیچہ حرفی کز اں پندے نگیرد صاحب ہوش
(تھکھیل سے بھی لوگ جو بات کہتے ہیں اس سے بھی عقل مند نصیحت حاصل کرتے ہیں)

ظاہر میں تو کھیل کی بات تھی مگر واللہ ثم واللہ ہر شے میں اپنا سبق ہے۔ ہر چیز میں اپنا نفع ہے۔ چنانچہ حضرت جنیدؒ مریدوں کی معیت میں تشریف لے جا رہے تھے ایک چور نے چوری کی تھی۔ خلیفہ نے ہاتھ کاٹا۔ اس کے بعد چوری کی۔ خلیفہ نے پیر کٹوایا اس کے بعد پھر چوری کی۔ خلیفہ نے سولی پر چڑھوا دیا۔ تو شیخ جنیدؒ کا اس طرف گزر ہوا تو لوگوں نے اس کی سولی کا سبب پوچھا۔ جب یہ معلوم ہوا کہ بار بار چوری کرنے سے سولی دیا گیا ہے تو دوڑ کر اُس کے پاؤں چوم لئے مریدوں کو حیرت ہوئی۔ شیخ سے سبب پابوسی کا دریافت کیا۔ شیخ نے جواب دیا کہ میں نے اس کے استقلال سے پاؤں چومے ہیں کہ کس درجہ مستقل ہے اور استقلال فی نفسہ ایک صفت حمیدہ ہے۔ گو اس نے بے موقع اس کو صرف کیا۔ ہر ذیلہ میں ایک جزو کمال کا بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ اس میں استقلال کی ایک کمال ہے۔

امالہ رذائل

صاحبو! اخلاق رذیلیہ فی نفسہ بذیلہ نہیں مگر باعتبار مصرف کے مذموم ہیں۔ مولانا خوب فرماتے ہیں۔
اے بسا امساک کز انفاق بہ مال حق را بجز با حق مدہ
(اے طالب بہت مرتبہ خرچ نہ کرنا جس خرچ سے حق تعالیٰ کے مال کو بجز امر حق کے خرچ مت کرو)

اسی وجہ سے ہمارے حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ صفات رذیلہ کا امالہ کر دینا چاہئے یعنی مصرف شر سے مصرف خیر کی طرف ازالہ کی ضرورت نہیں۔ اس لئے کہ صفات رذیلہ کی بعض وقت ضرورت ہو جاتی ہے۔ جن امور میں ذاتاً قبح ہے بعض اوقات اُن میں بھی عوارض کے اعتبار سے حُسن آ جاتا ہے۔ مثلاً بخل ہے کہ جیسے کسی موقع پر سخاوت کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی بعض مواقع میں بخل کی بھی ضرورت ہے۔ مثلاً معاصی میں خرچ کرنے سے دل تنگ ہو اور مثلاً غصہ ہے کہ یہ محمود نہیں کہ بالکل غصہ نہ رہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں

وَالَّذِينَ يَغْتَابُونَ كَثِيرًا أَلْوَانًا إِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ

تو آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ موجب مدح یہ ہے کہ غصہ ہو اور پھر غصہ جاری نہ کرے۔ معاف کر دے یہ ہے موجب مدح تو سرے سے غصہ نہ ہونا کوئی کمال کی بات نہیں بلکہ نقص کی بات ہے کہ اس صورت میں مجاہدہ ہی نہ ہوگا۔ بلکہ کمال یہ ہے کہ غصہ بھی ہو اور تحمل بھی ہو۔ جہاں غصہ کی جگہ ہو وہاں غصہ کرے۔ ورنہ تحمل کو کام میں لاوے۔ مولانا اسی مضمون کو ارشاد فرماتے ہیں کہ۔

شہوت دنیا مثال کلخن است کہ ازو حمام تقویٰ روشن است

(دنیا کی طلب اور خواہش مثل انگلیٹھی کے ہے کیونکہ اس سے تقویٰ کا حمام روشن ہے)

یعنی گو بربری چیز مانی جاتی ہے مگر حمام کے اندر اور دیکھنے کے نیچے جسنے کا وہی کام دیتا ہے

۱۔ اور جو کہ کبیرہ گن ہوں اور بے حیائی کی باتوں سے بچے ہیں اور جب اُن کو غصا آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ ۱۳۱۱ ح۔

اور اس موقع پر وہی بہت اچھی چیز ہے۔ غرض جب شہوت ہو اور اُس کو روکے۔

اور اُس کے متقہاء پر نہ چلے تو اس وقت شہوت کے روکنے سے نورانیت اور حظ روحانی میسر ہوتا ہے۔ کسی عورت کی طرف نگاہ نہ کرنے سے اور نگاہ کے روکنے سے اُس شخص کی نورانیت معلوم ہوگی جس کو خواہش بھی ہو اور جس کو سرے سے خواہش ہی نہ ہو۔ مثلاً عینین ہو تو اس کو تو نظر بد کی رغبت ہی نہ ہوگی اور جب رغبت نہ ہوگی۔ اس لئے مجاہدہ بھی نہ ہوگا۔ نرا معاہدہ ہی رہ جائے گا۔ اس واسطے شہوت دنیا مثل کلخن کے اور ایک درجہ میں یہ بھی مطلوب ہے اسی طرح حضرت جنیدؒ کا مطلب یہ تھا کہ استقلال حقیقت میں اچھی چیز ہے اس لئے مناسب ہے کہ استقلال تو اُس چور کا سالیہ جاوے اور اعمال اپنے لئے جاویں۔ اور اس استقلال کو اعمالِ صالحہ پر صرف کیا جاوے۔ پھر دیکھئے کیا مزہ آتا ہے۔ صاحبو! تم انجن کی بھاپ کیوں بجھتے ہو۔ بھاپ رہنے دو۔ اور آگ بھی روشن رہنے دو۔ البتہ یہ انجن گاڑیوں کو اٹک لے جا رہا ہے اس لئے اس کا رُخ بدل دو۔

طلب اشرف

اسی بناء پر شیخ جنیدؒ نے فرمایا کہ میں اس کے استقلال کے پاؤں چومتا ہوں کہ جب اس نے ایک بیہودہ مطلوب کے لئے جان دینا گوارا کیا اور اس سے باز نہ آیا تو ہمارا مذاق مطلوب خیر کے لئے یہ ہونا چاہئے۔ کہ ۔

دست از طلب ندارم تا کام من برآید یاتن رسد بجائتاں یا جاں زتن برآید
(جب تک میرا مقصد پورا نہ ہو جائے طلب سے باز نہ آؤں گا یا جسم محبوب حقیقی کی طرف پہنچے یا جان جسم سے نکل جائے)

اس کے سرقہ میں تو اس قدر استقلال تھا۔ اور ہمارے اعمال میں اُس کا عشرِ عشر بھی نہیں۔ یہ ہماری حالت ہے۔ صاحبو! بہت سے لوگ کیمیا کے طالب ہیں اور کیمیا گر ہیں۔ اور اس ادنیٰ درجہ کے کام کے لئے تمام عمر برباد کر بیٹے ہیں۔ اور ذرا بھی دل برداشتہ نہیں ہوتے اور تمام عمر اسی دُھن اور طلب میں مبتلا رہتے ہیں اور افسوس ہے کہ ہم مطلوبِ اعلیٰ اشرف کی طلب میں چند ہی روز میں گھبرا جاتے ہیں۔ غرض ضرورتِ طلب کی ہے۔ اگر طلب پیدا کر لو گے تو کفار کے اقوال میں سے بھی استفادہ ہونے لگے گا۔ اور ان الفاظ سے فائدہ حاصل کرنے لگو گے جو اس غرض کے لئے موضوع نہیں اور اگر اتنا درجہ نہ ہو تو جن سے عقیدت ہو ان کے ہی افادات میں سے اپنے باطن کے متعلق اقوال کو اپنے باطن پر منطبق کیا کرو۔ اور اپنی اصلاح کی کوشش کیا کرو اسی لئے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعنی بکثرة السجود ارشاد فرمایا۔

اعانت شیخ

ہر چند کہ وہ موردِ عام نہیں خاص ہے مگر علت یعنی عمل نافع تو امر مشترک ہے اس لئے اس پر قیاس سے حکم کا یعنی وجود اعانت کا تعدیہ ہو سکتا ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ اپنے ہادی و مصلح پر بار نہ ڈالے بلکہ اُس کی اعانت کرے۔ جو کچھ اپنے قبضہ میں ہے اس کو خود کرے جیسے نبض دکھا کر احوال بیان کر کے طبیب کو سہارا لگایا جاتا ہے کیونکہ طبیب کو تمامہ ادراک احوال کا دشوار ہے اور مریض کو سہل ہے اس لئے طبیب کی اعانت کرنا چاہئے۔ غرض جو اپنا کام ہے اس کا بار دوسرے پر نہ ڈالے اور جو اُس کا کام نہیں جیسا مقیس علیہ میں سوال مرافقت فی الجزمیہ ہے اور مقیس میں حصول اصلاح ہے جو شخص اس کی سعی سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ صرف اس کا بار شیخ پر رکھے۔ باقی اپنی درستی کی سعی خود کرے۔ مثلاً شیخ کے افادات پر اپنے احوال کی تطبیق خود کرے کہ میرے اندر کون کون امراض ہیں جب منطبق کر لے تب مصلح سے ظاہر کر کے طریقہ اصلاح دریافت کر لے۔ یہ طریقہ ہے مصلح کی اعانت کا جس کی فرو گذاشت میں اخص الخواص تک جتنا ہیں۔ اور مامور بہ کا ترک کر رہے ہیں۔

سو یاد رکھو کہ اس ترک سے تفویض نہ رہے گا بلکہ تعطل ہو جاوے گا۔ یہ مضمون تھا ضروری جس کے بیان کرنے کا خیال تھا۔ اور بیان کی حاجت تھی مگر قبل بیان اس درجہ ضروری نہ معلوم ہوتا تھا جیسا کہ اب عند البیان ضروری معلوم ہوا۔ اب ختم کرتا ہوں اور اس وعظ کا نام اعانت النفع رکھتا ہوں۔ جس کا ترجمہ یہ ہے ”نفع رساں کی اعانت، کیونکہ حدیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ اکمل النافعین بعد از خدا ہیں صحابی کو اپنی اعانت کا حکم فرمایا ہے۔ اسی طرح جو نفع رساں کہ وارث رسول ہو اس کے متعلقین کو بھی اس کی اعانت اصلاح اعمال اور اطلاع احوال و اتباع اقوال سے کرنا چاہئے۔ بہر حال اپنے نافع کی اعانت ضروری ہوئی اور طالب اصلاح کو ہمت اور فکر کی حاجت ہوئی۔

نفی جبر

ایک بات مناسب مقام لطیفہ کے طور پر یاد آتی ہے وہ یہ ہے کہ وَلَٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يُشَاءُ میں مشہور یہ ہے کہ یشاء کی ضمیر اللہ کی طرف راجع ہے کہ اللہ میاں جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں اور یہ عقیدہ بالکل حق ہے مگر بعضے کج فہم اس سے جبر پر اور ترک سعی پر استدلال کرنے لگے گو جواب ظاہر ہے کہ اس مشیت سے مشیت عبد کی نفی۔ لازم نہیں آئی کہ جبر پر استدلال ہو سکے۔ لیکن ایک دوسرا جواب بھی جو ایسے اغیاء کے لئے زیادہ سہل ہے میرے خیال میں آیا ہے کہ یشاء کی ضمیر من کی طرف راجع ہو یعنی جو خود اپنی ہدایت چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کر دیتے ہیں اور یہ امر مشاہد ہے کہ جو شخص ہدایت چاہتا ہے اس کو ہدایت فرما ہی دیتے ہیں۔

اگرچہ یہ تفسیر کسی سے منقول نہ ہو۔ مگر تاہم اس کی دوسری آیت سے ہوتی ہے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ بِمَا فِیْ سَمْعِیْ وَبِمَا فِیْ بَصَرِیْ وَبِمَا فِیْ قَلْبِیْ وَبِمَا فِیْ رِجْلِیْ وَبِمَا فِیْ یَدَیْیَ وَبِمَا فِیْ فَمِّیْ وَبِمَا فِیْ اَنْفِیْ وَبِمَا فِیْ اُذُنِیْ وَبِمَا فِیْ کُلِّ عَظْمٍ فِیْ جَسَدِیْ وَبِمَا فِیْ کُلِّ عَظْمٍ فِیْ جَسَدِیْ وَبِمَا فِیْ کُلِّ عَظْمٍ فِیْ جَسَدِیْ

کیا ہم اُس کو تمہارے گلے منڈھیں اور تم اس سے نفرت کئے چلے جاؤ۔ ۱۲ جامع۔
یعنی عادات خداوندی یہی ہے کہ جب آدمی ارادہ کرتا ہے اُس وقت حق تعالیٰ کی مشیت بھی متعلق ہو جاتی ہے۔

مسئلہ تقدیر

پھر اگر کوئی اس پر اشکال وارد کرے کہ خود ارادہ اس کا بھی تو مشیت حق پر موقوف ہے یعنی ہم نے یہ مانا کہ جب یہ ارادہ کرتا ہے۔ اس وقت خدا تعالیٰ چاہتے ہیں بلا اس کے ارادہ کئے ہوئے خدا تعالیٰ کسی پر اپنی ہدایت کو نہیں چمٹاتے۔ مگر خود اس کا ارادہ بھی تو خدا تعالیٰ ہی کی مشیت پر موقوف ہے یعنی بدوں خدا کی مشیت کے تو یہ ارادہ بھی نہیں کر سکتا۔ بلکہ پہلے خدا کی مشیت ہوگی۔ پھر بندہ کا ارادہ ہوگا۔ چنانچہ صاف ارشاد ہے۔

وَمَا تَشَاءُ وَاَنْ لَا اَنْ یُّشَاءَ اللّٰهُ اور تم بدوں خدا کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے۔ ۱۲ جامع۔

تو اصل یہ ہے کہ بے شک بندہ ارادہ اُسی وقت کرتا ہے جب خدا کی مشیت ہو اور بدوں خدا کی مشیت کے بندہ ارادہ نہیں کر سکتا۔ مگر تم کو تو پہلے سے معلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ کی مشیت نہ ہوگی بس تم مشیت کر کے تو دیکھو اور چاہ کر دیکھو جب تم اپنی مشیت پوری کر لو اور اس وقت بھی اگر خدا کی مشیت نہ ہو تب بے شک تم مجبور سمجھے جاؤ گے بس تمہاری مشیت خدا تعالیٰ کی مشیت کی دلیل انی ہوگی یعنی قبل سے تمہیں کیا معلوم کہ خدا کی مشیت نہیں ہوگی یہ تو بعد میں معلوم ہوگا اور معلوم نہ ہونے کی صورت میں اس وقت تمہاری طرف تمہارا نہ کرنا یہ دلیل ملی ہے تمہاری بد معاشی اور شیطنیت کی کیونکہ اس وقت تمہیں خدا کی عدم مشیت کی کیا خبر، غرض اگر مشیت کے وجوہ یا عدم کی ایسی ہی تحقیق مطلوب ہے تو تم مشیت کر کے دیکھو کہ خدا کی مشیت ہوئی یا نہیں۔ اس وقت معلوم ہوگا کہ مشیت ہوئی اور بدوں اپنی مشیت کے تم نے مشیت حق کی نفی کا کیسے حکم لگا دیا۔ یہ تو تحقیقی جواب ہے۔

اور الزامی جواب یہ ہے کہ مشیت الہی عام ہے دنیوی اور اخروی تمام افعال کو تو جیسا اخروی افعال میں یہ عذر ہے کہ اگر حکم خداوندی ہوگا اور خدا کی مشیت ہوگی تو کار خیر کر لیں گے تو دنیاوی افعال میں بھی ایسا ہی کیا کرو۔ مگر دنیاوی افعال میں تو ایسا نہیں کرتے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تحقیق مقصود نہیں ہے۔ محض شرارت ہے۔

اور اگر کوئی شخص سب افعال میں ایک ہی معاملہ کرے اور مقصود اُس کا ملنے معلوم کرنا ہو مسئلہ تقدیر کی تو سمجھ لو کہ اس مسئلہ نے کی تحقیق کرنا گناہ ہے ممانعت کی وجہ سے اور ممانعت ہے عدم تحمل کی

وجہ سے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بتلادیا ہے۔ اجمالاً اُسی پر عمل و عقیدہ رکھیں اور کامیاب رہیں اور حقیقت خدا تعالیٰ کے سپرد کریں۔ بعضوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ حقیقت مسئلہ تقدیر کی جنت میں بھی معلوم نہ ہوگی۔ کیونکہ اس کی کنہ جب معلوم ہو جبکہ صفات کی کنہ معلوم ہو اور صفات کی کنہ کے لئے ذات کی کنہ معلوم ہونا شرط ہے اور یہ ثابت ہو چکا کہ خدا کا علم بکنہ نہیں ہو سکتا۔ اس لئے مسئلہ تقدیر کا بھی پورے طور سے انکشاف نہیں ہو سکتا۔ اسی مضمون کو عارف شیرازیؒ فرماتے ہیں۔

عقلا شکار کس نشود دام باز چین کایں جا ہمیشہ باد بدست دام را
(جس طرح عقلا کو کوئی شکار نہیں کر سکتا جال پھیلانا اور کوشش کرنا حاصل ہے)
عقلا سے مراد مرتبہ ذات ہے کہ وہ کسی کے قبضہ میں علما بھی نہیں آتا اور اس کی ذات کا پوری طور سے کوئی ادراک نہیں کر سکتا۔

کل ما خطر ببالک لہو مالک واللہ اعزوا علی من ذلک

اے برادر بے نہایت در گہے است ہر چہ بروے میری بروے مالیت
(اے بھائی لامتناہی در با ہے جس درجہ پر بھی پہنچو اس پر مت ٹھہرو اس سے آگے ترقی کرو)
اندریں رہ انچہ سے آید بدست حیرت اندر حیرت اندر حیرت است
(اس طریق سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ حیرت ہی حیرت ہے)
امام فخر الدین رازیؒ فرماتے ہیں۔

نہایت اقدام العقول عقل و غایت سعی العالمین ضلال
ولم نستقد من بحثا طول عمرنا سوی ان جمعنا فیہ قیل یقال
(تمام عقول کے قدموں کی انتہا عقل کی طرف ہوتی ہے تمام دنیا والوں کی کوشش کا خلاصہ ضلال ثابت ہو ساری عمر بجز بک بک اور قیل و قال کے کچھ حاصل نہ ہوا۔ عمر بونہی ضائع کی)
اور یہ تو اہل ظاہر کے اقوال ہیں کہ واجب کی کنہ کسی کو معلوم نہیں۔

ادراک محسوسات

باقی محققین تو اس سے بھی آگے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ تقدیر کا تو صفات کے ساتھ تعلق ہے اور صفات کا ذات کے ساتھ۔ سو تم صفات و ذات کا علم حاصل کرنے کی تو پیچھے کوشش کرتا۔ پہلے تم انہی چیزوں کا علم حاصل کر لو جو مشاہدہ محسوس ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم کو محسوسات کی حقیقت کا بھی علم نہیں ہو سکتا۔ دیکھئے اب تک حکماء یہ کہتے تھے کہ کواکب سیارہ بسیط

ہیں اُن میں ترکیب نہیں۔ مگر آج کل کی تحقیقات یہ ہیں کہ مریخ میں بھی دنیا کی طرح آبادی ہے اور بہت لوگ کوشش کر رہے ہیں مریخ کی طرف اُڑ کر پہنچیں اور وہاں کی مخلوقات سے بات چیت کریں اور آئے دن یہی رہتا ہے کہ فلاسفہ حال بہت سی تحقیقات میں حکماء سابقین کا خلاف ظاہر کر رہے ہیں اور کچھ پتہ نہیں کون صحیح کہتا ہے کون غلط۔ غرض سب تحقیقات مخدوش ہو گئیں جس سے معلوم ہوا کہ انسان کو خدا تعالیٰ کی صفات وغیرہ کا تو کیا ہی علم ہوگا۔ اس کو محسوسات کی حقیقت کا بھی پورا علم نہیں ہو سکتا۔ پھر تقدیر کے مسئلہ میں جس کا تعلق صفات واجب سے ہے الجھنا محض حماقت ہے بس اجمالاً اتنا سمجھ لو کہ تم مختار محض ہو نہ مجبور محض ہو۔ تم کو کچھ اختیار بھی دیا گیا ہے اور کسی قدر مجبور بھی ہو۔ پس جس طرح امور دُنیا میں تم اپنے اختیار سے کام لیتے ہو اور وہاں تقدیر پر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھتے۔ اسی طرح دین کے کاموں میں بھی اختیار سے کام لو۔

طریق انبیاء علیہم السلام

غرض اپنی اصلاح کی فکر کرو اور سوچا کرو اگر ہم ارادہ کریں گے اپنی اصلاح کا اور فکر کریں گے حسبِ عادتِ البیہ خدا تعالیٰ کی مشیت بھی ہوگی تو ہماری سُستی چستی سے بدل جائے گی۔

انبیاء در کار دنیا جبر بند
کافراں در کار عقبے جبر بند

انبیاء دُنیا کے کاموں میں جبریت برتتے ہیں اور آخرت کے کاموں میں احتیاط اور قدرت سے کام لیتے ہیں۔

برخلاف کفار کے کہ وہ اس کا عکس کرتے ہیں۔

انبیاء را کار عقبی اختیار
کافراں را کار دنیا اختیار

(حضرات انبیاء علیہم السلام امور آخرت اختیار فرماتے ہیں اور کافر دنیا کے کام کاج اختیار کرتے ہیں)

پس انبیاء علیہم السلام کی طرح ہم کو بھی آخرت کے کاموں میں اختیار سے اور دنیا کے فضول کاموں میں جبر سے کام لینا چاہئے۔ جب آخرت کا کوئی کام سامنے آئے۔ تو اپنے کو مختار سمجھ کر ہمت کرو اور دنیا کے فضول کاموں سے مجبور سمجھ کر بچو تم کافروں کا اقتداء نہ کرو۔ انبیاء کا اقتداء کرو۔ فقط۔

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ
اَجْمَعِيْنَ وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

(اشرف علی) مرم المرام ۱۳۵۵ھ ہجری

افنا المحبوب

افناء المحبوب سے موسوم وعظ ۲۸ شوال ۱۳۳۶ھ کو حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ کے مکان پر ہوا۔ آپ کرسی پر جلوہ افروز تھے۔ حاجی دلاور خان صاحب سوداگر کانپور نے وعظ کی درخواست کی تھی۔ مستورات کے علاوہ مجمع کا اندازہ چار سو کے قریب تھا۔ تین گھنٹے تک بیان جاری رہا۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب قدس سرہ نے اسے قلمبند فرمایا۔

خطبہ ماثورہ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسَبِّحُهُ وَنُتَفَرِّقُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ
نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ الْفُتَيَانِ وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ
لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ
عَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ. آمَنَّا بَعْدَهُ أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ
الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا
تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ - (۱۷ عمران ۹۳)

طلبِ خیر

یہ دو آیتیں ہیں جن کا مضمون واحد ہے ایک میں اصل مضمون مذکور ہے دوسری میں اس کا تابع مذکور
ہے حاصل آیات کا یہ ہے کہ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلائی ہے کہ خیر کامل کرنے کا طریق کیا ہے
اور یہ ایسی بات ہے جس کو سب چاہتے ہیں کیونکہ جس کو ذرا بھی عقل ہو۔ بلکہ عقل بھی نہ
ہو ذرا سا شعور ہو اور کچھ انسان ہی کی تخصیص نہیں۔ بلکہ حیوانات بھی خیر کامل کے طالب ہیں۔
کیونکہ جانوروں کو بھی بعض امور سے رغبت ہے۔ اور بعض سے نفرت ہے۔ خواہ اعیان ہوں یا
اعراض۔ پس جہاں ان کو مرغوب کے ملنے کی توقع ہو وہاں بھاگ کر جاتے ہیں۔ اور جہاں ضرب
و قتل کا اندیشہ ہو وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ ہاں جو مخلوق بے شعور ہے جس سے جیسے جمادات و
نباتات ان کو خیر کی طلب نہیں۔ اگر واقع میں وہ بے شعور ہیں۔ اور اگر واقع میں ان کو شعور ہے مگر
قلیل جیسا کہ بعض حکماء نباتات میں شعور کے قائل ہوئے ہیں۔ مگر یوں کہتے ہیں کہ ان کو حیوانات
سے کم شعور ہے تو اس قول پر ان کو خیر کی طلب تو ہوگی مگر قلیل ہوگی۔ بعض حکماء کہتے ہیں کہ نباتات
۱۔ تم خیر کامل کو کبھی حاصل نہ کر سکو گے۔ یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کرو گے اور جو کچھ بھی خرچ کرو
گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں۔ (پارہ نمبر ۴ رکوع ۱)

میں شعور ہے کیونکہ بیلہ اردرخت کی نئل کو کسی رسی یا سیرھی پر لگا دے تو وہ سیدھی چلی جائے گی۔ اسی طرح کوئی درخت سیدھا چارہا ہو اور اوپر کوئی آڑ ہو تو درخت اس تک پہنچنے سے پہلے ہی رستہ میں سے مڑ جاتا ہے ان آثار کو دیکھ کر وہ نباتات میں شعور کے قائل ہوئے ہیں اور صوفیہ کے نزدیک تو جمادات بھی ذی شعور ہیں اب ڈھیلا جو نیچے آتا ہے حکماء تو اس کو حرکت قسر یہ کہتے ہیں اور صوفیہ اس کو اپنے اصول پر حرکت ارادہ یہ کہہ سکتے ہیں گو اس کے معنی کران کے نزدیک بھی حرکت قسر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ پیدا کیا ہے۔ غرض جس مخلوق میں شعور ہے وہ خیر کا طالب ہے۔ اب اگر تمام مخلوق ذی شعور ہے جیسا کہ صوفیہ قائل ہیں تو یوں کہنا چاہئے کہ ساری مخلوق خیر کی طالب ہے اور اگر بعض ذی شعور ہیں اور بعض غیر ذی شعور تو اکثر مخلوق خیر کی طالب ہے اور تمام مخلوق سے ہم کو کیا مطلب؟

اختلاف فی الخیر

اس تقریر سے یہ تو بدرجہ اولیٰ ثابت ہو گیا کہ انسان میں تو ہر شخص خیر کا طالب ہے یہ اور بات ہے کہ خیر میں اختلاف ہو کہ ایک شخص ایک چیز کو خیر سمجھتا ہے دوسرا اس کو خیر نہ سمجھے۔ چنانچہ بعض لوگ جو کنوئیں میں ڈوب کر مر جاتے ہیں وہ بھی خیر کے طالب ہیں۔ کیونکہ وہ کسی سخت مصیبت یا پریشانی میں اس فعل کا ارتکاب کرتے ہیں ان کے نزدیک اس مصیبت کے ساتھ زندہ رہنے سے حیات کو منقطع کر دینا اہل اور بہتر ہوتا ہے۔ وہ اس کو خیر سمجھ کر ہی اختیار کرتے ہیں گو واقع میں شر ہی ہو خواہ حالاً یا مآلاً حالاً تو اس لئے کہ ممکن ہے خودکشی اور غرق میں تکلیف زیادہ ہوتی ہو۔ ممکن ہے پانی کے اندر ڈوبتے ہوئے جان ایسی تھمتی ہو کہ اس کی تکلیف اس مصیبت سے بھی زیادہ ہو جس سے وہ بھاگنا چاہتا تھا۔ چنانچہ بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ڈوبنے میں جان بہت دیر میں اور بڑی تکلیف سے نکلتی ہے۔

آج کل متمدن اقوام نے قصاص بالسیف کی جگہ پھانسی تجویز کی ہے یہ بھی سخت موذی ہے کیونکہ اس میں زہوق روح کے لئے کوئی راستہ نہیں ہوتا اور قتل میں جان نکلنے کا راستہ ہو جاتا ہے۔ پھانسی میں تڑپنے کی وجہ سے زبان باہر نکل آتی ہے اور صورت بگڑ جاتی ہے۔

اور ان سے زیادہ متمدن اقوام نے ایک برقی کرسی تجویز کی ہے جس پر بیٹھتے ہی ایک سیکنڈ میں جان نکل جاتی ہے نہ معلوم اس میں کیسی کشش ہوگی اور روح پر کیا گزرتی ہوگی۔ مگر چونکہ دیکھنے والے کو اس تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ اس لئے یوں سمجھتے ہیں کہ اس میں تکلیف نہیں اور قتل میں

لاش کے تڑپنے اور سر کے کٹنے، خون بہنے کا منظر سامنے ہوتا ہے اس کو وحشی سزا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں یوں کہو کہ تم نے اپنی رعایت کر لی کہ تمہارے سامنے بھیا تک منظر نہ ہو اور اس سے قیاس کر لیا کہ جب ہمارے سامنے بھیا تک منظر نہیں تو واقع میں بھی کچھ زیادہ تکلیف نہیں۔

مگر یہ قیاس الغائب علی الشاہد ہے اور یہی اصل ہے تمام معادیات کے انکار کی کہ جو چیز نظر سے غائب ہے وہ ان کے نزدیک معدوم محض ہے انہوں نے عدم مشاہدہ کو عدم اصلی کی دلیل بنا لیا ہے۔ حالانکہ امریکہ کا مشاہدہ پہلے ایک عرصہ تک نہ ہوا تھا تو کیا اس وقت وہ بھی معدوم اصلی تھا۔ اور اس کا بطلان ظاہر ہے تو اب اس سوال کے کیا معنی کہ جنت و دوزخ اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہم کو نظر کیوں نہیں آتی۔ تم کو نظر نہ آنے سے یہ کیونکر لازم آیا کہ وہ معدوم ہیں۔ اسی طرح تم کو اگر پھانسی یا برقی کرسی کی سزا میں تکلیف کا منظر نہیں آتا تو اس سے یہ کیونکر لازم آیا کہ مرنے والے کو بھی تکلیف زیادہ نہیں ہوئی۔ دلیل عقلی کا مقتضاء یہ ہے کہ قتل میں مرنے والے کو کم تکلیف ہوتی ہے اور ان مہذب سزاؤں میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے کیونکہ موت نام ہے زہوق روح یعنی جان نکلنے کا اور جس طریق میں جان نکلنے کا راستہ پیدا کیا جائے یقیناً اس میں سہولت سے جان نکلے گی اور جن صورتوں میں گھونٹ کر یا دبا کر جان نکالی جائے گی اس میں سخت تکلیف سے جان نکلے گی۔ گودیر کم لگے۔

یہاں سے شریعت کی قدر ہوتی ہے کہ اس نے مجرم کے ساتھ بھی احسان کیا ہے اور اس کی آسانی کی رعایت کی ہے کہ تلوار سے قصاص کا امر کیا ہے۔ رہا یہ کہ اس سے دیکھنے والوں کو وحشت ہوتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جس غرض کے لئے قصاص شروع ہوا ہے۔ یہ وحشت اس غرض کی تحصیل میں معین ہے۔ یعنی زجر و تنبیہ کہ اس منظر کو دیکھ کر ہر شخص خائف ہو جائے اور جرائم پر اقدام کرنے سے رُک جائے اور جو صورتیں اہل تمدن نے تجویز کی ہیں ان میں سے دوسروں کو تو زجر و تنبیہ زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ وحشت ناک منظر سامنے نہیں آتا۔ البتہ مجرم کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہ سخت بے رحمی ہے جب ایک شخص کو جان ہی سے مارنا ہے تو اس کو راحت دے کر مارنا چاہئے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم عام فرمایا ہے۔

إِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ

”یعنی جب تم قتل کرو تو عمدگی کے ساتھ کرو اور جب ذبح کرو تو خوبی سے ذبح کرو“

جس میں قصاص کی بھی تخصیص نہیں بلکہ قتل کفار کو اور ذبح حیوانات کو بھی عام ہے۔ پس

شریعت نے ظالموں کو بھی رعایت کی ہے کہ ان کو بے رحمی اور بے دردی سے نہ مارا جائے اور

دوسروں کی بھی رعایت کی ہے۔ دوسروں کی رعایت قصاص میں یہ ہے۔

وَلَكُمْ لِي الْقَصَاصِ حَيٰوةٌ يٰۤاُولٰٓئِی الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

ترجمہ: اے فہیم لوگو! قصاص میں تمہاری جانوں کا بڑا بچاؤ ہے۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ تم لوگ پرہیزگار رکھو گے کہ قصاص میں لوگوں کو جرائم سے زجر کامل ہوتا ہے۔ میرا رسالہ ارشاد الہامی فی حقوق المہائم مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ شریعت نے حیوانات کے حقوق کی کس درجہ رعایت کی تو جس شریعت نے تمام مخلوق کے ساتھ سہولت کی رعایت کی ہو اس کو گاؤ ہتیا کا الزام دینا اور بے رحمی سے معتم کرنا کتنا صریح ظلم ہے واللہ ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ سے زیادہ رحم کسی مذہب میں بھی نہیں ہے۔ اور ذبح حیوان رحم کے خلاف نہیں بلکہ ان کے حق میں اپنی موت مرنے سے مذہب بوج ہو کر مرنا بہتر ہے۔ کیونکہ خود مرنے میں قتل و ذبح کی موت سے زیادہ تکلیف ہے۔

رہا یہ سوال کہ پھر انسان کو بھی ذبح کر دیا جائے تاکہ آسانی سے مر جایا کرے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حالت یاس سے پہلے ذبح کرنا تو دیدہ و دانستہ قتل کرنا ہے اور حالت یاس کا پتہ نہیں چل سکتا کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی دیکھے گئے کہ مرنے کے قریب ہو گئے تھے پھر اچھے ہو گئے اور یہ شبہ اگر حیوانات میں کیا جاوے کہ ان کی یاس کا بھی انتظار نہیں کیا جاتا جواب یہ ہے کہ انسان اور بہائم میں فرق ہے وہ یہ کہ انسان کا تو ابقاء مقصود ہے کیونکہ خلق عالم سے مقصود وہی ہے اسی لئے ملائکہ کے موجود ہوتے ہوئے اس کو پیدا کیا گیا بلکہ تمام مخلوق کے موجود ہونے کے بعد اس کو پیدا کیا گیا کیونکہ نتیجہ اور مقصود تمام مقدمات کے بعد موجود ہوتا کرتا ہے۔ اس لئے انسان کے قتل کی اجازت نہیں دی گئی۔ ورنہ بہت لوگ ایسی حالت میں ذبح کر دیئے جائیں گے۔ جس کے بعد ان کے تندرست ہو جانے کی امید تھی اور ذبح کرنے والوں کے نزدیک یاس کی حالت تھی اور جانور کا ابقاء مقصود نہیں اس لئے ان کے ذبح کی اجازت اس بناء پر دیدی گئی کہ ذبح ہو جانے میں ان کو راحت ہے اور ذبح کے بعد ان کا گوشت وغیرہ بقاء انسان میں مفید ہے جس کا ابقاء مطلوب ہے۔ اگر اس کو ذبح نہ کیا جائے اور یوں ہی مرنے کے لئے چھوڑ دیا جائے تو

۱۔ رہا یہ سوال کہ اس کا حاصل تو یہ ہوا کہ چونکہ انسان کا بقاء مقصود ہے اس لئے اس کے حق میں راحت موت کی رعایت نہیں کی گئی اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت مقدسہ نے انسان کی راحت موت کا دوسرا سامان بتلایا (۱) شہادت جہاد جس میں زہوق روح کی شہید کو تکلیف نہیں ہوتی (۲) موت کے وقت لا الہ الا اللہ کی تلقین اور اور سورۃ یاسین کی تلاوت فان لہما تاثیرانی اسہیل النزاع (۳) تعلق مع اللہ کا غالب کر لینا اس حالت میں شدت نزاع کی بھی کلفت نہیں ہوتی۔ (اشرف)

مردہ ہو کر اس کے گوشت وغیرہ میں سمیت کا اثر پھیل جائے گا اور اس کا استعمال انسان کی صحت کے لئے مضر ہوگا تو بقاء انسان کا وسیلہ نہ بنے گا اور قصاص و جہاد میں چونکہ افتاء بعض افراد بغرض ابقاء جمع الناس متعین ہے اس لئے وہاں قتل انسان کہ اجازت دیدی گئی۔ مگر ساتھ ہی اس کی رعایت کی گئی کہ حتی الامکان سہولت کی صورت سے مارا جائے یعنی قصاص میں جو کہ قتل اختیاری ہے تلوار سے اور جہاد میں مثلہ وغیرہ کی ممانعت ہے۔ غرض خودکشی میں گوشت تکلیف ہوتی ہو۔ حالاً تو احتمالاً۔ اور مآلاً باقتضاء وعید مگر جو شخص اس پر اقدام کرتا ہے وہ خیر ہی سمجھ کر کرتا ہے اور وہ تکلیف مآلاً عذاب ہے جہنم کا جو کہ بہت ہی سخت ہے۔

مگر جو لوگ کہ بے فکر ہیں اور خودکشی پر اقدام کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عذاب جہنم سے غافل ہیں اس کو سوچتے نہیں (اس وقت ایک صاحب حضرت مولانا کے چہرہ کو برابر تک رہے تھے اس پر ان کو تنبیہ فرمائی کہ یہ خلاف ادب و تہذیب ہے اس سے دوسرے شخص کا دل تنگ ہوتا ہے بس کبھی کبھی دیکھو اور کبھی نگاہ نیچی رکھو یہ کیا کہ باؤلوں کی طرح منہ تک رہے ہو معلوم ہوتا ہے کہ بیان بھی نہیں سمجھتے ورنہ یا تو حرکت اتنا زہیہ ہوتی اور یا استغراق ہوتا پھر طرفہ یہ کہ جو علماء نے لکھا ہے کہ عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے اس کا مطلب گھورنا اور تنکنا نہیں ہے بلکہ یہی مراد ہے کہ کبھی کبھی اس کے چہرے کی طرف دیکھ لیا جائے اور اس طرح دیکھا جائے اس کو خبر بھی نہ ہو کہ کوئی مجھے تک رہا ہے کیونکہ اس سے اس کو تکلیف ہوگی۔ دل پر گرائی ہوگی مگر لوگوں کو اس کا احساس ہی نہیں کہ دوسرے کو اس فعل سے گرائی کیونکر ہوتی ہو۔ پھر ارشاد فرمایا (۱۲) عذاب جہنم کا تحمل کوئی نہیں کر سکتا۔

امام غزالی نے لکھا ہے کہ جہنم میں ملک طویل کا ادنیٰ درجہ سات ہزار برس ہیں۔ حضرت جہنم کے اندر تو سات دن بھی کوئی عذاب کا تحمل نہیں کر سکتا۔ مگر میں مسلمانوں کو بشارت دیتا ہوں کہ ان کو عذاب جہنم کا احساس کفار سے بہت کم ہوگا۔ جس کی حقیقت مسلم کی ایک حدیث میں ان لفظوں سے بیان کی گئی ہے۔ اَمَانَةُ اللّٰهِ فِيْهَا اَمَانَةٌ کہ حق تعالیٰ ان کو جہنم میں ایک قسم کی موت دیدیں گے۔ حدیث میں تو اتنا ہی ہے۔ شیخ ابن عربی نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ مومنین کو جہنم میں ایک مدت کے لئے ہلکی سی قیندا جائے گی۔ حدیث النور اخو الموت سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے۔ نیز اس سے بھی کہ اَمَانَةُ اللّٰهِ فِيْهَا اَمَانَةٌ کا سیاق کلام بتلا رہا ہے کہ حقیقی موت تو مراد نہیں۔ ورنہ اَمَانَةُ بڑھانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ صرف اَمَانَتُهُمْ کافی تھا یہ طرز کلام بتلا رہا ہے

کہ خاص قسم کی مراد ہے جو موت کے مشابہ ہے حقیقی موت مراد نہیں وَاللّٰہُ اَعْلَمُ

شیخ عربیؒ نے اس کے بعد یہ بھی فرمایا ہے کہ اس نیند کی حالت میں وہ یوں خواب دیکھے گا کہ میں جنت میں ہوں اور خود ان کے پاس ہوں۔ یہ بات کہنے کی تو نہ تھی کہیں مسلمان بے فکر نہ ہو جائیں۔ کہ بس جہنم میں جا کر مزے سے سوئیں گے! جی ہاں کبھی جاگو گے تو ہو ہی نہیں سکتا اگر تھوڑی دیر کو بھی جاگ گئے تو نانی یاد آ جائے گی۔ غرض کہ یہ مال ہے خود کشی کا۔ مگر اس کو انسان سوچتا نہیں ہے۔ اس لئے خود کشی کو حالت موجودہ سے بہتر سمجھ کر اختیار کرتا ہے۔ پس ہر شخص اپنے نزدیک خیر ہی کا طالب ہے۔

خیر حقیقی

اب اس میں اختلاف رہا کہ صحیح طریقہ اس خیر کے حاصل کرنے کا کیا ہے اور حقیقی خیر کیا ہے اور جو صحیح طریقہ ہوگا وہی یقیناً خیر حقیقی کی طرف موصل ہوگا ورنہ وہ طریق صحیح نہ ہوگا۔ بلکہ غلط ہوگا۔ سو حق تعالیٰ اس آیت میں طریق صحیح تحصیل خیر کا بتلاتے ہیں۔

اور اس کا ربط اوپر کی آیت سے یہ ہے کہ اوپر کفار کا ذکر ہے کہ وہ قیامت میں زمین کے برابر سونادے کر عذاب سے چھوٹنا چاہیں تو نہیں چھوٹ سکیں گے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا وَ مَا تُوْا وَ هُمْ کُفَّارٌ فَلَنْ یُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ قَبْلُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَّ لَوْ اَفْتَدٰی بِهٖ اَوْلٰیئَکَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ وَّ مَا لَهُمْ مِنْ نَّصِرِیْنِ ۔

بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور وہ مر بھی گئے حالت کفر ہی میں۔ سوان میں سے کسی کا زمین بھر سونا نہیں لیا جائے گا۔ اگرچہ وہ معاوضہ میں اسکا دینا بھی چاہے ان کے لئے دردناک سزا ہوگی اور ان کا کوئی حامی بھی نہ ہوگا۔ (پارہ ۳ رکوع ۷)

اس میں تو یہ بتلایا گیا ہے کہ کفار کو اس مال سے کچھ نفع نہ ہوگا۔ اب اس کے مقابل مسلمانوں کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو اپنے اموال سے نفع حاصل ہوگا وہ یہ کہ مسلمانوں کو انفاق مال ہے خیر کامل حاصل ہوگی۔ مگر اس کے لئے کچھ شرائط ہیں جن کا ذکر اس آیت میں ہے مگر میں ان کو بعد میں بیان کروں گا۔

غرض حق تعالیٰ کی عادت ہے کہ کفار کے ذکر کے ساتھ مسلمانوں کا ذکر فرماتے ہیں اور بالعکس اور اسی معاملہ کے متعلق ذکر ہوتا ہے جس کے متعلق کفار کا ذکر تھا اور ایک کے ساتھ قہر کا

۱۔ نہ بہتر جاننے والا ہے۔ ۲۔ وہ شرط اس شے کی ہے جو بعد میں مذکور ہے۔

خطاب اور عین اسی موقع پر دوسرے کے ساتھ لطف کا خطاب فرماتے ہیں۔

اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کلام حق تعالیٰ کا ہے کیونکہ عدم تغیر و عدم تاثر خاصہ واجب کا ہے۔ واجب تعالیٰ کسی سے متاثر نہیں ہوتا۔ باقی سب مخلوق متاثر ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص دشمن پر غصہ ہو رہا ہو تو اس حالت غضب میں اگر دوست آجائے تو اس کے ساتھ بھی گفتگو میں غصہ کا اثر باقی رہتا ہے۔ گو طرز ہی میں ہو۔ اور حق تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ قرآن میں کفار پر تاثر ڈال رہے ہیں اور نہایت شدت کے ساتھ اُن پر غضب کا اظہار فرما رہے ہیں پھر اس کے ساتھ ہی مومنین کا ذکر ہے تو غایت لطف و عنایت کے ساتھ ان کو خطاب کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں تغیر و تاثر اصلاً نہیں ہے۔ اسی لئے محققین نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ پر غضب و رحمت کا اطلاق باعتبار مبادی کے نہیں ہے۔ بلکہ غایات کے اعتبار سے ہے۔ چنانچہ غضب کی غایت ہے نافرمان کو اپنے مقام قرب سے دور کر دینا۔ اس پر لعنت و نفرس کرنا اس کو سزا دینا اور رحمت کی غایت ہے مطیع کو مقرب بنالینا اس کی مدح و ثناء کرنا۔ اعلیٰ خطابات سے مشرف و ممتاز کرنا اور اس پر انعام و فضل کرنا وغیرہ تو ان غایات کے اعتبار سے حق تعالیٰ پر غضب و رحمت کا اطلاق کیا جاتا ہے نہ اس معنی کر کہ حق تعالیٰ کو غصہ میں جوش ہوتا ہے یا رحمت کے وقت ان بر رقت طاری ہوتی ہے۔ ہرگز نہیں بلکہ حق تعالیٰ کا غضب و رحم سب ارادی ہے (یعنی تعلق فعل غضب و رحم اختیاری ہے یہ مطلب نہیں کہ غضب و رحم ہر تہ صفت بھی اختیاری ہے کیونکہ ہر صفت واجب درجہ صفت میں غیر اختیاری ہے ۱۲)

اور یہاں سے معلوم ہو گیا کہ شعراء نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ کا محبوب باس معنی بنایا ہے اور حق تعالیٰ کو عاشق بنایا ہے کہ نعوذ باللہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دلہن وغیرہ کی طرح معشوق بنایا ہے اور حق تعالیٰ کو عاشق قرار دیا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کو جوش محبت ہے۔ یہ سخت غلطی اور گستاخی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جوش محبت نہیں ہوتا نہ جوش غضب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لئے جوش ہونا نقص ہے۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ کمال ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا جوش ہو۔ غرض اللہ تعالیٰ کفار کے ذکر کے ساتھ ہی مسلمانوں کو تسلی دیتے ہیں کہ تم اس وعید سے بے فکر رہو تمہارا نفاق مال بے کار نہیں بلکہ بہت کار آمد ہے۔

اور اس کی ضرورت اس لئے ہے کہ بعض دفعہ دشمن اور مجرم پر عتاب ہوتا دیکھ کر دوستوں کو بھی خطرہ ہونے لگتا ہے کہ کہیں ہم پر بھی عتاب نہ ہونے لگے۔ اور اس کا زیادہ احساس حضرات صحابہ کو ہوتا تھا اور ان سے بڑھ کر حضرات انبیاء علیہم السلام کو اور ہم کو اس کا احساس اس لئے کم ہوتا ہے کہ اول تو ہم کو اپنے اعمال پر ناز ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں نماز پڑھتے ہیں۔ روزہ رکھتے ہیں۔ تلاوت قرآن کرتے رہتے ہیں۔ ذکر و شغل کرتے ہیں، ہم پر عتاب کیوں ہونے لگا۔ دوسرے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی شان استغناء سے غافل ہیں۔

طلب اسرار

اور حضرات انبیاء علیہم السلام باوجود معصوم ہونے کے لرزتے کانپتے رہتے تھے۔
 اور شان استغناء کے یہ معنی نہیں کہ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کو رحم نہیں جیسا جوان موت کے موقع
 پر لوگ جمع ہو کر کہا کرتے ہیں کہ ہائے! کیسا جوان تھا۔ ابھی دنیا کو کچھ بھی نہ دیکھا تھا۔ ابھی چار
 دن ہوئے شادی ہوئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑے ہیں۔ یہ سب باتیں سن کر ایک بوج
 بکجو کہتے ہیں کہ میاں خدا کی شان بڑی بے پرواہ ہے اس موقع پر یہ کلمہ سخت گستاخی کا ہے جس
 کے صاف یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کسی کی مصلحت کی ذرا پرواہ نہیں۔ نہ کسی پر رحم ہے
 حالانکہ بخدا حق تعالیٰ سے زیادہ بندہ کی مصالح کی رعایت کوئی نہیں کر سکتا۔ خود بندہ بھی اپنی
 مصالح کی اتنی رعایت نہیں کر سکتا۔ جتنی اللہ تعالیٰ اس کی مصالح کی رعایت فرماتے ہیں۔ مگر یہ کہ
 وہ تم کو بھی بتلا دیں اس کی کیا ضرورت ہے۔ اور اجمالاً بتلا بھی دیا ہے۔

عَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ

یہ بات ممکن ہے کہ تم کسی امر کو گراں سمجھو اور وہ تمہارے حق میں خیر ہو۔ اور ممکن

ہے کہ تم کسی امر کو مرغوب سمجھو اور وہ تمہارے حق میں خرابی ہو۔ (پارہ ۳ رکوع)

یعنی ممکن ہے کہ تم کسی چیز سے کراہت کرو اور وہ تمہارے لئے بہتر ہو اور ممکن ہے کہ تم
 کسی چیز سے رغبت کرو اور وہ تمہارے لئے مضر ہو۔ یہ حقیقت میں منع ہے جس میں احتمال کلی کافی
 ہے۔ ہر ہر جزئی کے متعلق تعین کے ساتھ مصالح و مضار کا بتلانا بائع کے ذمہ نہیں اور نہ اس کی
 اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے۔ کیونکہ وہاں شخصی حکومت ہے جمہوری حکومت نہیں ہے کہ بادشاہ کو دو
 رائے سے زیادہ کا اختیار نہیں ہوتا۔ اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ شخصی حکومت میں تخلق
 باخلاق اللہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکومت بھی شخصی ہے۔

صاحبو! باپ بیٹے کو نصیحت کرتا ہے اگر وہ باپ کی نصیحت میں شبہ کرنے لگے تو وہ ایک
 دھول لگاتا ہے جواب میں دلائل سے اپنے قول کو مدلل نہیں کرتا تو کیا خدا کو اتنا بھی حق نہ ہو ہاں
 کبھی خود چاہیں تو اپنے افعال کی حکمتیں کسی موقع پر بیان بھی فرما دیتے ہیں۔ اور کبھی خواص کو ان
 اسرار کا الہام ہو جاتا ہے۔ مگر یہ کب ہوتا ہے جب کہ اسرار کی طلب نہ ہو کیونکہ طالب اسرار کو
 کشف اسرار میسر نہیں ہوتا۔ جنت و نماز روزہ کا طلب کرنا تو مطلوب ہے۔ مگر اسرار و حکم کا طلب کرنا
 ممنوع ہے۔ عارف شیرازی فرماتے ہیں ۔

حدیث مطرب وے گودراز و ہر کتر جو کہ کس نکشود و نکشاید حکمت ایں معمارا

(حدیث وے بھنی عشق و محبت کی باتیں کرو زمانہ کے بھید اور اسرار کی ٹوہ میں مت لگو)

کیونکہ یہ عقیدہ حکمت سے نہ کسی نے حل کیا اور نہ حل کر سکے گا)

ہاں مجذوبین کچھ اسرار بیان کر دیتے ہیں مگر وہ اسرار ہی کیا ہیں صرف کونیہ ہوتے ہیں۔ جو نگوین کے متعلق ہوتے ہیں کہ فلاں دن بارش ہوگی۔ فلاں سن میں جنگ ہوگی۔ ایک بادشاہ معزول ہوگا، فلاں شخص مقدمہ میں کامیاب ہوگا۔ وغیرہ وغیرہ باقی اسرار الہیہ کی ان کو کیا خبر کچھ نہیں لوگ خواہ خواہ ان کے پیچھے پھرتے ہیں۔ یہ بھی ایک مطلب ہو سکتا ہے۔ عارف کے اس شعر کا۔

راز دروں پردہ ز رنداں مست پرس کیس حال نیست صوفی عالی مقام را
کہ اسرار کونیہ کو مجذوبوں سے پوچھو صوفیان عالی مقام کو اس کی خبر نہیں اس میں یہ بھی ہتلا دیا کہ یہ اسرار کچھ قیمتی نہیں ورنہ بڑے لوگوں کے پاس ضرور ہوتے۔

غرض طلب اسرار ممنوع ہے اور بلا طلب بھی مقصود نہیں اسی لئے حق تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائے ہاں اجمالاً اتنا فرما دیا ہے کہ عَسَىٰ اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ (یہ بات ممکن ہے کہ تم کسی امر کو ناگوار سمجھو اور وہ تمہارے حق میں خیر ہو) تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ بندہ کے مصالح کی رعایت کوئی نہیں کر سکتا۔ مگر ان کو ہتلانے کی ضرورت نہیں پس حق تعالیٰ کے استغناء کے یہ معنی نہیں کہ ان میں رحم نہیں بلکہ یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج اور کسی سے عاجز نہیں۔

تجلی جلال

اسی قدرت و عدم احتیاج پر نظر کر کے انبیاء علیہم السلام ہر وقت لرزاں و ترساں رہتے ہیں۔ خصوصاً جس وقت کسی پر عتاب ہوتا ہے۔ خواہ کفار پر ہی ہو اس وقت تجلی جلال کا مشاہدہ کر کے وہ بہت لرزنے لگتے ہیں کہ خدا خیر کرے کہیں ہم پر بھی عتاب نہ ہونے لگے۔ کیونکہ اول تو اس وقت تجلی جلال کا مشاہدہ اُن پر ایسا غالب ہوتا ہے کہ اپنی مصومیت و مقبولیت پر نظر نہیں رہتی۔

چو سلطان عزت علم بر کشد جہاں سر بجیب عدم در کشد

(جب محبوب حقیقی کی تجلی قلب پر زار دہوتی ہے تو سب چیزیں فنا ہو جاتی ہیں)

اور نظر بھی ہو تو اس وقت شان استغناء ان کے پیش نظر ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کو منسوخ کر دیں اور اس پر یقیناً وہ قادر ہیں تو ان کو روکنے والا کون ہے۔ دوسرے ان کو یہ احتمال بعید بھی ہو سکتا ہے کہ شاید یہ وعدہ رحمت کسی خاص شرط کے ساتھ مشروط ہو جس کی ہم کو خبر نہ ہو اگر اس سے بھی نہ سمجھے ہو تو یوں سمجھو کہ عظمت و ہیبت ذات کا اثر کسی شرط کے ساتھ مقید نہیں بلکہ وہ بلا شرط ہوتی ہے۔ جیسے شیر کی ہیبت طبائع میں فطری ہے پس اگر چہ شیر کٹھرے میں بند ہو اور عقلاً ہم جانتے ہوں کہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا لیکن اگر وہ اس حالت میں بھی گھور کر ہماری

طرف دیکھ لے اور غرائے تو یقیناً ہیبت کا غلبہ ایسا ہوگا کہ تمام مقدمات عقلیہ نظر سے غائب ہو جائیں گے۔ جب ایک شیر کی ہیبت کی یہ حالت ہے تو خدا تعالیٰ کی ہیبت کی کیا شان ہونا چاہئے۔ یہی حال امام غزالیؒ پر ایک مدت طویلہ تک غالب رہا اور خوف بھی خالق کا یہی وجہ ہے کہ ان کی کتاب احیاء العلوم کی کتاب الخوف دیکھنے کا کسی کو تحمل نہیں بعض لوگ اس کو دیکھ کر مایوس ہو گئے اس لئے میں اس کے مطالعہ سے اکثر کو منع کر دیتا ہوں اس کا تحمل اہل اللہ ہی کو ہوتا ہے حق تعالیٰ اولیاء کراموں کو قوت دیتے ہیں پھر خوف دیتے ہیں اس لئے وہ اس کا تحمل کر لیتے ہیں اور دوسروں کو اس حالت کا تو کیا تحمل ہوگا۔ اگر اولیاء ان کے سامنے اپنی حالت ظاہر کر دیں تو سننے والے کا جگر پھٹ جائے باقی اہل اللہ کو ہر دم موت ہی رہتی ہے۔

کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جان دیگر است
(تسلیم و رضا کے خنجر لگے ہوؤں کو ہر آن غیب سے نئی زندگی ملتی ہے)

یہی ہیں جو اس موت و حیات کا تحمل کرتے ہیں دوسروں کو ان کے حال کی کیا خبر۔
اے تراخارے پائشکستہ کے دانی کہ چوست حال شیرانی کہ شمشیر بلا بر سر خورد
(ارے تمہارے پاؤں میں تو کاغذ بھی نہیں لگا تم ان لوگوں کی حالت کیا سمجھ سکتے ہو جن کے سروں پر بلا و مصیبت کی تلوار چل رہی ہے)
اسی کے متعلق عارف فرماتے ہیں۔

آسماں بار امانت نتوانست کشید قرعہ قال بنام من دیوانہ زدند
(بار امانت (افتدار کا بوجھ) آسمان نہ اٹھا سکا اس کا قرعہ قال مجھ دیوانہ کے نام لکھا)
عوام کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا مگر جن پر گزرتی ہے وہ جانتے ہیں کہ واقعی اس کا بار تحمل نہ آسمان کر سکتا ہے۔ نہ زمین۔ یہ مضمون طویل ہو گیا میں یہ کہہ رہا تھا کہ کفار کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تسلی اس لئے فرماتے ہیں تاکہ عتاب کو سن کر اہل اللہ لرزے نہ لگیں۔ یہ تو ربط کا بیان تھا۔ اس آیت میں اور آیات سابقہ میں۔

خیر کامل

اب مقصود کو عرض کرتا ہوں اور جو مضمون میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ بظاہر اس نص کے تحت میں داخل نہیں۔ لیکن میں قیاس سے نص میں تعمیم کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد وہ حکم نص ہی سے ثابت ہوگا۔ کیونکہ اصول میں یہ طے ہو چکا ہے۔

الْقِيَاسُ مُظْهِرٌ لَا مُبْتِئُ کہ قیاس سے نص کی مراد ظاہر ہوتی ہے کوئی نیا حکم ابتداء ثابت نہیں ہوتا۔
اب سمجھو کہ نص کا منطوق ظاہری کیا ہے اور مفہوم باطنی کیا ہے۔ سو اس کے لئے اول
ترجمہ سننا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم خیر (کامل) کو ہرگز نہیں پاسکتے۔ جب تک وہ چیز
خرچ نہ کرو جو تم کو محبوب ہے۔ البر سے مراد یہاں پر خیر کامل ہے اولاً اس لئے المطلق کو
اِذَا أُطْلِقَ يُرَادُّ بِهِ الْقَرْدُ الْكَامِلُ

مسئلہ عقلیہ ہے دوسرے دیگر نصوص و قواعد شرعیہ سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے کہ یہاں
خیر کامل مراد ہے۔ حَتَّى تُنْفِقُوا یہ غایت ہے اور عربی میں غایات افعال کو صیغہ اثبات سے تعبیر
کیا کرتے ہیں اور اردو میں صیغہ نفی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پس ترجمہ یہ ہوگا کہ جب تک خرچ نہ
کرو الخ یہ تو ترجمہ ہے اور بظاہر لفظ انفاق خاص ہے انفاق مال کے ساتھ مگر میرے دل میں
ایک بار یہ آیا تھا کہ یہ عام ہے انفاق مال و بذل نفس و بذل جاہ و بذل علم وغیرہ سب کو اور شاید
میں نے ایک بار یہ بیان بھی کیا تھا کہ اگر لغت مساعدت کرے تو اس کو عام لینا چاہئے۔

(جامع وعظ نے کہا کہ اسی آیت کا بیان ایک دفعہ ہو چکا ہے اور اس میں یہ مضمون ارشاد
فرمایا گیا ہے۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ مجھے اس وقت یہ بات یاد نہ تھی کہ اس آیت کا بیان پہلے
بھی ہو چکا ہے۔ اچھا اب اس کو پہلے وعظ کا حصہ دوم سمجھنا چاہئے۔)

پھر میں نے علامہ قسطلانیؒ کا ایک قول دیکھا جس سے میرے خیال کی تائید ہوئی اور
قسطلانی کا قول اس طرح نظر سے گزرا کہ میں اس آیت کی تفسیر حدیث میں دیکھ رہا تھا۔ کیونکہ
حدیث میں اس کے متعلق حضرت ابو طلحہ کا قصہ مذکور ہے کہ وہ اس آیت کے نزول کے بعد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

سبحان اللہ! حضرات صحابہؓ کا بھی کیا حال تھا کہ ہر آیت کے نزول کے بعد یہ مستعد تھے
کہ ہم سے اس پر عمل ہوا ہے یا نہیں۔ دوسرا کمال یہ تھا کہ عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
مشورہ کرتے تھے چنانچہ اس مشورہ کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو کسی صحابی کی
رائے کی تصویب فرماتے اور کبھی اس میں ترمیم فرما دیتے۔ حضرت کعب بن مالک نے اپنی توبہ
قبول ہونے پر اپنا تمام مال صدقہ کرنا چاہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لیا تو حضور صلی اللہ
علیہ وسلم نے تمام مال کے صدقہ کرنے سے منع فرمایا یہ قاعدہ ہے کا ملین سے مشورہ لیتے ہیں۔
ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ طبعاً قمع سنت واقع ہوئے تھے۔ حاجی صاحب نے بھی

ایک شخص کو تمام جائیداد کے وقف کرنے سے منع فرمایا تھا۔ جس میں ایک سنت نبویہ سے بلا قصد موافقت ہوگئی۔ غرض حضرت ابو طلحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ !

إِنِّي أَرَى اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَ أَنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بِرُّ خَائِ فَهِيَ صَدَقَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى فَضَحُّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَخْ بَخْ مَالٌ رَابِحٌ أَوْ رَانِحٌ وَ أَرَأَيْ أَنْ تَضَعَهُ فِي عَشِيرَتِكَ الْأَقْرَبِينَ ۔ (او کہا قال)

یعنی یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیؐ کو اتفاق محبوب پر موقوف فرمایا ہے اور میرے اموال میں سب سے زیادہ محبوب مجھے میرا ہے (جو ایک باغ کا نام ہے) تو میں اس کو اللہ کے نام پر صدقہ کرتا ہوں۔ آپ جہاں مناسب سمجھیں اس کو صرف کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاباش! یہ مال نفع دینے والا ہے یا ختم ہونے والا ہے۔ (اس لئے کسی مصرف خیر میں صرف کر دینا اچھا ہے) مگر میری رائے یہ ہے کہ تم اس کو اپنے غریب قرابت داروں میں تقسیم کر دو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے موافق اس باغ کو حضرت حسان ابی بن کعب کے درمیان تقسیم کر دیا کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ ان کے قریب تھے اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ان دونوں سے زیادہ قریب تھا مگر مجھے اس میں سے کچھ نہیں دیا۔ ان روایتوں میں بظاہر تعارض ہے مگر محدثین نے دونوں میں تطبیق یوں دی ہے کہ حضرت انسؓ باعتبار خدمت و اختلاط کے قریب تھے۔ کیونکہ ہر وقت ایک ہی گھر میں ان کے پاس رہتے تھے۔ اور حضرت حسان ابی بن کعب باعتبار نسب کے قریب تھے۔ سبحان اللہ خوب تطبیق ہے اور یہ بھی ایک عظیم الشان فن ہے جو اللہ تعالیٰ نے محدثین و فقہاء کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ جس کی بنیاد محض تحلیل و تاویل ہی پر نہیں جیسا بعض نادانوں کا خیال ہے بلکہ وہ واقعی طور پر تطبیق دیتے ہیں اور اس کی ضرورت ہے۔ بدوں اس کے چارہ نہیں کیونکہ یہ قاعدہ مسلمہ ہے کہ صادقین میں تعارض نہیں ہو سکتا۔ تو جب دو حدیثیں سند صحیح کے ساتھ مروی ہوں اور دونوں میں تعارض ہو تو رفع تعارض لازم ہے۔

غرض میں حدیث میں حضرت ابو طلحہؓ کا یہ قصہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہی علامہ قسطلانیؒ کا یہ قول نظر سے گزرا۔ اتفاق محبوب میں بذل جاہ و بذل نفس و بذل علم بھی داخل ہے۔ اس سے

میرا دل بہت خوش ہوا۔ لیکن اگر لغت سے اس کی تائید نہ ہو اور انفاق ان سب کو عام نہ ہو تو علامہ سطلانیؒ پر پھر بھی اعتراض نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے عموم لفظ کی وجہ سے بدل نفس و بدل جاہ و بدل علم کو اس آیت میں نہیں داخل کیا۔ بلکہ دلالت النص کی وجہ سے داخل کیا ہے کیونکہ مال بمقابلہ جاہ و نفس و علم کے ادون ہے تو جب انفاق مال سے ہو کامل حاصل ہوتی ہے جو ادنیٰ ہے تو بدل اعلیٰ سے بدرجہ اولیٰ ہو کامل حاصل ہوگی۔ غالباً اسی بناء پر بیضاویؒ نے

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ

کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ (پ ۱۷۱)

کی تفسیر میں بعض صوفیہ کا قول نقل فرمایا ہے وَمِنْ اَنْوَارِ الْمَعْرِفَةِ يُقَيِّضُونَ کہ انہوں نے افاضہ انوار معرفت کو بھی انفاق میں داخل کیا ہے کیونکہ یہ انفاق مال سے اعلیٰ ہے تو جب ادنیٰ کا انفاق محمود ہے۔ اعلیٰ کا انفاق کیوں محمود نہ ہوگا۔ اور بیضاوی کی نقل اس بات کی کافی حجت ہے کہ یہ قول محتمل صحت ہے۔ اب چاہے انفاق کو لغت عام کہا جائے یا دلالت النص کی وجہ سے عام کہا جائے۔ بہر حال تعمیم غلط نہیں بلکہ اگلی آیت کے ربط کے لئے تعمیم ضروری ہے۔ بغیر اس کے چارہ نہیں کیونکہ اس کے بعد یہ آیت ہے۔

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلالًا لِّبَنِي إِسْرَٰئِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَٰئِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ۔

سب کھانے کی چیزیں نزولِ تورہ سے پہلے باستثناء اس چیز کے جس کو یعقوبؑ نے اپنے نفس پر حرام کر لیا تھا بنی اسرائیل پر حلال تھیں۔ (پ ۱۷۲)

جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک قصہ کی طرف اشارہ ہے۔

ترکِ مرغوب

اور وہ قصہ جیسا مفسرین نے عام طور پر بیان کیا ہے یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو ایک دفعہ مرض عرق النساء ہوا تھا جس کے علاج میں آپ کو اونٹ کے گوشت سے بہت نفع ہوا تھا۔ تو آپ نے نذر کی تھی کہ اگر مجھے اس مرض سے شفا ہوگئی تو اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دوں گا۔ حالانکہ وہ آپ کو محبوب تھا کیونکہ مرض میں نافع ہوا تھا۔ مگر آپ نے ترکِ مرغوب کی اس لئے نذر کی ترکِ مرغوب خدا کو محبوب ہے تو اس قصہ کا ربط سابق سے جب ہی ہوگا کہ انفاق کو عام کیا جائے اور ترکِ مرغوب کو بھی انفاق میں داخل کیا جائے اور اگر انفاق کو مال کے ساتھ خاص کیا گیا

تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس قصہ کو لِنُتَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ سے ربط نہ ہوگا۔ (یعنی ربط ظاہر نہ ہوگا ورنہ ربط خفی ممکن ہے ۱۲) غرض بیضاوی اور قسطلانی کا قول دیکھ کر مجھے تعیم انفاق کی ہمت ہوئی ورنہ اس سے پہلے اس خیال کے اظہار کی جرأت نہ ہوتی تھی اور یہی میں علماء و طلبہ کو نصیحت کرتا ہوں کہ تفسیر قرآن کے متعلق جب کوئی بات ان کی سمجھ میں آیا کرے تو جب تک سلف کے کلام میں اس کی تائید نہ مل جائے اس وقت تک اس پر اعتماد نہ کیا کریں کیونکہ تفسیر بالرائے بہت سخت ہے۔ اب میں مقصود عرض کرتا ہوں جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہاں انفاق عام ہے بذل نفس و بذل جاہ و بذل علم و ترک مرغوب وغیرہ سب کو خواہ اس میں تعیم کا منشاء کچھ ہی ہو دلالت النص ہو یا قیاس ہو تو اب سمجھئے کہ ترک مرغوب میں یہی داخل ہے کہ احوال و کیفیات کے درپے نہ ہو۔ شوق و ذوق و جوش و خروش کا طالب نہ ہو۔ یہ چیزیں سالکین کو مرغوب ہیں مگر ان مرغوبات کی طلب کو ترک کر دینا چاہئے۔ کیونکہ یہ بھی انفاق محبوب میں داخل ہے اور بدوں اس کے برکات حاصل نہ ہوگی۔

مطلوب محبت

سالکین کو یاد رکھنا چاہئے کہ محبت کی دو قسمیں ہیں (۱) محبت عقلیہ (۲) محبت طبعیہ۔ اور ان دونوں کے فرق کو اہل فن ہی سمجھتے ہیں جس کو معلوم نہ ہو اہل فن سے سمجھ لے ان دونوں میں مقصود محبت عقلیہ ہے باقی طبعیہ سو وہ محمود تو ہے مگر مقصود نہیں گو ظاہر میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ محبت طبعیہ افضل ہے عقلیہ سے۔ کیونکہ طبعی محبت میں ایک خاص جذب و کشش ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس میں احتمال زوال یا انقلاب کم ہے اور عقلیہ میں جذب و کشش نہیں ہے۔ تو اس میں احتمال ہے کہ کسی وقت زائل ہو جائے۔ مگر یہ محض خیال ہے جو محقق نہیں۔ صحیح فیصلہ اس باب میں یہ ہے کہ محبت عقلیہ ہی افضل ہے۔ کیونکہ اس کا مدار اعتقاد پر ہے اور عادت اعتقاد بہت کم بدلتا ہے۔ إِلَّا نَاجِرًا وَ النَّاجِرُ كَالْمَعْدُومِ۔

اور محبت طبعیہ کا منشاء ہیجان نفس ہے اور جوش و خروش میں ہمیشہ تبدل ہوتا رہتا ہے تو اس میں خطرہ زیادہ ہے کیونکہ یہ شخص جوش ہی سے کام کرنے کا عادی ہو جائے گا جب جوش نہ رہے گا تو کام چھوڑ بیٹھے گا۔

چنانچہ ہم نے ایسے لوگ بہت دیکھے ہیں جو طریق میں حالات و کیفیات ہی کے سہارے پر چلتے ہیں اور جہاں احوال بند ہوئے کام بھی بند کر دیا۔ کل ہی ایک صاحب کا خط آیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ ذکر میں جی نہیں لگتا۔ بعض دفعہ خیال ہوتا ہے کہ چھوڑ دو یہ شخص اسی کا منتظر ہے کہ ذکر میں

لِ الْعَالَمَاتِ ذَلِكَ لِمَا رَأَتْ الشَّيْخُ لَدَى رِطِ الْإِبَاطِ فِي تَفْسِيرِهِ بِهَانَ الْقِرَانِ بِغَيْرِ هَذَا الرِّبْطِ
الَّذِي ذَكَرَهُ مَهْتَأَ فَالْهَم ۱۲

جی لگے تو کروں تو یہ شخص لذت کو مطلوب بنائے ہوئے ہے خدا کو مطلوب نہیں سمجھتا ورنہ کسی حال میں اس کی یاد کو ترک کرنے کا ارادہ نہ کرتا۔

اس غلطی میں عام طور پر سالکین مبتلا ہیں تو ان کو سمجھ لینا چاہئے کہ لذت و شوق مطلوب نہیں بلکہ مطلوب عمل ہے۔ اگر لذت مطلوب ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسباغ و وضوء علی العکابرہ کی فضیلت بیان نہ فرماتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسی حالت میں عمل کرنا زیادہ افضل ہے کہ عمل کو جی نہ چاہتا ہو۔ دل پر گرانی ہو۔ مگر بعض سالکین کی غلطی دیکھو کہ ایسی حالت میں عمل کو خیر باد ہی کہہ دیتے ہیں۔

افضلیت قبض

اس سے یہ سمجھ میں آسکتا ہے کہ عمل میں اگر جوش نہ ہو تو ایک حیثیت سے زیادہ افضل ہے تاکہ وہ عمل زیادہ خالص اللہ کے واسطے ہوگا۔ لذت کے واسطے نہ ہوگا۔ اسی لئے صوفیہ نے فرمایا ہے کہ قبض بسط سے افضل ہے۔

ایک تو وہی وجہ جو میں نے ابھی بتلائی ہے دوسرے یہ وجہ ہے کہ قبض میں اپنی ذلت و عجز کا مشاہدہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس وقت سالک اپنے کو کافر سے بھی بدتر سمجھتا ہے۔ فرعون سے بھی کمتر جانتا ہے۔ حالانکہ اس کے ساتھ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ کافر ہے۔ میں مومن ہوں اور اس علم کا مقتضاء یہ تھا کہ اپنے کو کافر سے افضل سمجھتا۔ مگر اس طریق میں ججے اور ہیں روان اور جیسے کسی نے کہا تھا تے بے ز بر تب بے تے زیر تب بطنخ تو ججے تھے تبت کے اور روان پڑھی بطنخ۔ یہی حال اس طریق میں ہے کہ ظاہر اُنہ کہ حقیقتہً مقدمات اور دلائل کا مقتضاء کچھ اور ہے اور جو حالت دوسری ہے اس کو اہل حال ہی سمجھتے ہیں کہ قبض میں سالک اپنے کو باوجود مومن سمجھنے کے فرعون سے بھی بدتر کیونکر سمجھتا ہے۔ غرض قبض میں ذات و عجز کا مشاہدہ زیادہ ہے جو بسط میں نہیں۔ بلکہ بسط میں بعض اوقات عجب وغیرہ کا اندیشہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس لئے صوفیہ نے قبض کو بسط سے افضل کہا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں ۔

چونکہ قبض آید تو دردے بسط میں تازہ باش و چین منقن بر جبین

چونکہ قبض آیدت اے راہرو آں صلاح تست آلیں دل مشو

(جب تجھے حالت قبض پیش آئے تو آئیں ہالت بسط تلاش کر۔ کیونکہ جب کسی سالک کو حالت

قبض پیش آتی ہے تو وہ تیری اصلاح کی خاطر ہوتی ہے پس تو ایسی ہالت میں مایوس نہ ہو)

بندگی کا مقتضی

پس احوال و کیفیات اور شوق و ذوق کے سہارے پر عمل نہ کرنا چاہئے بلکہ عمل ہی کو مقصود

سمجھنا چاہئے عارف فرماتے ہیں ۔

تو بندگی چو گدایان بشرط مزد مکن کہ خواجہ خود روش بندہ پروری داند
(تو عبادت گدا گروں کی طرح مزدوری کی شرط پر کر کیونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ بندہ پروری خوب جانتے ہیں ہو)
یہ تو مزدوروں کی خصلت ہے کہ کام کرنے سے پہلے پوچھتے ہیں کہ کیا ملے گا اور جب تک
مزدوری کا ملنا معلوم نہ ہو اس وقت تک کام ہی نہیں کرتے۔ غلام کی یہ شان نہیں ہوتی غلام کو تو یہ
سمجھنا چاہئے کہ میں تو سر سے پیر تک آقا کا ہوں۔ میری ہر چیز اسی کی ہے پھر مزدوری کیسی؟ ایک
بے نماز تھانہ دار کا قصہ ہے کہ اس کی بیوی نماز پڑھتی تھی۔ اور وہ اس سے پوچھتا تھا کہ نماز پڑھنے
سے تجھ کو کیا ملا۔ افسوس خدا کی عبادت کے متعلق یہ سوال کہ تجھ کو کیا ملا۔ کیا کوئی بیٹے سے بھی یہ
سوال کر سکتا ہے۔ کہ تجھ کو باپ کی خدمت سے کیا ملا؟ ہرگز نہیں یہ تھانہ دار مجھ سے پوچھتا تو
میں جواب دیتا کہ ہم کو نماز ملی۔ ارے نماز خود مقصود ہے بندگی اور عبادت خود مطلوب ہے کسی
عمل کے متعلق یہ سوال کہ اس سے کیا ملا اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ عمل خود مقصود نہ ہو۔

باقی مقاصد میں یہ سوال نہیں ہو سکتا۔ ہمارے حاجی صاحب امام وقت تھے آپ سے جب
کوئی کہتا کہ ذکر سے نفع نہیں ہوتا۔ فرماتے یہ کیا تھوڑا نفع ہے کہ تم ذکر کر رہے ہو۔ یعنی بندگی کا مقصد
یہ ہے کہ ذکر ہی کو خود مقصود سمجھے یہ کیا بندگی ہے کہ مزا آیا تو کر لیا اور نہ چھوڑ کر بیٹھ گئے۔ ہاں ذکر پر جس
ثمرہ کے مرتب ہونے کا وعدہ ہے وہ ضرور ملے گا۔ دُنیا میں تو صرف یہ وعدہ عامہ ہے کہ
لَاذْكُرُونِيْ اَذْكُرْكُمْ تَمَّ جَحْمِيْ يَادْكُرُوْا فِيْ تَمِيْهِمْ يَادْكُرُوْا فِيْ تَمِيْهِمْ يَادْكُرُوْا فِيْ تَمِيْهِمْ يَادْكُرُوْا فِيْ تَمِيْهِمْ
یاد کریں اور آخرت میں مغفرت و جنت کا وعدہ ہے باقی ان احوال و کیفیات کا تو کہیں وعدہ بھی نہیں۔

مثال احوال و کیفیات

صاحبو! ان احوال و کیفیات کی مثال ایسی ہے جیسے کھانے کے ساتھ سرکہ چٹنی۔ اب اگر
کسی وقت دسترخوان پر سرکہ چٹنی نہ ہو تو کیا آپ کو یہ کہنے کا حق ہے کہ میں تو کھانا بھی نہیں کھاتا۔
اگر چٹنی سرکہ ہی کھایا کرو گے تو دماغ چٹنی ہو جائے گا کہ نہ سرکہ نہ ہو گے نہ پیر کے۔
بدر دو صاف ترا حکم نیست دم در کش کہ ہر چہ ساقی کار بخت عین الطافت
(اے بدر دو صاف تجھے دم مارنے کا حکم نہیں ہے جو کچھ ہمارا ساقی ہمارے پیالے میں
ڈالا وہ اس کے عین الطاف ہے)

وہ طبیب بڑا کریم ہے جو ہر مریض کو اس کے مزاج کے موافق دوا و غذا دے۔ پس حق تعالیٰ
جس کو جس مزاج کا دیکھتے ہیں وہی عطا فرماتے ہیں تمہارے لئے ممکن ہے کہ یہی مناسب ہو کہ
احوال و کیفیات نہ ہوں، شوق و ذوق کا غلبہ نہ ہو پس تم کو جو عطا ہوا ہے لے لو۔ تم کو اگر احوال عطا ہو
جاتے تو تمہارے لئے شاید یہ خطرہ ہوتا کہ اگر یہ انفعالات نہ رہے تو تم افعال ہی سے رہ جاؤ گے۔
۱۔ (ان نعمتوں پر) تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد رکھوں گا۔ (پارہ ۲۔ رکوع نمبر ۲)

اور یہاں سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ بیان پہلے بیان کا ستمہ ہے اس میں یہ بیان تھا کہ انفعالات مطلوب نہیں بلکہ افعال مطلوب ہیں آج اس کا بیان ہے کہ ترک طلب انفعالات بھی انفاق محبوب میں داخل ہے اور انفاق محبوب پر حصول برکات موقوف ہے تو بدوں ترک طلب انفعالات کے بڑ کامل حاصل نہ ہوگا۔ کیونکہ طلب انفعالات میں ایک تو وہی خطرہ ہے جو اوپر مذکور ہوا کہ اگر انفعالات نہ رہے تو تم افعال ہی سے رہ جاؤ گے۔ دوسرے یہ کہ شیخ سے بدظن ہو جاؤ گے۔ اول اس سے شکایت کرو گے کہ مجھے ذکر وغیرہ سے تاثر نہیں ہوتا۔ حالات طاری نہیں ہوتے اور یہ بات شیخ کے اختیار سے باہر ہے۔ شیخ کے قبضہ میں تو خود اپنے احوال بھی نہیں وہ تم کو حالات کہاں سے دیدیے۔ پھر جب تم کو حالات حاصل نہ ہوں گے تو پھر شیخ کی شکایت کرو گے اور اپنے دل میں کہو گے کہ شیخ پھس پھسا ہے صاحب تصرف نہیں۔

صاحب تعرف شیخ

ارے غفلند! شیخ کو صاحب تعرف ہونا چاہئے کہ اس کی محبت سے تم کو معرفت حاصل ہو جائے تصرف کی کیا ضرورت ہے۔ یہ تو جوگی بھی کر لیتے ہیں۔ انگریز بھی کرتے ہیں ایک انگریز نے کلکتہ میں ایک بچہ کو توجہ دی تو وہ اقلیدس کی شکلیں بیان کرنے لگا۔ اور اکثر تصرفات ایسی توجہ سے ہوتے ہیں جس میں خدا کی طرف بھی توجہ نہیں رہتی کیونکہ اس میں کامل یکسوئی شرط ہے۔ اسی لئے خواجہ عبید اللہ احرار کا مقولہ ہے کہ عارف راہمت نباشد یعنی عارف توجہ نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اس کو غیر حق کی طرف اس قدر یکسوئی نہیں ہو سکتی کہ خدا کو بھی بھول جائے۔ اس کو غیر حق پر ایسی توجہ کرتے ہوئے غیرت آتی ہے۔ پس سالکین میں یہ بڑا مرض ہے۔ کہ وہ احوال و انفعالات کے درپے ہو کر شیخ سے بدظن ہونے لگتے ہیں۔

ایک مرض کی فرع یہ ہے کہ مشائخ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ مر گیا ہے اس کی یاد دل سے نہیں جاتی۔ ایسی توجہ کرو کہ اس کا خیال جاتا رہے یہ تو بڑے سے بڑے شیخ من حیث الشیخ کے قبضہ میں بھی نہیں۔ ہاں کرامت سے ہو جائے۔ تو ممکن ہے مگر کرامت خود غیر اختیاری ہے۔

عمل تسخیر

کرامت پر ایک قصہ یاد آیا۔ ہمارے حضرت استاد علیہ الرحمۃ کو ایک شخص نے تسخیر کا عمل

بتلایا تھا اور مولانا کو کمالات کا ایسا شوق تھا کہ ہر قسم کی چیز کو سیکھ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ عمل بھی سیکھ لیا جس سے مقصود محض علم تھا، عمل مقصود نہ تھا۔ کیونکہ اہل اللہ مخلوق کو مسخر کرنے کی تدبیریں نہیں کیا کرتے۔ جیسا بعض لوگوں کو بزرگوں پر شبہ ہو جاتا ہے کہ ان کو تسخیر کا عمل آتا ہے اور انہوں نے کوئی عمل ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے لوگ ان کی طرف جھکے چلے آتے ہیں۔ میں اس کی نفی نہیں کرتا۔ بلکہ آپ کو اس کی حقیقت بتلاتا ہوں۔ غور سے سنو کہ واقعی انہوں نے تسخیر کا عمل کیا ہے۔ وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے۔ جس کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے بندہ خدا کا محبوب ہو جاتا ہے۔ پھر مخلوق کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

إِنَّ الدِّينَ أَتَمُّوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَّهُمُ الرَّحْمٰنُ وِثَاقًا

بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے اللہ تعالیٰ ان کے لئے محبت پیدا کر دے گا۔ (پارہ نمبر ۱۶، رکوع نمبر ۹)

اور حدیث میں إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا نَادَىٰ جِبْرِيلُ إِنِّي أَحِبُّ فَلَانًا فَلَانًا فَآجِبْهُ ثُمَّ يَنَادِي جِبْرِيلُ فِي السَّمَوَاتِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فَلَانًا فَآجِبُوهُ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ (اوکما قال)

یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ سے محبت کرتے ہیں تو جبرئیل علیہ السلام کو ندا ہوتی ہے کہ میں فلاں کو چاہتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبرئیل آسمانوں میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر زمین میں بھی اس کے لئے قبول رکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی اہل قلب کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ اہل کلب کے دلوں میں نہیں، اس میں اعتبار ان لوگوں کا ہے جن کو کوئی غرض اس شخص سے وابستہ نہ ہو۔ نہ نفع کی نہ ضرر کی یعنی کسی دنیوی غرض سے نہ دوست ہوں نہ دشمن ہوں۔ بلکہ خالی الذہن ہوں کیونکہ جن لوگوں کو اس شخص سے کچھ دنیوی ضرر پہنچتا ہے۔ مثلاً اس کی وجہ سے ان کی شہرت میں کمی آگئی ہو وہ تو خواہ مخواہ اس کے دشمن ہوں گے اور جن کو اس سے کچھ نفع پہنچ رہا ہے وہ خود بخود دوست ہوں گے۔ ان دلوں کا اعتبار نہیں بلکہ اعتبار ان کا ہے جن کو نہ اس سے کچھ ضرر پہنچا ہے۔ نہ نفع۔ کوئی غرض دنیوی اس کے ساتھ متعلق نہ ہو تو ایسے لوگوں کے دلوں میں خلعتی کی محبت ضرور ہوگی۔ بشرطیکہ وہ اہل قلب ہو اہل کلب نہ ہو۔ کیونکہ بعض قلب کلب ہوتا ہے۔

اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا ایک شخص نماز پڑھتے ہوئے اپنے آگے کتاب اندھ لیا کرتا تھا۔

کسی نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا حدیث میں آیا ہے۔

لَا ضَلْوَةَ إِلَّا بِحَضْرَةِ الْكَلْبِ (حضور کلب کے بغیر نماز نہیں) ظالم نے قلب کو کلب بنا دیا اور یہ مطلب سمجھا کہ بدوں کتے کے سامنے ہوئے نماز ہی نہیں ہوتی۔ اس نے قاف کو کاف سے بدلا۔ جیسے بعض طلبہ نے جو قاف کو غلطی سے کاف پڑھتا تھا اور قال قال کو کال کال کہتا تھا بخاری ختم کر کے استاد سے پوچھا تھا کہ بخاری تو سمجھ میں آگئی۔ مگر یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ لکھا تو ہے قال قال اور پڑھا جاتا ہے کالا کالا۔ اصل اس کی یہ ہے کہ بعض قلمی نسخوں میں قال قال کو امتیاز کے لئے عربی میں لکھ دیتے ہیں۔ اس کو ان عقلمندوں نے کالا کالا پڑھا اور یہ استعمال کیا کہ لکھا تو جاتا ہے۔ قال قال اور پڑھا جاتا ہے کالا کالا۔ اسی طرح ان امام صاحب نے قلب کو کلب پڑھا اور کتے کو سترہ بنا لیا۔ یہ تو لطیفہ تھا میں کہہ رہا تھا کہ بعض مریدوں کو اپنے مشائخ پر شبہ ہو جاتا ہے۔ کہ ان کو تسخیر و حُب کا عمل آتا ہے اور انہوں نے کوئی عمل کیا ہے۔ جس سے لوگ ان کے مسخر ہو گئے۔

نسبت پر عملیات کا اثر

چنانچہ حضرت شاہ فضل الرحمن صاحب پر بھی بعض لوگوں کو ایسا گمان تھا۔ مولانا صاحب کشف تھے ان کو اس خطرہ پر اطلاع ہو گئی فرمایا استغفر اللہ بعض لوگوں کا ایسا خیال ہے کہ اہل اللہ عملیات سے لوگوں کو مسخر کرتے ہیں۔ ارے یہ بھی خبر ہے کہ عمل سے نسبت باطنی سلب ہو جاتی ہے وہ ایسا کبھی نہیں کرتے تو مولانا محمد یعقوب صاحبؒ نے تسخیر و حُب کا عمل محض اس لئے سکھ لیا تھا کہ مولانا کو ہر چیز کے جاننے کا شوق تھا۔ عمل کرنے کے واسطے نہیں سکھاتا تھا۔ چنانچہ جس شخص نے آپ کو یہ عمل بتلایا تھا اس نے اخفاء کے اہتمام کے جنگل میں لے جا کر تعلیم کیا تھا۔ جب مولانا نے اس عمل کو محفوظ کر لیا تو اس شخص نے مولانا کو زیادہ معتقد بنا۔ نے کے لئے یہ کہا کہ حضرت یہ عمل بہت تیز ہے۔ میں نے ایک ایسی امیر زادی پر اس عمل کا امتحان کیا تھا۔ جس کی ہوا بھی پردہ سے باہر نہ نکلی تھی مگر اس عمل سے وہ فوراً میرے پاس حاضر ہو گئی۔ یہ سن کر مولانا اس عمل سے گھبرا گئے فرمایا کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ نفس کا کیا اعتبار ہے نہ معلوم کس وقت وہ بدل جائے اس لئے میں نے اس عمل کو ذہن سے بھلانے کی کوشش کی۔ یہاں تک کہ اب اس کا ایک لفظ بھی یاد نہیں۔

کمال واقعی

واقعی یہ بڑا کمال ہے کہ یاد کی ہوئی چیز کو اس طرح بھلا دیا جائے۔ اس کو کرامت کے سوا

کیا کہا جاسکتا ہے۔

ایک حالت مولانا کی اس سے بڑھ کر یاد آئی مجھ سے خود فرمایا کہ ایک بار خط لکھ کر دستخط کرنا چاہا تو اپنا نام یاد نہیں آیا۔ یہ واقعہ اگر میں خود حضرت سے نہ سنتا تو راوی کو کاذب سمجھتا۔ تو ایسے حالات اور کرامات تو مستعجب ہیں لیکن عادتاً یہ امور اختیار سے باہر تھے۔ پس شیخ سے یہ درخواست کرنا کہ ہم بچہ کو بھول جائیں واقعہ ہی یاد نہ رہے۔ فضول ہے کیونکہ یہ بات اختیار سے باہر ہے اور اگر کسی نے ایسا کیا بھی ہے تو وہ محض کرامت ہے اور کرامت بھی اختیار میں نہیں۔ دوسرے اگر ایسا ہو جائے تو صبر ہی کہاں رہا اور صبر کا ثواب کیونکر ملے گا کمال تو یہی ہے کہ واقعہ غم یاد ہو پھر صبر کرے یعنی اجر کو یاد کر کے دل کو سمجھائے اور ذکر اللہ میں مشغول ہو جائے اس پر وعدہ ہے اطمینان کے مرتب ہونے کا۔

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (سمجھ لو) کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو چین حاصل ہوتا ہے۔ (پارہ نمبر ۱۳۔ رکوع نمبر ۱)

اور جس مرتبہ کا ذکر ہوگا اسی مرتبہ کا اطمینان ہوگا۔ اور اس اطمینان کا حاصل یہ نہ ہوگا کہ غم بالکل زائل ہو جائے گا۔ بلکہ حاصل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہ ہوگا۔ عقلاً اس پر راضی ہو جائے گا یا یہ سمجھے گا کہ جو ہوا عین حکمت ہوا۔ اسی ذکر کے تکرار سے غم کا غلبہ کم ہو جائے گا۔ جس سے تکلیف کا رعب جاتا رہے گا۔ تو کیا ٹھکانہ ہے رحمت کا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا طریقہ بتلایا کہ عذاب غم سے بھی نجات دلاؤ اور ثواب سے بھی محروم نہ ہو۔ مگر تم یہ چاہتے ہو کہ غم ہی نہ رہے۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ صبر کا ثواب نہ ملے۔

موجب فضیلت انفاق

بعض لوگ اس کے طالب ہوتے ہیں کہ مال کی محبت دل میں نہ رہے۔ ارے اگر محبت مال نہ رہے گی، تو انفاق میں کمال ہی کیا ہوا۔ حَتَّى تَنْفَقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ میں محبت کی قید صاف ہٹا رہی ہے کہ محبت مال ہی موجب فضیلت انفاق ہے۔ صوفیہ نے اس کو خوب سمجھا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

شہوت دنیا مثال کلخن ست کہ ازو حمام تقویٰ روشن است
(دنیا کی طلب اور خواہش مثل انگلیٹھی کے ہے کیونکہ اس سے تقویٰ کا حمام روشن ہے)

فرماتے ہیں کہ تقویٰ کی گرم بازاری تو شہوت دنیا ہی سے ہے۔ اگر شہوت دنیا نہ ہو تو پھر تقویٰ میں کمال ہی کیا رہا۔ پھر اس کو کیسی اچھی مثال سے بیان کیا ہے کہ شہوت دنیا کی مثال ایسی ہے کہ جیسے حمام کا ایندھن۔ تو جس طرح حمام، ایندھن سے روشن ہوتا ہے۔ اسی طرح تقویٰ کا حمام دنیا کی شہوت

سے روشن ہوتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو حمام تقویٰ سرد پڑ جائے گا۔ اس مثال میں اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ شہوت دنیا کو دل میں جمع نہ کرنا چاہئے۔ بلکہ حمام میں جھونک کر پھونک دینا چاہئے کیونکہ یہ خس و خاشاک گھر میں جمع کرنے کی چیز نہیں بلکہ پھونکنے اور جلانے ہی کے کام کی ہے۔

جرمانہ مالی

پس محبت مال مطلقاً مذموم نہیں بلکہ اگر اس کو دین کے کام میں معین بنایا جائے تو مفید ہے۔ چنانچہ حضرات صوفیہ نے اصلاح اعمال میں اس سے بہت کام لیا ہے۔ انہوں نے اصلاح اعمال کا طریق جرمانہ مالی مقرر کیا ہے کہ جب غیبت ہو جائے یا تہجد ناغہ ہو جائے تو کچھ صدقہ مالیہ بطور جرمانہ کے ادا کیا جائے۔ یہ طریقہ میں بھی تجویز کیا کرتا ہوں۔ مگر جرمانہ اتنا ہو کہ نہ تو بہت گراں ہو جس کا دینا دشوار ہو۔ نہ اتنا کم ہو کہ بالکل گراں نہ ہو۔ ورنہ اثر ہی نہ ہوگا۔ تو اس طریقہ سے جلد اصلاح اعمال ہو جاتی ہے کیونکہ مال کا خرچ کرنا نفس پر گراں ہے اور ظاہر ہے کہ اس گرائی کا منشاء محبت مال ہی ہے تو دیکھئے صوفیہ نے اس محبت مال سے کتنا بڑا کام لیا۔

اور یہی طریقہ بخل کے علاج میں مفید ہے کہ نفس کو تھوڑا تھوڑا خرچ کرنے کا عادی کیا جائے۔ جس سے پہلے پھل تو دل پر گرائی ہوگی۔ لیکن اسی طرح عمل کرتے کرتے ایک دن دل کھل جائے گا اور بخل کا مادہ ضعیف ہو جائے گا۔

ارادہ و مجاہدہ

اس پر شاید یہ سوال ہو کہ کیا اب ثواب نہ ملے گا۔ کیونکہ اب تو مزاحمت نفس باقی نہیں۔ نہ گرائی باقی ہے، جواب یہ ہے کہ ثواب ضرور ملے گا۔ کیونکہ اس حالت پر پہنچا تو ہے مصیبت ہی جمیل کر اور گو اس وقت بلا مجاہدہ بلکہ بعض اوقات بلا ارادہ کے عمل کا صدور ہونے لگا مگر وہ پہلا مجاہدہ اور ارادہ اب بھی اس کے ساتھ متعلق ہے اس لئے شرط ثواب بھی پائی گئی۔

عادات کی طرح عبادات میں بھی یہی بات ہے کہ پہلا ارادہ اور مجاہدہ اخیر تک متعلق رہتا ہے۔ جیسا مشی میں ارادہ تو دو چار قدم کے ساتھ متعلق ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ارادہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ قدم خود بخود اٹھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی مشی کو فعل اختیار ہی کہا جاتا ہے کیونکہ ابتداء میں اس کے ساتھ ارادہ اسی حیثیت سے متعلق ہوا تھا کہ اتنی دور چلوں گا۔ یہی حال عبادات کا ہے کہ جس عمل کے ساتھ ابتداء میں ارادہ اور مجاہدہ متعلق ہوتا ہے وہ اسی حیثیت تکمیل

سے متعلق ہوتا ہے۔ اس لئے اخیر تک ان دونوں کا تعلق باقی رہتا ہے۔ گو عامل کو احساس نہ ہو اور وہ یہی سمجھتا ہو کہ میں بدوں ارادہ کے عمل کر رہا ہوں۔ اس سے وہ اشکال رفع ہو گیا۔

حکمت حب مال

غرض تم یہ تمنا نہ کرو کہ مال کی محبت باقی نہ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عجیب ارشاد ہے آپ کے زمانہ میں کسی غزوہ میں بے شمار مال و دولت آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ آپ کا ارشاد ہے۔

ذَیْنِ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ -

خوش نما معلوم ہوتی ہے لوگوں کو محبت مرغوب چیزوں کی عورتیں ہوئیں بیٹے ہوئے
سونے اور چاندی کے۔ (پارہ ۳۔ رکوع ۱۰)

کہ لوگوں کے لئے شہوتوں کی محبت مستحسن کر دی گئی۔ یعنی عورتوں اور اولاد اور سونے
چاندی کے ڈھیروں کی محبت لوگوں کے قلوب میں آراستہ کر دی گئی ہے اور اے پروردگار جب
آپ نے کسی مصلحت سے اس کی محبت کو مزین کیا ہے تو یہ درخواست کرنا کہ ہمارے دل میں اس
کی محبت نہ رہے۔ خلاف ادب ہے۔ اس لئے ہم یہ درخواست نہیں کرتے بلکہ یہ درخواست
کرتے ہیں کہ اس محبت کو اپنی مرضیات کا ذریعہ بنا دیجئے تو دیکھئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے
بڑھ کر آج کون عارف ہوگا۔ آپ نے زوالِ حُب مال کی دُعا نہیں کی۔ کیونکہ حُب مال میں بھی
حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو یہی ہے کہ اس سے بقدر ضرورت مال جمع کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ان
کا تقویٰ مال ہی تک رہتا ہے۔ اگر مال ہے تو نماز روزہ بھی ہے ورنہ کچھ بھی نہیں۔

حرام ملازمت

اسی لئے ہمارے حضرات بعض لوگوں کو ترک ملازمت سے منع فرماتے تھے بلکہ بعض کو
ناجائز ملازمت کے ترک سے بھی منع فرمایا کہ جب تک حلال ملازمت ملے اس وقت تک اسی کو کئے
جاؤ اور استغفار اور توبہ کرتے رہو۔ کیونکہ گویہ ملازمت حرام ہے۔ مگر ایمان کا وقایہ ہے ایسا نہ ہو کہ
افلاس کی پریشانی سے ایمان ہی جاتا رہے۔ ہم نے مسرف مفلس کو تو مُرتد ہوتے ہوئے بکثرت
دیکھا ہے۔ کسی نے بخیل جمہدار کو مرتد ہوا دیکھا ہوا، تو ہٹلائیے وَالنَّادِرُ کَالْمَعْلُومِ بخیل کو کبھی مرتد

ہوتا ہوا نہیں سنا گیا وجہ یہ ہے کہ بخیل کے ہاتھ سے جب مال نہیں نکلتا تو ایمان کیوں کر نکلے گا۔ ایمان تو احب الاشیاء ہے خیر یہ تو لطیفہ ہے باقی حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ایمان سے پھرتے ہیں وہ دنیوی تنگی سے پریشان ہو کر مُردہ ہوتے ہیں۔ غیر اسلام کو حق سمجھ کر کوئی مرد نہیں ہوا اور بخیل آدمی کو تنگی سے تکلیف نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ تصور مال سے مست ہو جاتا ہے کہ میرے پاس اتنا روپیہ ہے۔ غرض دین کی حفاظت کے لئے آج کل یہ ضرور ہے کہ مسلمان اپنے پاس کچھ رقم جمع رکھے۔

امام سفیان ثوری (جو امام ابو حنیفہ کے معاصر ہیں) فرماتے ہیں کہ آج کل کسی کے پاس کچھ دراہم ہوں تو ان کی حفاظت کرے کیونکہ ایک زمانہ میں تو مال کا جمع کرنا ہلاکت دین کا سبب تھا مگر آج کل مال کا نہ ہونا ہلاکت دین کا سبب ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر ہمارے پاس چند دینار نہ ہوتے تو یہ امراء و حکام تو ہم کو اپنے ہاتھ پونچھنے کا رومال بنا لیتے۔ واقعی آج کل جو امراء نے علماء کو حقیر سمجھ رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ علماء اپنے پاس مال نہیں رکھتے۔ اگر ان کے پاس مال جمع رہا کرے تو امراء بھی ان کی عزت کریں اور یہ خود بھی اپنی عزت کریں۔ یعنی امراء کی خوشامد کر کے اپنے کو ذلیل نہ کریں۔

مجھے ایک سفر میں خود یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک بار میں نے علماء کے ایک وفد کے ساتھ ان کے اصرار سے ڈھا کہ کے ارادہ سے سفر کیا گو کلکتہ پہنچ کر میری رائے بدل گئی تھی اور میں کلکتہ ہی سے واپس آ گیا تھا۔

واقعہ یہ ہوا کہ کلکتہ میں نواب صاحب کے ایک دولت مند مصاحب جو وفد کے استقبال پر مامور ہوئے تھے مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کے آنے کی اس لئے بھی زیادہ مسرت ہوئی۔ کہ نواب صاحب سے معلوم ہوا تھا کہ آپ نے آنے کی ایسی سخت شرط لگائی ہے کہ جو ہو نہیں سکتی۔ میں نے پوچھا آپ نے کیا شرط سنی ہے۔ کہنے لگے یہ سنا تھا کہ آپ نے یہ شرط لگائی ہے کہ ہم کو کچھ نہ دیا جائے۔ میں نے کہا یہ تو بہت آسان شرط ہے۔ نہ دینا تو دینے سے آسان بھی ہے۔ کہنے لگے کہ آسان کہاں ہے۔ اپنے محبوب کی خدمت کو تو دل چاہتا ہی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ضرور ہے کہ محبوب کو بلا کر خدمت کی جائے۔ محبوب کے پاس خود جا کر بھی تو خدمت ممکن ہے۔ اس پر آپ کہتے ہیں کہ حضرت گستاخی معاف۔ پیاسا کنویں کے پاس جایا کرتا ہے کہ کنواں پیاسے کے پاس نہیں جایا کرتا۔ مجھے اس بے تمیزی کے جواب پر بہت غصہ آیا اور میں نے کہا۔ اگر آپ لوگ اس خیال میں ہیں اور ہمارے دماغ میں تو یہ خناس سمایا ہوا ہے کہ ہم اپنے کو کنواں اور آپ لوگوں کو پیاسا سمجھتے ہیں۔ مگر اتنا فرق ہے کہ ہمارے پاس تو اس خیال کی دلیل

بھی ہے اور آپ کے پاس اپنے کو کنواں اور ہم کو پیاسا سمجھنے کی کوئی دلیل نہیں اور وہ ہماری دلیل یہ ہے کہ مسلمان کو دنیا میں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک دین کی ایک مال کی۔ اور آپ لوگوں کے پاس مال ہے اور ہمارے پاس دین ہے۔ مگر اتنا فرق ہے کہ جو چیز آپ کے پاس ہے وہ بقدر ضرورت ہمارے پاس بھی اتنی موجود ہے کہ اگر ہم عمر بھر آپ کے دروازہ پر نہ جائیں ہمارا کوئی کام اٹکا ہوا نہیں رہ سکتا۔ مگر جو چیز ہمارے پاس ہے یعنی وہ دین آپ کے پاس بقدر ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ اگر دین کو ضروری سمجھتے ہوں تو علماء سے ایک منٹ کے لئے بھی مستغنی نہیں ہو سکتے۔ بتلائیے کنواں کون ہے اور پیاسا کون ہے۔ اس پر وہ خاموش تھے اور اُن کے چہرہ سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ اپنی بدتمیزی پر نادم تھے۔ اس وقت میں سوچتا تھا کہ میرے اس استغناء اور اینٹھ مروڑ کی کیا وجہ تھی۔ تو معلوم ہوا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اپنے پاس چار سو پانچ سو روپے جمع رکھتا ہوں۔

اظہار عبدیت

حضرت حاجی صاحب کا یہ بھی ارشاد تھا کہ اپنے پاس کچھ جمع رکھنا چاہئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم جیسے ضعیف کی رعایت سے سال بھر کا نفقہ اپنی ازدواج کو ایک دم سے دیا ہے۔ تاکہ ہم کو جواب کے ساتھ اتباع سنت کا بھی ثواب ملے۔ یہ تو علماء کے مذاق پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل کی توجیہ تھی۔ ایک توجیہ صوفیا کے مذاق پر بھی بتلا دوں کہ اس میں اظہار عبدیت تھا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غلہ اناج کی احتیاج تھی۔ ورنہ بعض اولیاء نے تو ایک دن کا خرچ بھی نہیں رکھا اور وہ یقیناً وہ حضور سے زیادہ متوکل نہ تھے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار عبدیت کے لئے سال بھر کا نفقہ جمع کیا تھا۔ اور اسی اظہار عبدیت کے لئے دعا کرنا ترک دعاء سے افضل ہے کیونکہ شکستگی اور اظہار عجز اسی میں ہے اور یہ حق تعالیٰ کو محبوب ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

ہر کجا پستی ست آب انجارود ہر کجا مشکل جواب آبخارود
ہر کجا دردے دوا آنجا رود ہر کجا کجا کنبہ شفا آبخارود
اور فرماتے ہیں ۔

فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ بخو شکستہ می نیا بد فضل شاہ

ہمارے حضرت حاجی صاحب کے پاس جو کوئی کچھ لاتا اتار، امرود وغیرہ تو ہر چیز میں سے کچھ کچھ کھا لیا کرتے تھے کہ اس میں اظہار ہے افتخار کا۔ یہ طریقہ نہیں تھا جیسا ایک صوفی نے کیا کہ ان کے پاس خر بوزہ لایا گیا تو کہا کہ میں نے سترہ برس میں آج خر بوزہ کھایا ہے۔ ہمارے

حضرات کو یہ طریقہ پسند نہ تھا۔ کیونکہ اس میں شہرت بھی ہے اور عبدیت کے بھی خلاف ہے۔ اسی طرح ایک پیر صاحب کی نسبت مشہور تھا کہ وہ اناج نہیں کھاتے۔ میرے ایک دوست نے ان کے مرید سے پوچھا کہ پھر کیا کھاتے ہیں تو اس نے جو بادام اور پھل اور بالائی اور چائے وغیرہ کا لازمہ بیان کیا تو وہ تین پاؤ آدھ سیر سے زیادہ تھا۔ اس عزیز نے کہا کہ تم مجھے اس کی آدمی غذا مجھے دیدیا کرو تو کون کجنت ہے جو عمر بھر بھی اناج کا نام لے۔ فرض اظہار عبدیت اسی میں ہے کہ بقدر ضرورت مال جمع رکھے۔ اسی لئے امام سفیان ثوری نے زمانہ سابق میں اور اخیر میں ہمارے حضرت حاجی صاحب نے بقدر ضرورت مال جمع رکھنے کی ہدایت کی ہے۔

مقصودیت اعمال

اور میں نے حضرت حاجی صاحب کا عطف امام سفیان ثوریؒ پر اس لئے کیا کہ ہمارے حضرت بھی بزرگان سلف سے ہیں گو ظہور اس زمانہ میں ہوا ہے۔ یہ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول ہے جو میں نے قاری علی محمد صاحب جلال آبادی سے سنا ہے اور قاری صاحب ہمارے حضرت کے مرید بھی نہ تھے اور بہت ثقہ معتبر شخص تھے اور ظاہر ہے کہ جمع ہونا بدوں کسی قدر محبت کے ہو نہیں سکتا۔ پس اتنی محبت میں بھی حکمت ہے پس تم اس کی طلب نہ کرو۔ مال کی محبت دل سے زائل ہو جائے کہ یہ تو ایک حال ہے اور حال مطلوب نہیں بلکہ اس کی طلب کرو کہ محبت مال اعمال صالحہ کا ذریعہ بن جائے کہ اصل مقصود اعمال ہیں ظاہری بھی باطنی بھی۔ مگر اب لوگوں کی یہ حالت ہے کہ جن چیزوں کو خدا تعالیٰ نے مقصود نہیں بنایا۔ یعنی احوال ان کو تو مطلوب بنا رکھا ہے اور جن کو مقصود بنایا ہے یعنی اعمال ان کی طلب نہیں۔ مثلاً شکر و تواضع و اخلاص و محبت عقلیہ وغیرہ کی طلب نہیں ہاں طلب ہے تو حُب طبعی کی ہے کہ دل میں عشق کی آگ سی لگ جائے۔ حالانکہ مطلوب حب عقلی ہے نہ کہ طبعی۔ جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے۔ اسی طرح خوف میں بھی مطلوب خوف عقلی ہے یعنی اعتقاد ایوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے اور ممکن ہے کہ مجھ پر مواخذہ ہونے لگے۔ اور یہ درجہ خوف کا ہر مسلمان کو حاصل ہے گو استحضار و ذہول کا فرق ہے اس کے آگے دوسرا درجہ ہے کہ وہ بھی درجہ اختیاری ہے یعنی استحضار عقوبت کا کہ عذاب کا ہر وقت تصور ہے یہ ہر دم فرض نہیں بلکہ میلان معصیت کے وقت فرض ہے۔ سو خوف کے یہ معنی نہیں کہ گناہ کی طرف میلان ہی نہ ہو بلکہ یہ معنی ہیں کہ جب میلان ہو تو فوراً عذاب کا تصور کر

کے گناہ سے رُک جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے

إِنَّ الدِّينَ اتَّقُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكُّرًا

یقیناً جو لوگ خدا ترسی میں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو

وہ یاد میں لگ جاتے ہیں۔ (پارہ نمبر ۹ رکوع ۴)

فرمایا ہے ان الدین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان نہیں فرمایا سو یہ تو خوف عقلی تھا اور ایک خوف ہے دل دھڑکنے کے سو یہ غیر اختیاری ہے یہ کسی وقت بھی مطلوب نہیں گو محمود اور مفید ہے اور نہ بندہ اس کا مکلف ہے مگر لوگ آج ایسی کو مطلوب سمجھتے ہیں اور یہ ساری خرابی و اعظوں کی ہے انہوں نے عوام کا ناس کیا ہے چنانچہ وعظ میں کہا کرتے ہیں کہ تم لوگ تھانیدار سے تو ڈرتے ہو خدا تعالیٰ نہیں ڈرتے حالانکہ تھانہ دار سے جو خوف ہے وہ طبعی ہے جیسا سانپ بچھو سے خوف ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے عقلی خوف ہے کیونکہ وہ نظر نہیں آتے۔ بلکہ ان کی صفات کو یاد کر کے ان سے ڈرا جاتا ہے اور غائب سے خوف عقلی ہی ہو سکتا ہے۔

توکل مطلوب

اسی طرح توکل کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہو کہ جو وہ چاہیں گے وہی ہوگا۔ اور عمل یہ ہو کہ خلاف شرع تدبیر سے رُک جائے اور یہ عقلی ہے اور یہ وہ توکل ہے جس کا بندہ مکلف ہے اس سے زیادہ کا مکلف نہیں اور ایک توکل کا حال ہے کہ کسی وقت یہ خطرہ بھی نہ آئے کہ آج روٹی ملے گی یا نہیں۔ یہ حال مطلوب و مامور بہ نہیں اگر عطا ہو جائے تو ملنا محمود ہے نہ عطاء ہو تو نہ ملنا محمود ہے یہ تو محققین کا فیصلہ ہے باقی مغلوبین سوادنی میں سے بعض نے جن کے نام میں من اور صور ہے (من وزن میں بڑی مقدار ہے اور صور مساحت میں بڑی چیز ہے) یہ کہا ہے کہ مقام توکل کی اصلاح بھی پیٹ کا دھندا ہے۔ حضرت منصور نے ایک سالک سے پوچھا تھا کہ آجکل کیا مشغل ہے کہا کہ مقام توکل کی تصحیح کر رہا ہوں فرمایا ساری عمر پیٹ ہی کے دھندے میں رہو گے محبوب کے ساتھ دل لگانے کا وقت کب آئے گا۔ سو یہ آثار مغلوبیت کے ہیں علوم نہیں ہیں۔ غرض توکل مطلوب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر اعتقاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اور تدبیر خلاف شرع نہ کرو۔ پس واللہ تم متوکل ہو۔ واللہ تم متوکل ہو۔ واللہ تم متوکل ہو۔ مگر واعظوں نے اس میں بھی عوام کا ناس کیا ہے کہتے ہیں کہ تم کو خدا پر اتنا بھی بھروسہ نہیں جتنا ایک مخلوق پر ہے کوئی

شخص تمہاری دعوت کر جائے تو چولہا ٹھنڈا کر دیتے ہو اور خدا تعالیٰ نے تمہاری دعوت کی ہے۔

وَمَا مِنْ ذَاتِيَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔

زمین پر جو بھی جاندار ہیں ان کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ (پارہ ۱۲، ص ۱۷)

اس کو سن کر تم چولہا ٹھنڈا نہیں کرتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس قیاس کے لئے مماثلت وعدہ شرط ہے اور یہاں مماثلت نہیں کیونکہ ما من ذاتہ الخ میں شام کا وعدہ نہیں کہ تم کو شام کے وقت ضرور کھانا ملے گا نہ طریق کی تعیین ہے کہ سوال کر کے ملے گا یا نوکری وغیرہ سے یا بطور دعوت کے ملے گا۔ غرض وقت بھی مبہم اور طریق بھی مبہم۔ اور داعی جو دعوت کرتا ہے وہ وقت بھی معین کر رہا ہے۔ اور طریق کو بھی معین کر رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس تعیین کے ساتھ ہوتا تو کون مسلمان تھا۔ جو چولہا گرم کرتا۔ پھر یہ قیاس اور اس پر ملامت کی بناء کب صحیح ہے اور یہ ساری باتیں واعظوں کو دوسروں ہی کے واسطے سوچتی ہیں۔ اپنے واسطے نہیں سوچتی۔ ہم تو جب جانیں کہ وہ روزانہ اپنے گھر کا چولہا بھی ٹھنڈا رکھیں۔ ذرا کر کے دیکھیں تانی یا آج جائے گی۔ مگر خود کون کرتا ہے۔ یہ تو دوسروں ہی کی گردن مارنے کو ہیں۔

پیشہ ور واعظ

چنانچہ قصہ مشہور ہے کہ ایک واعظ نے وعظ میں صدقہ کے فضائل بیان کئے ان کی بیوی بھی موجود تھیں۔ اس پر وعظ کا اثر ہوا اس نے سارا زور خیرات کر دیا۔ واعظ صاحب جو گھر پر آئے اور بیوی کو ننگا دیکھا پوچھا زور کیا ہوا کہا خیرات کر دیا کہا کیوں کہا تم نے صدقہ کے فضائل بھی بیان کئے تھے تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے کیا اس واسطے فضائل بیان کئے تھے کہ تم خیرات کر دو بلکہ اس واسطے بیان کئے تھے کہ دوسرے ہم کو دیں۔ اسی طرح ایک مسافر واعظ نے سود خواروں کی ایک بستی میں آ کر وعظ کیا۔ اور سود خواروں کی خوب مذمت بیان کی۔ کسی نے واعظ صاحب کو روٹی بھی نہ دی اب تو بڑی فکر ہوئی بعد نماز کے اعلان کیا کہ عالم حقانی بھوکا پڑا ہے کسی نے کھانے کو بھی نہ پوچھا۔ لوگوں نے کہا صاحب! ہم لوگ سود خوار ہیں تو آپ کو ایسی ناپاک چیز کیونکر کھلاتے۔ کہنے لگے کہ میں نے مجملاً سنا تھا کہ سود لیتے ہو ذرا تفصیل تو بتاؤ کس کس طرح لیتے ہو۔ انہوں نے بیان کیا کہنے لگے۔ یہ تو سود نہیں ناحق لوگوں نے بدنام کیا ہے لاؤ روٹی لاؤ پھر تو خوب دعوتیں ہونے لگیں۔ غرض پیشہ ور واعظین نے ناس مار رکھا ہے۔ چنانچہ ایک جہالت یہ کر رکھی ہے کہ مقصود کو غیر مقصود اور غیر مقصود کو مقصود بنا رکھا ہے۔ اسی لئے عوام نے یہ سمجھ لیا کہ بس تو کل اور اکل حلال محال ہے حالانکہ بالکل قلط

ہے جس درجہ کا انسان کو مکلف کیا گیا ہے وہ ہر شخص کے لئے آسان ہے۔

حقیقت منہیات

یہ تو مامورات میں لوگوں کی کوتاہی تھی اب منہیات میں سنئے کہ شریعت میں مثلاً ریا سے ممانعت ہے تو لوگ اس کی حقیقت یہ سمجھے کہ وسوسہ غیر کا بالکل خطرہ بھی نہ آئے اور اگر اتفاقاً نماز یا ذکر میں غیر حق کا وسوسہ آ گیا تو شیخ کے پاس پیٹ پکڑے ہوئے آتے ہیں۔ پیٹ پکڑنے پر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا ہمارے مدرسہ میں ایک طالب علم عید و شاہ تھا جو بہت بھولا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ صراحی اٹھا لاؤ۔ مگر پیٹ پکڑ کر لانا تا کہ ٹوٹ نہ جائے تو آپ ایک ہاتھ سے تو صراحی کا گلا اور دوسرے ہاتھ سے اپنا پیٹ پکڑے آرہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ میاں اپنا پیٹ کیوں پکڑا کہا تم ہی نے تو کہا تھا کہ پیٹ پکڑ کر لانا۔

غرض وسوسہ ریا اور خطرہ ریا بھی آ گیا تو یہ لوگ شیخ کے پاس گھبرائے ہوئے آتے ہیں اب اگر شیخ غیر محقق ہوا تو اس نے ایک وظیفہ اور بتلا دیا۔ پھر اس وظیفہ میں وسوسہ ریا ہوا تو ایک مراقبہ اور تعلیم کر دیا۔ اور اگر محقق ہے تو وہ پوچھے گا کہ بتلا ریا اختیاری ہے یا غیر اختیاری۔ بس آدھے سلوک کے اشکالات کے جواب تو اسی سوال سے حل ہو جائیگا۔ پہلے بیان کا بھی اسی پر مدار تھا کہ اختیارات کے درپے ہونا چاہئے غیر اختیارات کے درپے نہ ہونا چاہئے۔ اس بیان میں بھی یہ مسئلہ آ گیا کیونکہ تمام اشکالات کا جواب دراصل یہی مسئلہ ہے کہ شریعت نے اختیارات کا مکلف کیا ہے اس لئے ہر اشکال کے جواب میں یہ مسئلہ آ جاتا ہے۔ اب اگر اس سوال کے جواب میں یہ کہا گیا کہ ریا اختیاری ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ اپنے اختیار سے کام لو اور قصداً خیال غیر کو نہ لاؤ۔ اور اگر یہ کہا گیا کہ غیر اختیاری ہے تو شیخ کہے گا کہ نہ یہ ریا مضر ہے نہ ریا ح مضر ہے۔ بس بے فکر رہو اور اس ریا کو مثل ریا ح کے سمجھو وہ ریا نہیں بلکہ وسوسہ ریا ہے جو اصلاً مضر نہیں۔ ریا ئے مذموم یہ ہے کہ قصداً مخلوق کے لئے عمل کیا جائے اگر قصداً مخلوق کے لئے نہ کیا گیا بلکہ بلا قصداً مخلوق کا خیال آ گیا تو یہ ریا نہیں بلکہ اخلاص ہی ہے اور یہ بات سہولت سے حاصل ہو سکتی ہے کہ اپنے قصد و اختیار سے دوسرے کا خیال و ارادہ نہ لاؤ۔

رہا یہ کہ پھر مجاہدہ کی ضرورت کیوں ہو اس کا جواب یہ ہے مجاہدہ اس واسطے کیا جاتا ہے تاکہ ریا اختیاری کی مدافعت سہل ہو جائے کیونکہ اس کا بار بار دفع کرنا قدرے دشوار ضرور ہے مجاہدہ سے یہ مشقت دفع ہو جاتی ہے نیز وسوسہ ریا جو کہ مضر نہیں بعض دفعہ اعمال کے ساتھ

مراحت کرتا ہے اور اس کے ساتھ عمل دشوار ہو جاتا ہے۔ مجاہدہ سے دوسرے یا بھی ضعیف ہو جاتا ہے۔ بہر حال تم جن احوال غیر اختیار یہ کے طالب ہو ان کو چھوڑو ان کی طلب کو قطع کرو یہ بھی لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (تم خیر کامل کو کبھی نہ حاصل کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کر سکو) میں داخل ہے کہ ان ہوسوں کو قطع کرو لیکن مِمَّا تُحِبُّونَ کی ما اس قدر عام نہیں کہ سارے بچے اس کے اندر آ جائیں کہیں تم یہ کہنے لگو کہ ہم کو جنت کی بھی ہوس ہے۔ ہم کو رضائے حق بھی مطلوب ہے تو کیا اس کو بھی قطع کر دیں۔ اس کا جواب میں قرآن ہی سے دیتا ہوں وہ یہ کہ حق تعالیٰ نے مِمَّا تُحِبُّونَ فرمایا ہے۔ مِمَّا أَحَبُّ نہیں فرمایا اور جنت و رضائے حق تو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اس کا قطع کرنا مقصود نہیں۔ حاصل یہ ہوا کہ جو حالت تم کو محبوب ہو اور اللہ تعالیٰ کو من حیث المطلوب بیت محبوب نہ ہو۔ اس کی طلب قطع کرو اب اشکال نہ رہا۔ دوسری قید یہ بھی ضروری ہے کہ یہ انفاق فی سبیل اللہ ہو۔ مطلق انفاق کافی نہیں یعنی احوال و کیفیات و ہوسات کی ترک طلب رضائے الہی کے واسطے ہو۔ راحت نفس کے واسطے نہ ہو۔ یعنی اپنے محبوب کو خدا کے محبوب پر فدا کرنا یہ ہے اِنْفَاقٌ مِمَّا تُحِبُّونَ ایک بات یہ بھی سمجھو کہ آیت سے کس قدر مفہوم ہوتا ہے جو چیز خرچ کرو اس کا محبوب ہونا تو ضروری ہے۔ مگر یہ ضروری نہیں کہ سب اشیاء میں احب ہو مگر حدیث ابو طلحہ سے ظاہر اشرط احبیت بھی مفہوم ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے فرمایا تھا۔

اِنِّیْ اَرٰی اللّٰہَ تَعَالٰی یَقُوْلُ لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰی تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَاَنْ

اَحَبُّ الْاَمْوَالِ اِلَیَّ بِرُّ حَآءِ الْخ

(بے شک میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم خیر کامل کو کبھی حاصل نہیں کر سکو گے

جب تک کہ پیاری چیز کو خرچ نہ کرو گے اور مجھے سب سے زیادہ محبوب مال باغ بیرحہ ہے)

اس میں انہوں نے یہ ظاہر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک محبوب چیز خرچ نہ کرو گے اس وقت تک بر کامل حاصل نہ کر سکو گے۔ اور مجھے سب سے زیادہ محبوب مال باغ بیرحہ ہے تو گویا ان کے فہم میں بر کامل کا حصول احب الاشیاء کے انفاق پر موقوف تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فہم کی تقریر فرمائی اس سے احب الاشیاء کے انفاق پر حصول بر کا توقف پختہ ہو گیا۔ اس غلطی میں بہت روز تک میں بھی رہا ہوں۔ مگر پھر خدا نے ہدایت کی اور یہ سمجھ میں آیا کہ احب الاشیاء کے انفاق پر حصول بر موقوف نہیں کیونکہ نص مطلق ہے نص میں تو مِمَّا تُحِبُّونَ ہے۔ احبیت کی قید نہیں اور حدیث میں حضرت ابو طلحہ کا قول وَاَنْ اَحَبُّ الْاَمْوَالِ اِلَیَّ بِرُّ حَآءِ الْخ وارد ہے تو کیسی دلیل ہے اس مِمَّا تُحِبُّونَ کی تفسیر ہونا ثابت

نہیں بلکہ حضرت ابو طلحہؓ نے از خود یہ ظاہر کرنا چاہا کہ گو حصول بر نفس محبوبہ شے سے بھی حاصل ہو سکتی ہے مگر میں احب الاشیاء کا اتفاق کرنا چاہتا ہوں۔ غرض تم مطلق محبوب کے اتفاق سے بھی بہ حاصل کر لو گے خواہ احب ہو یا نہ ہو۔ ہاں ردل خذل نہ ہو کہ موٹی بھیڑ خواجہ خضر کے نام۔ جیسے ایک بنے کا قصہ ہے کہ وہ اتفاقاً درخت پر چڑھ گیا تھا۔ وہاں سے اترتے ہوئے ڈرنے لگا تو کہنے لگا ارے رام! اگر میں سلامتی سے نیچے اتر گیا تو ایک گائے پن کروں گا۔ پھر کچھ نیچے اترتا اور بچنے کی امید ہو گئی تو کہا کہ ایک بکری دوں گا پھر کچھ نیچے آیا تو کہا ایک مرغی دوں گا پھر بالکل نیچے اتر آیا تو ایک جوں سر میں سے پکڑ کر ماری کہ جان کا بدلہ جان بس یہی کافی ہے۔

مال نذر

اس نذر ماننے پر ایک تحقیق نذر کے متعلق ذہن میں آگئی وہ یہ کہ نذر کے بارے میں حدیث میں آیا ہے لَا يُرَدُّ مِنَ الْقَدْرِ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ كَيْفَ مِنْتَ سے تقدیر تو ٹلتی نہیں ہوتا وہی ہے جو مقدر ہے منت سے اس کے خلاف تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اس طریقہ سے بخیل کا کچھ مال نکال دیتے ہیں کیونکہ بخیل مصیبت کے ہی موقع پر کچھ نذر وغیرہ کی صورت میں مال خرچ کرتا ہے۔ ویسے اس کے ہاتھ سے مال نہیں نکلتا۔ اس پر ایک شبہ شاید سامعین میں سے کسی کو ہوا ہوگا کہ اس حدیث سے نذر کی مذمت مفہوم ہوتی ہے حالانکہ نص میں وَلْيُؤْفُوا لِنُذْرُهُمْ (چاہئے کہ وہ اپنی نذروں کو پورا کریں۔ (پارہ ۱۔ رکوع ۱۱)

وارد ہے جس سے نذر کا عبادت ہونا معلوم ہوتا ہے نیز علماء کا قول بھی ہے کہ نذر عبادت ہے جو حق تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اسی لئے نذر بغیر اللہ حرام ہے اور عبادت کے لئے حسن لازم ہے پھر نص میں وفاء نذر کا امر ہے اور مامور بہ قبیح نہیں ہو سکتا اس کا جواب بعض محققین نے یہ دیا ہے کہ عبادت لذا تھا نذر مطلق ہے جیسے یوں کہے۔

نَذَرْتُ لِلَّهِ صَوْمًا وَنَذَرْتُ لَهُ صَلَاةً وَصَدَقَةً

کہ میں اللہ کے لئے روزہ کی نذر کرتا ہوں یا نماز و صدقہ کی نذر کرتا ہوں اور نذر مذموم نذر مقید ہے گو عبادت بغیر ہا ہو جیسے یوں کہے کہ میرا بیمار اچھا ہو جائے تو اتنا صدقہ کروں گا۔ میرا مقدر فتح ہو جائے تو اتنے مساکین کو کھانا کھاؤں گا۔ وغیرہ وغیرہ سبحان اللہ! عجیب جواب ہے واقعی شریعت کو انہی حضرات نے خوب سمجھا ہے اور خود حدیث اس فرق کو بتلا رہی ہے کیونکہ کراہت کی علت آپ نے استخراج کو فرمایا ہے اور یہ نذر مطلق میں نہیں ہے بلکہ نذر مطلق میں

ہے۔ یہ تحقیقی درمیان میں ایک حکایت پر بیان ہوگئی ہے۔

ردی مال

میں یہ کہہ رہا تھا کہ رڈی چیز اللہ کے نام پر صدقہ نہ کرنا چاہئے اس سے بڑا حاصل نہ ہوگا جیسے آج کل عادت ہے کہ خدا کے نام کی وہی چیز نکالی جاتی ہے جو سب سے رڈی ہو۔ جیسا ہمارے ماموں صاحب نے ایک حکایت بیان کی تھی کہ ایک شخص کے یہاں کھیر پکی تھی کھیر کی ایک رکابی میں کتے نے منہ ڈال دیا تو اس کی بیوی نے ایک مٹی کی رکابی میں اس کو لوٹ دیا اور بچہ سے کہا کہ مسجد کے منلا کو دے آ وہ میاں جی کے پاس لایا۔ میاں جی نے مہینوں میں کھیر کی صورت دیکھی تھی فوراً ہاتھ مارنے لگے اور اسی طرف سے کھانا شروع کیا جدھر کتنے نے منہ ڈالا تھلا لڑکے نے کہا میاں جی ادھر سے مت کھاؤ ادھر کتے نے منہ ڈال دیا تھلا۔ میاں جی کو غصہ آیا اور رکابی دور پھینک کر ماری۔ لڑکا رونے لگا ابے رہتا کیوں ہے ایک تو مجھے کتے کے منہ میں ڈالی ہوئی کھیر کھلائی اوپر سے رہتا ہے۔ بچہ نے کہا کہ تم نے رکابی تو رڈی۔ میری ماں مجھے مارے گی۔ کہا مٹی ہی کی تو رکابی تھی کہنے لگا کہ میری ماں میرے بھائی کا گودہ اس میں اٹھاتی تھی اب وہ مجھے مارے گی۔ اب تو ملا جی کو تے ہونے لگی کہ ظرف و مظرف دونوں ہی نور بھرے تھے تو ایسا اتفاق تو حرام ہے اس سے بڑا کامل ہرگز حاصل نہ ہوگا بلکہ اللہ کے نام پر اچھی چیز کو خرچ کرو جو پیاری ہو۔ ہاں یہ ضروری نہیں کہ سب سے زیادہ پیاری ہو سو پیارا تو ایک پیسہ بھی ہے مجھے خود اپنی حالت معلوم ہے کہ ایک پیسہ ضائع ہو جاتا ہے تو دو چار منٹ تک مجھے ترڈو ہوتا ہے اور اس کے ضائع ہونے کا قلق بھی ہوتا ہے تو ایک پیسہ کا خرچ کرنا بھی اِنْفَاقٍ بِمِثْلِ حَبُّونَ میں داخل ہے بس اس کا لحاظ اتفاق میں ضروری ہے کہ جو چیز خرچ کر دو وہ تم کو محبوب ہو گو کسی دوسرے دولت مند کے نزدیک وہ غیر محبوب ہو کیونکہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخَوْنَا لَكُمْ مِنْ
الْأَرْضِ وَلَا تَهْتَمُوا بِالْخَبِيثَاتِ إِنَّهُ (اے ایمان والو خرچ کیا کرو عمدہ چیز کو
اپنی کمائی میں سے اور اس میں سے جو کہ ہم نے تمہارے لئے زمین سے پیدا کیا

ہے اور رڈی چیز کی طرف نیت مت لے جایا کرو۔ (پارہ ۲۔ رکوع نمبر ۵)

کہ اپنی کمائی میں سے پاکیزہ کو خرچ کرو اور اس میں سے خبیث کا قصد نہ کرو۔ بس ہر شخص اپنی کمائی میں سے پاکیزہ کو خرچ کرے۔ گو وہ کسی نواب اور بادشاہ کے نزدیک خبیث ہی ہو مگر تمہارے نزدیک خبیث نہ ہونا چاہئے۔

رعایت غرباء

اس میں غرباء کی رعایت کی گئی ہے اگر طَیِّبُ مَا كَسَبْتُمْ نہ فرماتے بلکہ اَنْفَقُوا مِنْ طَیِّبٍ مطلقاً فرماتے تو غرباء کو فکر ہوتی کہ ہمارے پاس تو جتنا کچھ ہے امیروں کی نظروں میں سب بیچ ہے تو طیبیات کاملہ ہم کہاں سے لائیں اس لئے حق تعالیٰ نے فرمادیا کہ طیبیت کاملہ کی ضرورت نہیں بلکہ تمہارے پاس جو کچھ ہے اس میں سے پاکیزہ مال خرچ کرو اور اس میں سے چھانٹ کر رزقی مال اللہ کے واسطے نہ نکالو۔

اب یہاں ایک اشکال واقع ہوتا ہے وہ یہ کہ حدیث میں ہے کہ جب نیا کپڑا پہنے تو پرانے کپڑے کو خیرات کر دے اور نیا جوتا پہنے تو پرانے کو اور اس صورت میں ظاہر ہے کہ رزقی مال صدقہ کیا جائے گا تو میں اس حدیث کا مطلب یہ سمجھا ہوں کہ پرانے کپڑے اور جوتا کو اللہ کے نام پر ثواب کی نیت سے نہ دیا جائے۔ بلکہ اعانت غریب کی نیت سے صدقہ کیا جائے تم اعانت غریب کے سوا کچھ قصد نہ کرو۔ چاہے اللہ تعالیٰ تم کو ثواب بھی دیدیں خوب سمجھ لو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مراد اس سے وہ پرانا ہو جو رزقی کے درجہ تک نہ پہنچا ہو۔ بہر حال تحصیل بر کے لئے احب الاشیاء کا انفاق ضروری نہیں اور حضرت ابو طلحہ کا احب الاشیاء کا خرچ کرنا یہ اس غرض سے تھا کہ وہ خیر کامل کے قصد سے انفاق اعلیٰ کرنا چاہتے تھے کیونکہ حضرات صحابہؓ کی یہی شان تھی کہ وہ ہر کام میں اعلیٰ درجہ کا قصد کرتے تھے۔ دوسرے خود نص میں ایک قرینہ موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حصول بر کے لئے انفاق احب الاشیاء ضروری نہیں۔ اور وہ قرینہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَلِیِّنَ اللّٰهُ بِهِ عَلَیْكُمْ اور یہ وقت ہے وفا کے وعدہ سابق کا کہ میں نے اوپر کہا تھا کہ دونوں آیتوں کا حاصل ایک ہی ہے اور دونوں میں مضمون مقصود کا ایک جزو مذکور ہے۔ اس لئے میں نے دونوں کو ساتھ تلاوت کیا تھا۔

اس دوسری آیت کی مشہور تفسیر تو یہ ہے کہ آیت سابقہ کی علت ہے کہ تم کو انفاق پر ثواب کیونکر نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے انفاق کو خوب جانتے ہیں اس تفسیر پر تو اس کا حاصل آیت سابقہ سے متحد ہے مگر میری سمجھ میں خود بخود یہ بات آئی تھی کہ یہ آیت پہلی آیت کے مقابل ہے کہ پہلی آیت میں انفاق محبوب پر بر کامل کے حصول کو موقوف کیا گیا تھا اور اس آیت میں مَا تُنْفِقُوا عام ہے محبوب و غیر محبوب دونوں کا مطلب یہ ہے کہ بر کامل تو انفاق محبوب ہی سے حاصل ہوگی اور ویسے جو کچھ بھی تم خرچ کرو خواہ محبوب ہو یا غیر محبوب بشرطیکہ رزقی نہ ہو۔ اللہ

۱۔ کذا فی الترغیب عن الترمذی بلعظمہ عمد الی الثوب اللہی اخلق فتدق بہ الخ فی الترغیب فی کلمات بقولہن من لیس ثوبا جدیداً ۱۲ ۲۔ اور جو چیز بھی خرچ کرو گے بیشک حق تعالیٰ کو اس کی خوب اطلاع ہے۔ (پارہ ۲، رکوع ۱) ۳۔ یہ وعدہ بالکل خطبہ کے متصل ہے۔

تعالیٰ اس کو جانتے ہیں یعنی ثواب کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا۔ گو برکات حاصل نہ ہو۔ یہ تفسیر میرے ذہن میں آئی تھی مگر میں اس پر مطمئن نہ ہوا بلکہ تفسیر میں تلاش کیا تو بیضاوی نے یہی لکھا ہے جو میں سمجھا تھا۔ اس سے میرا جی بہت خوش ہوا اور اطمینان ہو گیا کہ یہ تفسیر بالرائے نہیں۔

یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ ذوقی تفسیر پر بدوں تائید سلف کے ہرگز اعتماد نہ کیا جائے شاید اس پر کسی کو شبہ ہو کہ اس سے تو انفاق ردی پر بھی ثواب معلوم ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ اس سے انفاق ردی کا جواز یا اس پر ثواب کیسے معلوم ہوا۔ ہاں اس میں محبوب و غیر محبوب کی تقسیم ضرور ہوگئی۔ کہ اگر غیر محبوب بھی خرچ کرو بشرطیکہ ردی قابلِ نفرت نہ ہو تو اس پر بھی ثواب مل جائے گا۔ پس اب تین درجے ہوئے۔ ایک محبوب ایک غیر محبوب۔ ایک ردی مغض۔ پہلے دونوں درجوں پر تو ثواب ملے گا۔ اول پر زیادہ اور دوسرے پر کم اور تیسرے درجہ کی ممانعت ہے۔ اس پر ثواب نہ ملے گا۔

ترتیب سلوک

اس آیت کی تفسیر تو پوری ہوئی۔ اب بطور تتمہ کے یہ بتلاتا ہوں کہ اس آیت میں سلوک کی ترتیب بھی بتلائی گئی ہے کہ جو شخص انفاق محبوب نہ کر سکے وہ غیر محبوب ہی سے شروع کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ سب لوگ ایک درجہ کے نہیں اس لئے سب کو انفاق محبوب دفعہ سہل نہیں تو وہ اول انفاق غیر محبوب سے عمل شروع کریں اور میں نے اس آیت کا تتمہ آیت سابقہ اس لئے کہا حالانکہ اس کا مضمون مقابل ہے۔ پہلی آیت کا۔ مگر پہلی آیت کا مضمون اس سے مل کر ہی پورا ہوتا ہے۔ اس لئے اس کو تتمہ کہا گیا۔

اب ایک بات یہ رہی کہ ہمتا کے من میں اختلاف ہے کہ من بیانہ ہے یا تبعضیہ کا۔ سو دونوں کا حاصل ایک ہی ہے کیونکہ بیانہ کا حاصل یہ ہوگا کہ محبوب کو خرچ کرو اور تبعضیہ کا حاصل یہ ہوگا کہ بعض محبوب کو خرچ کرو اور قواعد سے معلوم ہو چکا ہے کہ کل کا انفاق مطلوب نہیں بلکہ بعض لوگوں کی ایک انفاق کل ممنوع ہے۔ پس من بیانہ کا مرجع بھی تبعضیہ ہی کی طرف ہے اب میں ختم کرتا ہوں۔ خلاصہ بیان کا یہ ہوا کہ آیت کا جو مدلول خفی ہے خواہ قیاسی ہو یا منصوص ہو یعنی ترک کیفیات غیر اختیار یہ اس پر عمل کرنا چاہئے کہ ہوسات و ثمرات کی طلب کو قطع کرو اور اعمال کا اہتمام کرو۔ اب دعاء کیجئے اللہ تعالیٰ ہم کو ہم سلیم اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں، (۱ من)۔

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ
وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۔

اشرف علی

۳ ذیقعدہ ۱۳۳۷ھ

قطع التمنی

قطع التمنی سے موسوم وعظ مولوی محمد اسماعیل صائب کے مکان واقع کاندھلہ میں ۱۰ جمادی الاول ۱۳۳۰ھ کو کھڑے ہو کر تین گھنٹے تک ارشاد فرمایا۔ مولوی سعید احمد صاحب مرحوم تھانوی نے اسے قلمبند فرمایا۔ مستورات کے علاوہ سامعین کی تعداد تقریباً ۶۰ تھی۔

خطبہ ماثورہ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ
نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ لِلّٰهِ فَلَا
مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ -

أَمَّا بَعْدُ أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ -
لَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنِّي أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
وَعَنِّي أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ -

اور یہ بات ممکن ہے کہ تم کسی امر کو گراں سمجھو اور وہ تمہارے حق میں خیر ہو اور یہ بھی ممکن
ہے کہ تم کسی امر کو مرغوب سمجھو اور وہ تمہارے حق میں (باعث) خرابی ہو اور اللہ تعالیٰ
جانتے ہیں اور تم پورا پورا نہیں جانتے۔ (البقرة آیت نمبر ۲۱۶)

تمہید: یہ ایک آیت کا ٹکڑا ہے۔ اس میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مضمون جس کے حاضر
رکھنے کی ہم کو ہر وقت ضرورت ہے۔ ارشاد فرمایا ہے اور ایک بڑی غلطی کو جس میں ہم سخت مبتلا ہیں
رفع فرمایا ہے۔ اور اس غلطی میں اکثر اہل علم اور عوام بڑوں اور چھوٹوں بھی کو ابتلاء ہے بلکہ اس کے
غلطی ہونے کی طرف بھی التفات نہیں ہوتا۔ کیونکہ ہم لوگوں کی فہرست اعماس میں بڑی بڑی باتیں
تو شمار ہوتی ہیں۔ مگر جن میں ذرا بھی غموض ہوتا ہے۔ ان کی طرف التفات نہیں ہوتا۔ جس کی وجہ
قرآن مجید میں تدبر نہ کرنا ہے۔ اور مسلمانوں میں ایک یہ بھی کمی ہے کہ وہ قرآن مجید کے اندر تدبر
نہیں کرتے۔ چنانچہ ہم میں دو قسم کے لوگ ہیں عوام الناس اور خواص۔ سو عوام الناس تو ظاہر ہے
کہ قرآن کے الفاظ ہی کو پڑھتے ہیں اور گو یہ بھی بیکار نہیں۔ بلکہ ایک درجہ میں یہ بھی مطلوب ہے۔

وقعت ثواب

اور جو لوگ بدوں فہم معافی تلاوت کرنے کے بیکار اور بے فائدہ قرار دیتے ہیں یہ ان کی
غلطی ہے۔ ہم ان سے فائدہ کی شرح پوچھیں گے۔ اگر وہ کہیں کہ فائدہ اس کا فہم معافی ہے تو ان

سے کہا جائے گا کہ تمہارے پاس اس امر کی کیا دلیل ہے کہ فائدہ اسی میں منحصر ہے کہ قرآن شریف کو سمجھیں بلکہ جس طرح یہ ایک فائدہ ہے ایسا ہی ثواب بھی ایک فائدہ ہے۔ مگر ثواب کو آج کل لوگ بہت ہی بے وقعتی سے زبان پر لاتے ہیں۔ افسوس ہے کہ اگر کسی کی ہزار روپے کی تنخواہ ہو یا اس کی توقع ہو جو ثواب کے مقابلے میں محض بچ ہے تو اس پر کیسا فخر کیا جاتا ہے اور ثواب کو جو کہ ہزار درجہ افضل ہے اس بے وقعتی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ خبر بھی ہے کہ تنخواہ کی کیا حقیقت ہے۔ تنخواہ کی حقیقت ہے کام کا عوض۔ بس یہی حقیقت ثواب کی ہے۔ پھر افسوس ہے کہ دنیا کا فانی عوض جو صد ہا کدورت کے ساتھ ہے اور جس میں ترقی کے بعد تنزل بھی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ پنشن میں ظاہر ہے اور پھر انقطاع ہو جاتا ہے چنانچہ موت میں ظاہر ہے اس کو تو مایہ فخر سمجھا جائے اور خدا کے گھر کی تنخواہ جس میں صدائے ازاں اور پھر خلود اس کو حقیر سمجھا جائے۔

مَا قَدْ رَوَا اللّٰهُ حَقٌّ فَلْيَرْهَبُوْهُ (انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہ کی جیسا قدر کرنے کا حق ہے) کہ خدا کے نام کی لگی ہوئی چیز کو ایسا حقیر سمجھا جائے۔ غرض خدا تعالیٰ کے ہاں کی تنخواہ کو ثواب کہا جاتا ہے۔ مگر اس وقت ایسی حالت بگڑ گئی ہے۔ کہ لوگ اس معاوضہ آخرت کو ذلیل سمجھتے ہیں۔

میں بریلی ایک مرتبہ گیا تو صاحب جنٹ نے ملاقات کی رغبت ظاہر کی۔ میں اُن سے ملا۔ اول سوال انہوں نے یہ کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے کوئی تفسیر لکھی ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں لکھی ہے پوچھا کہ آپ کو اس میں کتنا روپیہ ملا۔ میں نے کہا کہ ایک بھی نہیں کہا کہ پھر آپ نے اتنا محنت کیوں کیا۔ میں نے کہا کہ ثواب آخرت کی نیت سے کہنے لگا کیا ابھی مسلمانوں میں ایسے خیال کے لوگ موجود ہیں۔ میں نے کہا کہ بہت کثرت سے۔

اس حکایت کے نقل کرنے سے میرا مقصود یہ ہے کہ اس متاع دنیا کے مقصود سمجھنے کی جڑ بتلا دوں۔ کہ یہ خیال مسلمانوں میں غیر مسلم قوموں سے آیا ہے۔ اور یہ لوگ اہل یورپ کی شاگردی کرتے ہیں۔ لیکن شاگردی بھی ناتمام ہے کیونکہ وہ لوگ تو مادہ پرست ہیں۔ صانع عالم کے قائل نہیں تو جو شخص نہ مبداء کا قائل ہو نہ معاد کا وہ تو اس خیال میں معذور ہے۔ اگرچہ اس میں وہ بھی معذور نہیں کہ مبداء و معاد کا باوجود قیام دلائل کے انکار کیا۔ مگر بعد انکار کے اس انکار کی فرع کا قائل ہونا۔ یعنی دنیا کو مقصود بالذات سمجھنا زیادہ عجیب نہیں۔ مگر مسلمان پر کیا آفت نازل ہوئی کہ باوجود قیامت کے قائل ہونے کے پھر بھی اگر کسی کام میں دنیا کا فائدہ یا دنیا میں فائدہ نہ ہو تو اس کو بے کار سمجھے اس لئے شاگردی بھی ناتمام شاگردی ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ لَا اِلٰہَ اِلَّا هُوَ لَا اِلٰہَ اِلَّا هُوَ لَا اِلٰہَ اِلَّا هُوَ (نہ ادھر اور نہ ادھر)

افتقار و احتیاج

اب سمجھئے کہ فائدہ صرف نفع عاجل ہی میں منحصر نہیں ہے۔ بلکہ نفع عاجل کے ساتھ ہی ایک نفع آجل بھی ہے یعنی اجر و ثواب اور حقیقت اس کی رضا و جنت ہے۔ مگر اس وقت لوگ جنت کو بھی بہت ذلت سے ذکر کرتے ہیں اور دنیا پرستوں سے تو یہ امر زیادہ عجیب نہیں۔ غضب تو یہ ہے کہ بعض صوفی مشرب بھی اس کی تحقیر کرتے ہیں۔ چنانچہ کانپور میں ایک شخص میرے پاس آئے کہنے لگے کہ مجھے دس روپے کی ضرورت ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کسی تذکرہ میں کہنے لگے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے جنت کی اور کیا پرواہ ہے دوزخ کی۔ میں نے کہا کہ ہوش کی دُرو کرو۔ تم کو دس روپے سے تو استغناء ہوا نہیں جنت سے تو تم ضرور ہی مستغنی ہو گے۔ وجہ اس تمام تر بکواس کی یہ ہے کہ جنت کو ابھی دیکھا نہیں ہے۔ جب دیکھو گے تو ہائے ہائے کر کے مرجاؤ گے۔ سمجھ لو کہ جنت تو بڑی چیز ہے انسان اپنی معمولی ضرورتوں سے تو مستغنی ہو ہی نہیں سکتا۔

یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت شناسی میں غور کرنا چاہئے کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا کر یہ دُعا فرماتے تھے کہ

الحمد لله الذي اطلعنا و سقانا۔ (سب تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جس نے ہمیں کھلایا

اور جس نے ہمیں پلایا) الی قولہ غیر مودع وَلَا مستغنی عنه و بنا۔

یعنی اس کھانے کو نہ ہم رخصت کرتے ہیں اور نہ ہم اس سے مستغنی ہیں۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص افضل تو کیا کوئی برابر بھی نہیں ہے۔ آپ خدا تعالیٰ کے سب سے زیادہ مقبول اور کھانا پینا بظاہر بہت ہی سرسری چیز۔ مگر باوجود اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیں اس سے استغناء نہیں کیونکہ جب تک زندہ ہیں دونوں اس کے محتاج ہیں تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ بندہ کسی وقت بھی مستغنی نہیں ہے۔ تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے صحت کی ضرورت نہیں یا بیوی کی ضرورت نہیں ہے۔ یا کھانے کی ضرورت نہیں اور عجب نہیں کہ اسی وجہ سے دوا کو مسنون کیا گیا ہو۔ یعنی اگر دوا نہ بھی کی جائے تب بھی مرض کی مداخلت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ایسے بہت لوگ دیکھنے میں آئے ہیں کہ وہ دوا بالکل نہیں کرتے اور اُن کو بھی شفا ہوتی ہے۔ مگر باوجود اس کے پھر بھی جو دوا کو مسنون کیا گیا۔ تو شاید اس میں یہی مصلحت ہو کہ اس سے افتقار کا اظہار ہو۔

اور اسی کی بناء پر بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ بھوک میں رونے لگے کسی نے کہا کہ کیا بچے ہو۔؟ کہ بھوک میں روتے ہو۔ فرمایا تم کیا جانو مجھ کو بھوکا اسی لئے کیا ہے کہ میرا رونا دیکھیں۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیمار تھے۔ ایک شخص نے کہا کہ کیسی طبیعت ہے۔ فرمایا کہ اچھی نہیں۔

اُس نے کہا کہ آپ ایسا فرماتے ہیں فرمایا کہ سبحان اللہ! خدا تعالیٰ تو مجھے بیمار کریں کہ میرا عجز ظاہر ہو اور میں اپنی بہادری ظاہر کروں۔ جب خدا نے بیمار کیا ہے تو کیوں نہ ظاہر کروں۔ ظاہر نہیں تو بہت تعجب کریں گے۔ مگر جو حقیقت سمجھتے ہیں اُن کو معلوم ہے کہ رُوح ان قصوں کی اظہارِ بکھار ہے۔

صحبتِ اہل نور

اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ علماء کی جب ان حقائق پر نظر ہے اور وہ ہر چیز کو ضروری محتاج الیہ سمجھتے ہیں تو اس کا اُن پر کب احتمال ہے کہ وہ معاش کو ترک کرنے کی رائے دیں۔ جیسا کہ اُن کو بدنام کیا جاتا ہے۔ اصل سبب اس بدنام کرنے کا یہ ہے کہ معترضین کو اُن سے اختلاط کا اتفاق نہیں ہوا۔ اُدھوری بات دور سے سن کر بدگمان ہو جاتے ہیں۔ اس لئے ایسے لوگوں کی تشفی کا ایک سہل طریق تھوڑے دنوں سے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ کہ جس شخص کو مقتدایانِ اسلام پر اعتراض ہوں۔ وہ چالیس دن کسی مقتداء کے پاس صرف رہ لیں۔ خصوصیت کے ساتھ کسی شبہ کے پیش کرنے کی بھی ضرورت نہ ہوگی۔ خود اختلاط ہی سے انشاء اللہ تعالیٰ اس مدت میں سب شبہات حل ہو جائیں گے اور اگر کوئی کہے کہ اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تو لیجئے میں سمجھائے دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جب پاس رہے گا تو وقتاً فوقتاً اُن کے معاملات دیکھے گا۔ اُن سے قواعد دینے سنے گا، اسی سے وہ شبہات خود بخود جاتے رہیں گے۔ یہ تو ظاہر چیزوں کے سمجھانے کی بات ہے ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ لوگ اہل نور ہیں اُن کے قرب سے نورانیت آتی ہے۔ اُس نور سے حقائق منکشف ہوتے ہیں۔ پس اس انعکاس کی وہ حالت ہوتی ہے کہ نور القمر مستفاد من نور الشمس (چاند کا نور سورج کے نور سے استفادہ کرتا ہے) تو صاحبِ نور کے پاس ظلمت نہیں رہتی۔ یعنی جب نور آتا ہے تو ظلمت بھاگ جاتی ہے۔ غرض اہل نور کی صحبت میں یہ خاصہ ہے کہ وجہ بھی کسی کی سمجھ میں نہ آئے۔ بلکہ اُس سے بڑھ کر کہتا ہوں کہ اگر طبیعت میں سلامتی ہو تو بدوں اختلاط کے صرف ان کا دیکھ لینا ہی کشفِ حق کے لئے کافی ہو جاتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں۔

اے لقائے تو جواب ہر سوال مشکل از حل تو حل شود بے قیل و قال

(اے وہ ذات کہ تیری ملاقات ہی ہر شے جواب ہے تیرے سامنے بغیر محبت اور بحث

و مباحثہ ہر مشکل حل ہو جاتی ہے)

۱۔ علماء پر ترک معاش کا مشورہ دینے کا الزام غلط ہے۔ ۲۔ جن لوگوں کو مقتدایانِ اسلام پر اعتراض ہو ان کی تشفی کا سہل طریق اُن کے پاس رہنا ہے۔ ۳۔ جن لوگوں کو مقتدایانِ اسلام پر اعتراض ہو ان کی تشفی کا سہل طریق اُن کے پاس رہنا ہے۔ ۴۔ اگر طبیعت میں سلامتی ہو تو اہل اللہ کے دیکھنے ہی سے شبہات زائل ہو جاتے ہیں۔

جسے قیل و قال کے معنی یہ ہیں کہ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اگر اس درجہ کی سلامتی نہ ہو تو البتہ پھر چند روز کی صحبت کی بھی ضرورت ہے۔ بشرطیکہ جب کہ ختم اللہ کی نوبت نہ آگئی ہو اور بھلا اللہ کسی مسلمان کی یہ حالت ہوتی بھی نہیں۔ ورنہ وہ مسلمان ہی کیوں ہوتا۔ غرض میں نے معترضین کے ایسے شبہات کا یہ عملی جواب تجویز کیا ہے۔ یعنی اختلاط مع العلماء کیوں کہ محض لسانی جواب سے اگر سکوت ہو جائے مگر شفاء نہیں ہوتی۔ لیکن اس عملی جواب میں اتنی شرط ضرور ہے کہ نظر انکار کے ساتھ وہاں نہ رہے۔ مگر گواہ عقائد بھی نہ ہو۔ بلکہ صرف یہ احتمال کافی ہے کہ شاید صحیح ہو۔ اس کے بعد انصاف کے ساتھ غور سے کام لے۔ میں وعدہ بلکہ خدا کے فضل پر بھروسہ کر کے دعویٰ کرتا ہوں۔ کہ کوئی مرض بھی اس قسم کا نہ رہے گا۔

بے جا الزام

مگر آج کل لوگوں نے ہر چیز کا ست نکالنا شروع کر دیا ہے۔ تو علماء کی تعلیم کا بھی جو کہ ترک معاصی کے متعلق ہے ست نکالا کہ یہ دنیا کو چھڑاتے ہیں اور محض غلط ست نکالا۔ ظاہر ہے کہ حاجت ایک ایسی چیز ہے کہ کسی وقت بھی اس سے استغنیٰ کا دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ پس علماء جو کہ اس بات کا احساس کرتے ہیں کیا بچے ہیں کہ وہ حاجت کی چیزوں کے چھوڑنے کو کہیں گے۔ البتہ اتنا اور کہتے ہیں کہ جب دنیا سے استغناء نہیں تو آخرت سے استغناء کیونکر کیا جاتا ہے۔ غرض علماء پر یہ الزام کسی طرح صحیح نہیں۔ لیکن اہل دنیا پر یہ الزام صحیح ہے کہ وہ جنت اور ثواب آخرت سے چھڑاتے ہیں۔ جیسا ان کے حال اور قال سے ظاہر ہے کہ اس کی وقعت ان کے قلب میں نہ خود ہے اور نہ اوروں کے دل میں پیدا ہونے دیتے ہیں۔ چنانچہ جس عمل میں کوئی عاجل نفع نہ ہو محض ثواب ہی ہو کہتے ہیں کہ اس میں کیا فائدہ ہے۔ جس کے جواب میں تنخواہ کی مثال لایا ہوں کہ جس عمل پر تنخواہ ملے۔ اس کو تو مفید سمجھتے ہیں تو بس ثواب بھی ایسی تنخواہ کا نام ہے جو اب سے الّا بات تک بڑھے گی اس کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ الفاظ قرآن کی تعلیم میں کوئی فائدہ نہیں اور قرآن کی تعلیم میں گواہ بھی منافع ہیں۔ مگر اس وقت ان کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ صرف ایک فائدہ یعنی ثواب بیان کر دیا ہے۔ اگرچہ یہ وہ دوسرے فوائد بھی واجب الرعايت ہیں لیکن ایک بتلا دینا بھی کافی ہے۔

ترغیب تدبیر

غرض ثواب کے مطلوب ہونے میں کوئی شبہ نہیں لیکن صرف اس پر اکتفا بھی نہ کرنا چاہئے جیسا عوام نے اختیار کیا ہے۔ بلکہ تدبیر کا بھی اہتمام چاہئے۔ کیونکہ اس ثواب کی تکمیل بھی جیسی ہوتی ہے کہ

اس پر عمل ہو اور عمل موقوف ہے۔ سمجھنے پر بواسطہ یا بلا واسطہ اس لئے میں شکایت کرتا ہوں کہ اس وقت عوام الناس اور علماء سب میں اس بات میں تفریط ہے کہ عوام نے تو محض حرف پڑھ لینا کافی سمجھا اور اہل علم نے محض لغت کی تحقیق کر لی۔ چنانچہ تحصیل تفسیر کے وقت محض الفاظ قرآن شریف کا صل ہوتا ہے۔

باقی قرآن شریف کی جو اصل غرض تھی جو اس آیت شریف میں مذکور ہے۔

كِتَبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرُوا أُولُوا الْأَلْبَابِ

(بارگشت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر اس واسطے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اسکی

آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل فہم نصیحت حاصل کریں)

یعنی سمجھنا اور تدبیر کرنا کہ اصلی مقصود تنزیل سے یہی ہے جس کو ہم سے ذکر کیا ہے۔ کسی کو اُس پر نظر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف میں کھلی کھلی باتیں ہیں۔ لیکن بعض اہل علم کو بھی نظر نہیں آتیں۔ چنانچہ اس آیت میں بھی ایک ضروری مسئلہ ہے۔ جس کی طرف التفات نہیں ہوتا اس وقت اُسی کو مختصر آیین کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں۔

عَسَى أَنْ تَكُونُوا شِينًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْنًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ۔

یعنی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بُرا سمجھو اور وہ تمہارے واسطے بہتر ہو۔ اسی طرح ممکن

ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھو اور وہ تمہارے لئے مُضر ہو۔ اور ممکن ہے کہ تمہارے اعتبار

سے فرمایا یعنی تم اس بات کا احتمال رکھو۔ آگے فرماتے ہیں۔

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ (اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں)

کہ اللہ تعالیٰ کو (بر خیر و شر کا) علم ہے اور تم نہیں جانتے۔

عمومی مرض

اس ترجمے کے سننے سے معلوم ہوا ہوگا کہ یہ آیت ہماری ایک مرض کی اصلاح کر رہی ہے۔ جس کو ہم بہت ہی ہلکا سمجھتے ہیں۔ یعنی تمنی۔ ہماری نظر تو اس طرف جاتی۔ لیکن آیت بتل رہی ہے کہ ہم جو یہ کہا کرتے ہیں کہ یوں نہ ہوتا تو اچھا ہوتا اور یوں ہوتا تو اچھا ہوتا۔ یہ سب ناپسندیدہ بات ہے اور یہاں سے غلطی کو ظاہر فرما رہے ہیں کہ تم کو کیا خبر ممکن ہے کہ جس کو تم نے مضر سمجھا ہے وہ واقع میں تمہارے لئے نافع ہو اور جس کو تم نے نافع سمجھا ہے وہ واقع میں مضر ہو تو یہ محض احتمال عقلی کے طور پر فرمایا تھا۔ آگے فرماتے ہیں۔

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یعنی شاید کسی کو یہ احتمال ہوتا کہ ممکن ہے۔ وہی نافع ہو، اس

لئے فرماتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے یعنی جو شخص خدا کا قائل ہوگا۔ وہ صفت علم کا بھی قائل ہوگا۔ اور کمال اسکا یہ ہے کہ کوئی اس کے برابر علم میں نہ ہو تو اپنے علم کے اثبات سے استدلال کرتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ نے جو کہ واقعی نفع و ضرر کو جانتے ہیں اس کو واقع فرمایا ہے اور یہ بات مسلم ہے کہ وہ حکیم بھی ہیں۔ تو ان کا واقع کرنا دلیل اس کی ہے کہ یہی بہتر تھا۔ تو دوسرا احتمال بالکل قطع ہو گیا۔ اور معلوم ہوا کہ تمہاری رائے غلط ہے۔ اگر اُس میں مصلحت ہوتی تو خدا تعالیٰ اُسی کو واقع فرماتے۔ غرض اس آیت شریف کے ترجمے سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ خدا تعالیٰ نے ہم کو ہماری ایک غلطی پر تنبیہ فرمایا ہے۔

رائے زنی احکام میں

اب دو باتیں دیکھنے کے قابل ہیں۔ ایک یہ کہ آیا ہم میں یہ غلطی ہے یا نہیں۔ سو اس کا ہم میں ہونا تو اس قدر ظاہر ہے کہ شاید کوئی قلب اس سے خالی ہو اور یہ اس قدر بڑھا ہے کہ تکوینیات سے گزر کر تشریعیات تک اس کی نوبت پہنچی ہے۔

تفصیل اس کی یہ ہے کہ احکام دو قسم کے ہیں، ایک احکام تشریعیہ جیسے نماز روزہ کا فرض ہونا۔ چوتھی غصب جھوٹ تفاخر یا بخل کا حرام ہونا۔ دوسرے احکام تکوینیہ جس کو حوادث کہتے ہیں جیسے مرنا جینا قحط طاعون یا اور کوئی وباء۔ مال کا ضائع ہو جانا۔ آگ لگ جانا اور ان دونوں قسم کے امور کا صدور خدا تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو ہم کو یہاں تک تمنی کا ہیضہ ہوا ہے کہ دونوں قسموں کے متعلق تمنائیں کرتے ہیں یعنی جس طرح یہ کہتے ہیں کہ فلانا اور جیتا تو اچھا ہوتا۔ اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ روزہ فرض نہ ہوتا۔ سود حرام نہ ہوتا تو خوب ہوتا۔ فرق اتنا ہے کہ جو علم دین پڑھے لکھے ہیں وہ احکام تشریعیہ میں ایسی بے باکی نہیں کرتے۔ اور جو آزادو بے باک ہیں۔ وہ دونوں میں ایسی تجویزیں کرتے ہیں۔

چنانچہ ایک نوجوان نے تو یہاں تک نوبت پہنچائی کہ نماز کے متعلق یہ رائے ظاہر کی اسلام میں اگر نماز نہ ہوتی تو اسلام کو خوب ترقی ہوتی۔ کیونکہ نماز سے اکثر لوگ گھبراتے ہیں۔ نعوذ باللہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو بھی رائے دیتے ہیں لیکن اول تو آپ چیز ہی کیا ہیں۔ دوسرے وہاں کثرت رائے پر کب عمل ہے کیا وہاں بھی سلطنت جمہوری ہے۔

سیاسی غلطی

میں تو ترقی کر کے کہتا ہوں کہ خود دنیا میں بھی سلطنت جمہوری کی شریعت میں کچھ اصل نہیں۔ جیسا آج کل اس سیاسی غلطی میں مبتلا ہیں کہ شریعت سے حکومت جمہوری کو ثابت کرنا چاہتے ہیں اور علماء سے بھی اپنے خیال کی تائید کی درخواست کرتے ہیں کہ یہ بھی ہر نئی بات کو قرآن شریف سے ثابت کر دیں اور ایسے اہل علم کو روشن خیال سمجھا جاتا ہے۔

دیوبند کے ایک تعلیم یافتہ ندوہ میں گئے تو وہاں کے لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ روشن خیال معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس اصطلاح کے موافق آپ فرماتے ہیں۔ میں دُعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ مجھ کو اس روشن خیالی سے بچائے۔ آج کل تو روشن خیال کے یہ معنی ہیں کہ اس کو کفر اور اسلام دونوں مطابق نظر آئیں۔ غرض علماء سے یہ فرمائش ہوتی ہے کہ جو ہمارے منہ سے نکلتا جائے تم اُس کو شریعت سے ثابت کرتے چلے جاؤ۔ تو شریعت کو اپنی ہوائے نفسانی کے تابع کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر ایک مثال یاد آئی ہے کہ ایک شخص تھا۔ اُس کی عادت تھی کہ جس مجلس میں بیٹھتا تھا۔ لغو باتیں دو راز قیاس کیا کرتا تھا۔ لوگ اس کو بناتے۔ آخر اس نے محض اس کام کے لئے ایک نوکر رکھا کہ جو کچھ ہماری زبان سے نکلا کرے تم اس کو صحیح بنا دیا کرو۔ ایک مرتبہ کہنے لگا کہ آج ہم جنگل گئے تو ایک ہرن ملا۔ ہم نے جو گولی ماری تو وہ سم کو توڑ کر سر پھوڑ کر نکل گئی۔ لوگ سُن کر ہنسنے لگے۔ خادم نے عرض کیا کہ حضور بجا ارشاد ہے۔ وہ ہرن اس وقت گھر سے سر کھجلا رہا تھا۔ سو ہمارے روشن دماغ احباب علماء سے ایسا ہی کام لینا چاہتے ہیں۔ تو وہ یاد رکھیں کہ علماء کو اس نوکری کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی لغویات کو کون بناتا پھرے۔

اُن ہی میں سے ایک بحث یہ بھی ہے۔ سلطنت کے جمہوری و شخصی ہونے کی ابھی ہم کو اس میں کلام نہیں کہ یہ مسئلہ واقع میں صحیح ہے یا غلط۔ لیکن گفتگو یہ ہے کہ جو خیال ہے کہ جمہوری سلطنت شریعت ہی کی تعلیم ہے۔ اور صحابہ کرام کی سلطنت بھی جمہوری ہی تھی یہ کہاں تک صحیح ہے۔ سو میں کہتا ہوں کہ بالکل غلط ہے۔ یہ لوگ دلیل میں۔

أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ لِیَ الْأَمْرِ (تو نے ایک چیز کو یاد رکھا اور دوسری چیزیں غائب کر دیں) کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھئے مشورہ کا حکم ہے اور جمہوری سلطنت کی یہی حقیقت ہے کہ وہ مشورے سے ہوتی ہے لیکن ان مستدللین کی وہ حالت ہے کہ

حَافِظَتِ شَيْئًا وَغَابَتْ عَنْكَ أَشْيَاءُ

کہتے تو یہ ہیں کہ ہم بڑے فلسفی ہیں مگر حقیقت میں کچھ نہیں سمجھتے۔

شخصی حکومت

صاحبو! جمہوری سلطنت محض مشورہ کا نام نہیں ہے۔ بلکہ جمہوری سلطنت میں مشورے کے خاص اصول بھی ہیں۔ اُن میں سے یہ بھی ہے کہ اگر اختلاف ہو تو کثرت رائے پر فیصلہ ہو اور بادشاہ اس کے خلاف ہرگز نہ کر سکے اور اگر بادشاہ سب کو جمع کر کے رائے لے۔ مگر سب کے خلاف اپنی رائے پر عمل کرے تو وہ سلطنت شخصی ہوگی۔ پس معلوم ہوا کہ محض مشورے سے سلطنت کا جمہوری ہونا لازم نہیں آتا۔ اب اس کو ثابت کیا جائے کہ صحابہ کرام کی سلطنت میں کبھی یہ بات ہوئی ہو کوئی

ایک ہی واقعہ بتلا دے کہ خلیفہ مشورہ دینے کے بعد مجبور کیا گیا ہو۔ واقع میں شریعت میں سلطنتِ شخصی ہی ثابت ہے۔ چنانچہ میں اسی آیت شریف وَشَاوَرَهُمْ لِيَ الْأُمْرِ (اور اُن سے (اہم) امور میں مشورہ کریں) سے سلطنتِ شخصی کو ثابت کرتا ہوں۔ اگر بظاہر یہ آیت شریف دونوں سے ساکت معلوم ہوتی ہے۔ تقریرِ اثبات یہ ہے کہ اسی سے آگے فرماتے ہیں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ یہ جملہ صاف بتلا رہا ہے کہ شریعت میں سلطنتِ شخصی ہے کیونکہ مشورے کے بعد إِذَا عَزَمْتَ أَكْثَرُھُمْ یَا إِذَا عَزَمُوا۔ نہیں فرمایا۔ بلکہ مدارِ کارِ محض آپ کے عزم پر رکھا کہ بعد مشورہ لینے کے جب آپ تنہا کسی بات کا عزم فرمائیں خواہ وہ سب کے مشورے کے موافق ہو یا مخالف تو خدا پر توکل کر کے اس کو کر لیجئے۔ اب بتلائیے کہ اس آیت شریف سے سلطنتِ شخصی ثابت ہوئی یا جمہوری اور اس سے بھی واضح یہ مسئلہ ایک دوسری آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ۔

(بے شک مسلمان تو وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی ایسے کام پر ہوتے ہیں جو بہت اہم اور جامع ہو اور اتفاقاً وہاں سے جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لیں نہیں جاتے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور جب یہ لوگ ایسے موقع پر اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے آپ سے اجازت چاہیں تو ان میں سے جس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیا کریں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرے)

اس میں اول تو یہ حکم ہے کہ پوچھ کر جایا کریں پھر گے فرماتے ہیں کہ جب وہ پوچھیں تو جس کو آپ چاہیں اجازت دیدیں۔ سو غور کیجئے کہ إِذَا اسْتَأْذَنُوكَ کے بعد فَأَذَنْ میں لِمَنْ شِئْتَ (جن کو چاہیں اجازت دیں) بھی فرماتے ہیں اور إِذَا اسْتَأْذَنُوكَ (جب اجازت لیں) سب کے اذن چاہنے کو بھی مشتمل ہے تو فرض کیجئے اگر سب کے سب اذن چاہنے لگیں تو ہے کہ اس وقت سب کا اتفاق اس سے ادن پر متحقق ہوگا۔ مگر اُس وقت بھی یہی حکم ہے کہ فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ کہ جس کو چاہا ہو اجازت دو اور چاہو نہ دو۔ دیکھئے باوجود اتفاق کے مدارِ کار تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہی پر رکھا تو بتلائیے اس سے سلطنتِ جمہوری ثابت ہوئی یا شخصی۔

جوش اجتہاد

صاحبو! انسان کو چاہئے کہ وہ جس کام کا نہ ہو۔ اس میں دخل نہ دے۔ نصوص کا سمجھنا ہر ترجمہ دیکھنے والے کا کام نہیں۔ نہ ہر کہ آئینہ دار سکندری داند (ہر وہ شخص جو آئینہ رکھتا ہے ضروری نہیں کہ وہ سکندری بھی جانتا ہو) ایسے لوگوں کی بالکل وہ مثال ہے کہ کسی ہندو کے ہاتھ سوٹھ کی گرہ آگئی۔ وہ پنساری بن بیٹھا۔ ذخیرہ تو کل یہ ہے کہ قرآن شریف کا ترجمہ دیکھ لیا۔ تو بس اس پر جوش اجتہاد۔ پھر ترجمہ بھی ایسا نور بھرا کہ جو ترجمہ سب سے زیادہ مقبول و مشہور ہے۔ اس کی یہ حالت ہے کہ لفظ نَسَبُیُّ کا ترجمہ کیا ہے کہ کبڑی کھینے لگے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مترجم نے یا تو کبھی کبھلی نہیں یا بھول گئے ہوں گے۔ استباق کبڑی کو کہتے ہی نہیں۔ بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لئے دوڑنے لگے۔ سواؤل تو یہ ترجمہ لغت کے خلاف دوسرے عقل کے بھی خلاف کیونکہ کبڑی کا میدان بہت کم ہوتا ہے۔ اُس میں کپڑوں کا محافظ پیش نظر رہتا ہے۔ تو اُس میں بھیڑیے کے کھانے کا عذر کہاں چل سکتا ہے۔ بخلاف استباق کے صحیح معنی کے کہ اُس میں محافظ نظر سے غائب ہو جائے گا۔ غرض اس قسم کے تو تراجم پیش نظر رکھیں اور اس پر اجتہاد کریں۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اجتہاد اب منقطع ہو گیا ہے۔ اسی کو فقہاء نے بھی لکھ دیا ہے کہ بعد چوتھی صدی کے اجتہاد ختم ہو گیا اور جب علماء سے بھی اجتہاد منقطع ہو گیا۔ تو عوام الناس میں تو کہاں محتمل ہے۔

شریعت کی بیخ کنی

اصلی مضمون^۱ یہ تھا کہ خدا کے ہاں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ تو اب آپ کو کیا منصب ہے کہ نماز میں رائے دیں۔ یہ تو نماز میں تھا۔ ایک صاحب نے روزہ میں یہ رائے دی کہ روزہ اگر فروری میں ہوتا تو اچھا ہوتا کہ آسانی ہوتی۔ حالانکہ اس عقلمند نے یہ نہ سوچا کہ روزہ صرف اس کے لئے تو نہیں کہ اس کی آسانی دیکھ لیتے وہ تمام روئے زمین کے لئے ہے۔ کیا ساری دنیا میں فروری کے مہینے میں یہی حالت رہتی ہے جو کہ یہاں رہتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی دسم اللہ کے گنبد میں بیٹھے رہتے ہیں ان کو واقعات کی خبر نہیں۔ مگر یہ معلوم نہیں کہ یہ خود کون سے گنبد میں بیٹھے رہتے ہیں۔ کہ ان کو اتنا واقعہ معلوم نہیں کہ فروری میں مختلف اقالیم میں کیا حالت ہوتی ہے۔ اور اگر معلوم ہے تو اور بھی زیادہ افسوس کی بات ہے کہ باوجود اطلاع کے پھر ایسی بے ہودہ رائے دیتے ہیں۔

۱۔ احکام میں رائے دینے کا کسی کو حق نہیں ہے۔

۲۔ روزے میں قمری مہینے کے معتبر ہونے کی حکمت اور شمسی مہینہ ہونے کی خرابی۔

فان كنت لا تدرى فخلك مصيبة وان كنت تدرى فامصيبة اعظم

(اگر تو نہیں جانتا تو یہ خود ایک مصیبت ہے اور اگر جانتا ہے تو یہ مصیبت اس سے بڑھ کر ہے)

کیا خوب صورت تجویز ہے کہ صرف آپ اور آپ کے چند بھائی تو آرام میں رہیں اور ساری دنیا مصیبت میں رہے۔ بخلاف اس حالت موجودہ کے کہ رمضان المبارک کا قمری مہینہ ہو کہ ہر مقام پر اس میں کبھی سردی کبھی گرمی کبھی بڑا دن کبھی چھوٹا دن تو اس میں کبھی کسی اقلیم کی رعایت ہے اور کبھی کسی دوسری کی ہے۔ جس سے سب مساوی ہو گئے تو حکمت کی بات یہ ہے یا وہ ہے۔

علیٰ ہذا قربانی کے متعلق یہ رائے دی جاتی ہے کہ اس زمانے میں چونکہ روپیہ پیسہ نہیں تھا اور مویشی ان لوگوں کے پاس بکثرت ہوتے تھے۔ اس لئے صدقہ کا یہ طریقہ مقرر کیا گیا تھا کہ ذبح کرو اور تقسیم کرو اور اب چونکہ روپیہ بکثرت موجود ہے۔ اور نقد سے صدقہ کر سکتے ہیں۔ اس لئے اب اس وحشی طاعت کو چھوڑ دینا چاہئے (نعوذ باللہ منہ) ایک صاحب لندن سے بیٹھے ہوئے اپنے دوست مبارک سے یہ رائے خط میں لکھ رہے ہیں۔ ان حضرات سے کوئی پوچھے کہ آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل بھی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ

إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (خیالی باتیں کسی درجہ میں بھی حق کے مقابلہ میں نہیں ہو سکتیں) آگے ترقی کر کے کہتا ہوں کہ اس رائے کے خلاف پر خود دلیل قائم ہے۔ یہ دیکھئے کہ قربانی میں طاعت مقصودہ اراقت دم ہے یا مسکین کو کھانا۔ سو یہ امر ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص ذبح کر کے سارا گوشت خود کھا جائے اور ایک بوٹی بھی کسی کو نہ دے تب بھی اس کو پورا ثواب قربانی کا ملے گا۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ مقصود اراقت دم ہے نہ کہ کھانا جیسے اس ذی رائے نے دعویٰ کیا۔

رہی یہ بات کہ اراقت دم کیوں مقصود ہوا۔ سو اس کی لم کی اطلاع ہم کو ہونا ضروری نہیں نہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم جانتے ہیں پھر یہ کہ اگر نفع ہی پہنچانا ہوتا تو زندہ بھی تو دیا جاسکتا تھا تو جس زمانے میں یہ حکم ہوا تھا۔ اس وقت مسلم دینے کی کیوں اجازت نہ ہوئی بلکہ مسلم کی قیمت تو زیادہ اٹھتی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ محض اراقت دم ہی مقصود ہے۔ غرض اسی طرح ہر چیز کے درمیان میں کم و بیش تمنی کا استعمال کیا جاتا ہے۔

چنانچہ سود میں بھی اول تو یہی تمنی ہوئی کہ کاش سود حلال ہوتا۔ مگر اب اس پر تو قدرت نہیں رہی۔ اس لئے دوسری تمنی یہ ہوئی کہ کاش علماء کچھ تاویل وغیرہ کر دیں۔ چنانچہ جب اس میں کامیابی نہ ہوئی تو خود ہی اس میں اصلاح شروع کر دی۔ میں نے ایک مطبوعہ رسالے میں خود دیکھا ہے ایک صاحب نے فرمایا ہے کہ سود حلال ہے اور یہ جو قرآن شریف میں ربوا کا حرام ہونا آیا ہے یہ لفظ و رباء بضم الراء ہے جو بودن سے مشتق ہے یعنی غصب اور لوٹ یہ حرام ہے نہ

کہ سود اور مولویوں نے اپنی رائے سے اعراب لگا دیئے۔ خدائے تعالیٰ جزائے خیر دے۔ صحابہ کرام اور علماء سلف کو کہ انہوں نے رسم خط کو باقی و محفوظ رکھنے کو واجب فرمایا پس اگر یہ لفظ ربودن سے ہوتا تو رسم خط میں کیوں ہوتا۔ فارسی لفظ ہے اور فارسی میں بھی ربا اس معنی مصدری میں آتا ہی نہیں تو دیکھئے کہاں تک ان لوگوں کی نوبت پہنچ گئی اور اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں کہ احکام فرعیہ بلکہ اصولیہ میں اول ایک تمنا تغیر و تبدل کی تجویزیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ میں رڑکی میں تھا کہ میں نے سنا کہ آج یہاں چند عقلاء میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ نکاح کی رسم کو اٹھا دینا چاہئے مثل دیگر متاع بازاری کے یا مثل جانوروں کے جس سے جس کی موافقت ہو جائے اُس میں اجتماع رہے۔ پھر رضامندی نہ رہے۔ جد اہو کر دوسرے سے رضامند ہو جائے۔

بلکہ ایک صاحب کا تو یہاں تک مضمون اخبار میں لکھا دیکھا ہے کہ خود اسلام کی بھی ضرورت نہیں۔ اس اسلام وغیرہ اسلام کے اختلاف سے باہم جنگ و جدل ہوتا ہے اور یہ تجویز کیا کہ ساری دنیا مل کر ایک نئے مذہب کو اختیار کرے۔ جس کا نام مذہب توحید ہو، باقی رسالت وغیرہ۔ سو جس کا جی چاہے مانے۔ جس کا جی چاہے نہ مانے اور ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں متحد المذہب سمجھے جائیں۔ اللہ اکبر کہاں تک یہ لوگ پہنچے ہیں۔ اور اس قسم کی رائیں بوجہ حبث کے اس قابل بھی نہیں ہیں کہ اُن کو نقل کیا جائے۔ ان میں ایک قسم کی ظلمت ہے۔ اسی واسطے میں اس میں تطویل کلام نہیں کرنا چاہتا۔ مگر یہ بتلاتا ہوں۔ کہ احکام شرعیہ میں یہ گڑ بڑ لوگوں نے مچا رکھی ہے۔ گویا درپردہ شریعت کی بیخ کنی کے درپے ہیں۔

امور تکوینیہ کی لب کشائی

اب دوسرے احکام تکوینیہ رہ گئے اور اس وقت انہیں کا بیان کرنا زیادہ مقصود بھی تھا۔ سوال کے متعلق تمنی و تجویزیں کرنے میں دیندار اور دنیا دار سبھی مبتلا ہیں۔ چنانچہ میں واقعات یاد دلاتا ہوں جس سے میرے اس دعوے کی تصدیق ہو جائے گی۔ فرض کیجئے کہ کوئی شخص مر جائے اس وقت عموماً خدا تعالیٰ کو رائے دی جاتی ہے جس کی تعیین ابھی تلاؤں گا۔ لیکن چونکہ مقصود رائے دینا نہیں ہوتا۔ اس لئے میں اس کو کفر تو نہ کہوں گا تاہم بہت سخت ہونے کو یہ آیت بتلا رہی ہے۔

اَمْ لَنْبُشُوْنَہٗ بِمَا لَا یَعْلَمُ فِی الْاَرْضِ (یا کیا تم اسے اطلاع اور خبر دینے والے ہو کہ وہ زمین میں سے یہ بات نہیں جانتا) اور وہ رائے دینا یہ ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو ایک صاحب کہتے ہیں کہ اگر دس برس اور زندہ رہ جاتا تو بچوں کی پال ہو جاتی۔ کوئی کہتا ہے ابھی کیا مرنے کی عمر تھی ایک کہتا ہے پس ماندوں کا کیا حال ہوگا۔ اللہ اکبر واللہ العظیم۔

اگر کبھی محلا بالطبع ہو کر غور کرتا ہوں تو روٹنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کلمات کا کس کو سنا نامقصود ہے۔ اگر مخلوق کو سنانا ہے تو محض بے کار ہے کیونکہ اُن کے سنانے سے کیا کام چلے گا جو بات ان کے اختیار میں ہو وہ اُن کو سناؤ۔ باقی مارنا جلانا یہ تو خدا تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ اس لئے مخلوق تو مخاطب نہیں۔ پھر سوائے خالق کے اور کون مخاطب ہے۔ کیونکہ یہ سب اُن کی ہی قدرت میں ہے تو گویا یہ شخص خدا تعالیٰ کو رائے دیتا ہے کہ اس کا مرنا تو کچھ نامن سب سی بات ہوئی۔ اب غور کیجئے کہ اس گستاخی کا کیا درجہ ہے۔

عنی ہذا بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ابھی تو اس کی عمر مرنے کو نہ تھی۔ صا حبو! اگر اس کی تاویل نہ کی جائے تو دیکھئے کہ آیت قرآنی کے کس قدر خلاف ہے۔ فرماتے ہیں۔
إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔

(جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ ایک گھڑی کی دیر کر سکتے ہیں نہ جلدی کر سکتے ہیں) اور اگر تاویل کی جائے تو وہ تاویل یہی ہو سکتی ہے۔ کہ اس عمر میں مرنے کے محل ہوا تو گویا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے نامن سب کام کیا۔ نعوذ باللہ۔ یہ وہی اعتراض ہے جو کہ شیطان نے کیا تھا۔ اور اس کی بدولت کافر ہوا۔

کیونکہ شیطان صرف سجدہ نہ کرنے سے کافر نہیں ہوا۔ بلکہ اُس سجدہ کو خلاف حکمت بنانے سے جیسا اُس کے اس قول سے معوم ہوتا ہے۔

وَاسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا (کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا) جس کا خدا ص یہ تھا کہ میں ان سے افضل ہوں اور افضل کو مفضل کی اطاعت خلاف حکمت ہے۔ تو یہی حاصل ہوا اس شخص کے قول کا پس اگر یہی معنی ہیں تو یہ بعینہ وہی ہوا جو شیطان نے کہا تھا۔

غلط اعتقاد

اور بعض لوگ اس سب سے بڑھ کر یہ غضب کرتے ہیں۔ ایک نے تو بعنوان بال افسوس کا اظہار کیا۔ دوسرے صاحب اس کی تائید میں کلفش فی کرتے ہیں کہ بھائی اللہ کی ذات بڑی بے پرواہ ہے ذرا سمجھ سے کام لیا جائے تو اس موقع پر بے پرواہ کہنے کے معنی بنجر اس کے کیا ہو سکتے ہیں کہ وہ موقع بے موقع کو نہیں دیکھتے۔ غایت بے پروائی کے سبب جو چاہتے ہیں کر ڈالتے ہیں۔ تو اس حساب سے تو خدا تعالیٰ نعوذ باللہ! گویا اُن نیاؤں کو کاربہ ہے۔ اُن نیاؤں کے معنی بے انصافی کے ہیں۔ اُن حرف نفی ہے۔ اور نیاؤں انصاف کو کہتے ہیں یعنی شہرنا انصافی کا حاکم۔

ایک مرتبہ ایک گرو اور ایک چیلہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ یہ شہر تھا۔ حالات دریا فست کیا بھاؤ بھی

مختلف اجناس کا پوچھا تو سب سولہ سیر۔ گرو نے کہا یہاں ادنیٰ اعلیٰ سب برابر ہیں۔ یہاں رہنا ٹھیک نہیں۔ چیلہ نے کہا خوب کھی شکر کھائیں گے۔ موٹے ہوں گے۔ غرض وہاں رہ پڑے۔ ایک روز بطریق سیر پھرتے پھرتے راجہ کی پکھری کی طرف جا نکلے۔ دیکھا ایک مجمع ہے اور ایک مقدمہ پیش ہے۔ مقدمہ یہ ہے کہ ایک چور ایک مہاجن پر دعویٰ کرتا ہے کہ میں اور میرا رفیق جس کی لاش سامنے پڑی تھی۔ اس کے گھر چوری کرنے گئے نقب دیا۔ نقب کے اندر میرا رفیق گھستا تھا کہ دیوار اوپر سے آ رہی۔ اب مجھ کو خون کا بدلہ ملنا چاہئے۔ راجہ صاحب نے فرمایا کیوں کہا ایسی دیوار کیوں بنائی تھی ان سے کہا کہ یہ تو معمار کی خطا ہے۔ معمار بنایا گیا اُس نے مزدور کا نام لے دیا۔ جس نے ایسا خراب گارا دیا۔ مزدور بلایا گیا۔ اس نے کہا سقہ نے زیادہ پانی چھوڑ دیا تھا وہ بلایا گیا۔ اُس نے کہا سرکاری ہاتھی بھاگا ہوا آتا تھا۔ ڈر کر مشک کا منہ زیادہ کھل گیا۔ فیلبان کو بلایا۔ اس نے کہا ایک عورت پازیب پہنے سامنے سے گزری، ہاتھی بھڑک گیا۔ عورت حاضر کی گئی۔ اُس نے کہا یہ سُنار کی خطا ہے۔ اُس نے ہاجا ڈال دیا۔ سُنار بنایا گیا۔ وہ کوئی بات نہ بنا سکا۔ آخر اُس کے لئے پھانسی کا حکم ہے۔ جب پھانسی پر چڑھانے لگے اطلاع کی گئی کہ سُنار دبلا ہے اور پھانسی کا حلقہ فراخ ہے۔ حکم ہوا کہ اچھا کسی موٹے کو پکڑ کر پھانسی دیدو۔ اتنے میں موٹے میاں چیلے ملے۔ جنہوں نے خوب کھی شکر کھایا تھا۔ یہ پکڑے گئے۔ اب تو بڑے گھبرائے اور گرو سے کہا کسی طرح بچاؤ تو یہاں سے بھاگیں۔ گرو کو رحم آیا اور یہ ترکیب کی کہ افسران فوجداری سے التجا کرنا شروع کی کہ مجھ کو پھانسی دیدو۔ اس پر سب کو تعجب ہوا۔ راجہ کو خبر پہنچائی۔ اُن سے وجہ پوچھی تو گرو نے کہا کہ یہ ساعت ایسی ہے کہ اس میں جس کو پھانسی ہو وہ سیدھا لیکنڈ میں جاوے۔ راجہ نے کہا تو بس مجھ کو پھانسی دیدو۔ آخر اس راجہ سے اس طرح زمین پاک ہوئی۔ یہ ایک قصہ ہے ان نیاؤں کا کیا ہمارے بھائی بند خدا تعالیٰ کے ساتھ بھی نعوذ باللہ ایسا ہی اعتقاد رکھتے ہیں۔ کہ اُن کے کام نعوذ باللہ بے محل ہوتے ہیں۔ مثلاً ابھی موقع نہ تھا اور مار دیا۔ غرض یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی عظمت قلوب میں نہیں جو منہ میں آیا بک دیا۔

صاحبو! وہ بے پرواہ ہے مگر اس کے بے پرواہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اگر کوئی اس کی عبادت نہ کرے تو اس کا کوئی ضرر نہیں اور اگر کرے تو اس کا کوئی نفع نہیں تو حاصل اس کا یہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں اور یہ معنی ہرگز نہیں کہ نعوذ باللہ وہ بے رحم ہے۔ اور مصلحت نہیں دیکھتا۔ بے سمجھے کر بیٹھتا ہے۔ (نعوذ باللہ منہ)

صاحبو! یہ عقیدہ نہایت گمراہی کا ہے۔ اور دلیل اس معنی کی یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے۔

مَنْ جَاهِدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (جو شخص کو شمشیں کرتا

ہے وہ اپنے لئے ہی سعی و کوششیں کرتا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کا محتاج نہیں) دوسری جگہ فرماتے ہیں۔ **إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ** (اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے بے پرواہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم سب فقیر ہو) تو خدا تعالیٰ نے اپنے غنی ہونے کو طاعت اور معصیت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کو نہ کسی کی طاعت کی ضرورت ہے اور نہ معصیت سے اس کو ضرر ہے کیونکہ اس کی سلطنت کسی کی اطاعت پر موقوف نہیں۔

کہ مُلْكُش قَدِيمٌ وَ ذَاتُش غَنِي

(اس کی سلطنت ہمیشہ سے ہے اور اس کی ذات کسی کی محتاج نہیں)

اور ارشاد ہے۔ **وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ** (اور اللہ تعالیٰ غنی ہیں اور تم سب فقیر ہو) یعنی خدا تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے اور تم اس کے محتاج ہو۔ تو بے پرواہ کے معنی بے انتظام کے بھی ہیں اور غیر محتاج کے بھی۔ لوگوں نے ظلم کیا کہ خدا تعالیٰ کو معنی اول کے اعتبار سے بے پرواہ کہنے لگے۔ جیسا کہ قرینہ مقام استعمال سے معلوم ہوتا ہے۔ غرض ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعات تکوینیہ میں بھی تجویزیں لگاتے ہیں اور یہ مرض سخت عام ہو گیا ہے۔ اس سے توبہ کرنا چاہئے۔

تعلیم ادب

اور ہم بے وقوفوں کے ساتھ تو ان حماقتوں پر حلم کا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ باقی جن کو بڑی شان ہے۔ ان کے کلام میں تو اگر ذرا سا شبہ بھی ہو جائے تو اُن کی گوشمالی کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے کہا کہ آج کیا موقع پر بارش ہوئی ہے۔ فوراً عتاب ہوا کہ او بے ادب بے موقع کب ہوئی تھی جو موقع کے ہونے میں آج کی تخصیص کرتا ہے۔ سُن کر تھڑا گئے۔ تو دیکھئے حالانکہ یہ مدح تھی مگر عتاب ہو گیا۔ اگرچہ باسئلام بعید سی۔

صاحبو! وہ خدا ہے کوئی برابر کا دوست نہیں وہ سلطان السلاطین ہے مگر خدا جانے کس نے مشہور کر دیا ہے کہ **بَاخْدَادِ يَوَانَهُ بَاشْ وَبَا مُحَمَّدٍ هُوَ شَارِ** اگر اس کے یہی معنی ہیں جو کہ متبادر ہیں۔ تب تو محض مہمل بات ہے اور اگر اس میں کوئی مناسب تاویل کی جائے تو خیر اور وہ تاویل یہ ہے کہ غلبہ حال میں کچھ کلمات خدا کے معاملے میں نکل جائیں تو وہ معاف ہیں۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہرگز ایسا نہ ہونا چاہئے اور اگر تاویل نہ کی جائے تو سمجھ لیا جائے کہ۔

بے ادب تنہا نہ خود راداشت بد بلکہ آتش درہمہ آفاق زد

(بے ادب آدمی کی برائی سے تنہا خود اس کو نقصان نہیں ہوتا بلکہ اسکی آگ ساری دنیا میں پھیل جاتی ہے)
 بعض لوگ کہہ م کو تو کہیں بھی آگ لگی نظر نہیں آتی تو اس کے جواب میں کہہ دیتے ہیں کہ ۔
 آتشے گر تا مدت این دور چیست جاں یہ گشت و رواں مردود چیست
 (آگ تجھ تک نہیں پہنچتی ہے تو یہ دھواں کہاں سے آگیا بدن تک سیاہ ہو گیا بال تک
 جل گئے یہ سب آفر کیوں ہے)

پس مقام ادب ہے احتیاط سخت لازم ہے۔ خلاصہ یہ کہ ان قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ
 وہ لوگ جو اس قسم کے کلمات کہتے ہیں واقعہ میں رائے لگاتے ہیں۔ تو خدا تعالیٰ نے اس آیت
 میں ان سب کی جڑ کاٹ دی۔

اور لفظ شیئ اس آیت میں عام ہے امور شرعیہ اور امور مکیبہ سب کو کیونکہ اس سے اوپر ارشاد ہے۔
 كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ (تم پر جہاد فرض کیا گیا اور تم اسے ناپسند کرتے ہو)
 هُوَ کی ضمیر یا تو قتال کی طرف سے راجع ہے جو کہ امر تکوین ہے یا کتابت قتال کی طرف
 جو کہ امر تشریعی ہے اور یا ترجیح بلا مرجع سے بچنے کے لئے عام کہا جائے۔ دونوں کو اس طرح کہ
 مرجع قتال ہو۔ باعتبار وجود تشریعی اور تکوینی کے اور بہتر یہی ہے کہ عام کہا جائے اور معنی عام کی
 تعلیل میں اس جملہ وَعَسَىٰ لَکُمُ کو کہا جائے۔

مصلحت عام

اب اس کی اور کثیر الوقوع مثالیں عرض کر کے اس مضمون کو ختم کرتا ہوں۔ مثلاً جب تک
 پھل نہ آجائے بہار کا بیچنا حرام ہے۔ بہت لوگ اس کی تمنا کرتے ہیں کہ یہ جائز ہوتا تو اچھا ہوتا
 تاکہ مصلحت حاصل ہوتی۔ لیکن غور کیا جا۔ ئے تو معلوم ہوگا کہ مصلحت عام میں ہے کہ یہ ممنوع ہو۔
 چنانچہ بعض اوقات جو پھل نہیں آتا تو خریداروں کو کس قدر خسارہ اٹھانا پڑتا ہے۔
 باقی اگر شبہ ہو کہ اس میں خریدار کی مصلحت محفوظ رہی۔ مگر بائع کی مصلحت تو جاتی رہی تو
 اس کا جواب یہ ہے کہ منفعت عام مقدم ہوتی ہے۔ منفعت خاص پر اور اسی طرح مضرت عام کا
 بمقابلہ مضرت خاص کے زیادہ لحاظ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہر سلطنت میں اس پر نظر کی جاتی ہے۔ دیکھئے
 بعض مرتبہ حکام کی طرف سے آمدود وغیرہ فواکہ کھانے کی ممانعت ہو جاتی ہے اور اس کی فروخت
 سے بھی روک دیا جاتا ہے۔ حالانکہ فروخت کرنے میں بائع کی مصلحت ہے۔ مگر چونکہ پچاس کا
 نقصان ہے اور فروخت نہ کرنے میں ان پچاس کی مصلحت تھی۔ اس لئے یہاں مصلحت خاص کی

کچھ پرواہ نہیں کی گئی۔ اور پھر اس تجویز کو کوئی خلاف عقل نہیں کہتا۔ پس اسی طرح یہ جو حکم ہوا کہ بہار قبل بھلنے کے نہ بیچو اگر فرضاً اس میں کسی ایک کا نقصان بھی ہو تو ہر عام مصرت کا تو انسداد ہو گیا۔ اور اول تو مصرت خاص بھی یقینی نہیں بلکہ پھل آنے کے بعد زیادہ دام ملنے کی امید ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ دس برس سے تو مجھ کو نقصان کا تجربہ ہو رہا ہے تو خیر اخیر بات یہی ہے کہ بہت سے بہت ایک ہی کا تو نقصان ہوا لیکن اور خریداروں کو تو بچا لیا کہ اگر پھل کم آتا تو اُن کا کتنا نقصان ہوتا تو اب ایک کی مصلحت کو دیکھا جائے یا پچاس کی مصلحت کو۔

اور اگر اور گہری نظر سے دیکھا جائے تو خود صورت بیع اُس کو ناجائز بتلا رہی ہے کیونکہ معدوم کی بیع خود عقلاً ناجائز ہے۔ خدا جانے ان مواقع پر عقل کہاں چلی جاتی ہے اور اگر بیع کو بدوں وجود بیع کے جائز رکھتے ہیں تو پھل آنے کی مدت تک اکل کو بھی بلا وجود ماکول کے جائز رکھیں اور یوں ہی بیٹھے ہوئے منہ چلایا کریں۔ اور ٹور سے پیٹ بھر لیا کریں۔ جو شخص بغیر ماکول کے فعل اکل واقع کر کے دکھلا دے گا۔ میں اس کو بیع بلا بیع کی اجازت دے دوں گا۔ غرض عقل بھی اس کو حرام ہی کہتی ہے تو اگر کوئی مصلحت بھی نہ ہو تب بھی یہ واجب الاحترار ہے کیونکہ محرمات عقلیہ سے ہے۔

اب ایک عذر بار دہ یہ ہے کہ صاحب اس مدت تک کون انتظار کرے کیونکہ اگر بڑھنے تک انتظار کریں تو پھر باغوں کی خرید ہی ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ خریدار اس قدر نہیں ٹھہرتے۔ اس کا جواب میں صرف یہ دیتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ کا یہی قانون ہو جائے جو اب شریعت کا ہے تو اس وقت کیا کرو گے۔ اور اگر اس پر بھی سمجھ میں نہ آئے تو میں یہ پڑھوں گا۔

فَبَآئِ حَلِیْبٍ بَعْلَةٌ یُؤْمِنُونَ (اس کے بعد کوئی بات پر ایمان لاؤ گے) تو گویا خدا کے حکم کی وہ وقعت بھی نہیں جو گورنمنٹ کے حکم کی ہے۔ صاحبو! صرف دنیا ہی کماتا تو مقصود نہیں۔ دنیا کماؤ۔ مگر خدا کو راضی رکھ کر اور اس کی فکر نہیں ہے تو پھر حکام کو راضی رکھنے کی بھی فکر چھوڑ دو۔ اور ذکیقتی بھی شروع کر دو۔ افسوس حکام کی ناراضی کی تو اتنی فکر اور خدا کی ناراضی کی پرواہ بھی نہ ہو کیا خدا تعالیٰ حاکم نہیں ہے۔ ان مضامین کو سن کر بعض لوگ کہتے ہیں کہ شریعت نے آمدنی کے بہت سے صیغے بند کر دیئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کے قوانین بھی معقول ہیں یا نہیں۔ ظاہر ہے کہ اُن کو تو معقول ہی کہو گے۔ تو اُن ہی قوانین میں ایک قانون یہ بھی ہے کہ ذکیقتی ناجائز ہے۔ دیکھئے کتنا بڑا صیغہ تھا۔ آمدنی کا اور اس کو حرام کر دیا اگر کہیے کہ اس سے مصلحت عام میں خلل ہوتا ہے۔ اس لئے اس کو جرم قرار دیدیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اسی طرح ممنوعات شرعیہ کے ارتکاب سے بھی مصلحت عام میں خلل ہوتا ہے۔ جس کا کسی قدر اوپر بیان بھی کیا گیا ہے۔

مثال حکم تشریحی

صاحبو! اصل بات یہ ہے کہ احکام شرعیہ کی قلب میں وقعت نہیں ورنہ اگر وقعت ہو تو خود بخود مصلحتیں سمجھ میں آنے لگیں۔ پس مصالح احکام و اسرار الہیہ کو اگر دریافت کرنا چاہتے ہو تو اُن کی وقعت دل میں رکھو اور ساتھ ساتھ عمل بھی شروع کرو اور عمل میں خلوص پیدا کرو اس کا اثر یہ ہوگا کہ حسب استعداد خود بخود اسرار منکشف ہوں گے اور اگر نہ بھی منکشف ہوں تو یہ تو معلوم ہے کہ خدا کا حکم ہے وجوب عمل کے لئے یہی کافی ہے۔ دیکھئے اگر ہم نوکر سے کہیں کہ یہ چار پائی فلاں جگہ سے اٹھا کر فلاں جگہ رکھ دو تو اُس کو مصلحت دریافت کرنے کی اجازت نہیں اور اگر وہ پوچھے بھی کہ حضور وہاں آدمی ہی کہاں سے ہے جس کے لئے چار پائی بھیجی جاتی ہے تو کہیں گے کہ احمق اول تو تو مصلحت پوچھنے والا کون ہوتا ہے۔ پھر کیا مصلحت اس میں منحصر ہے کیا چار پائی بھیجنا اسی لئے ہوتا ہے کہ وہاں آدمی ہوں بلکہ کبھی یہاں کی جگہ کا خالی کرنا بھی مقصود ہوتا ہے تو کیا خدا تعالیٰ کو اتنے جواب کا بھی استحقاق نہیں اور سمجھو کہ خدا کے علم کے ساتھ آپ کے علم کو اتنی بھی نسبت نہیں جو بچے کے علم کو آپ کے علم کے ساتھ ہے۔ کیونکہ ایک نسبت متناہی کی متناہی کے ساتھ ہے دوسرے متناہی کی غیر متناہی کے ساتھ اور اس پر بھی باوجود یہ کہ بچہ نشتر سے ڈرتا ہے اور نشتر کو اپنے لئے تجویز نہیں کرتا۔ لیکن آپ اُس کی اس تجویز کی ذرا پرواہ نہیں کرتے اور ضرورت کے وقت اس کے نشتر لگا دیتے ہیں صرف اسی لئے کہ اُس کے علم کو آپ کے علم سے کوئی نسبت نہیں۔ پس اسی طرح تمہارا علم خدا تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر وہ تمہاری تجویزوں کی کیوں پرواہ کریں اسی کو فرماتے ہیں۔ غَسَّیَ اَنْ نَّكُوْهُوَ اَشْيَاوْهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ (ممکن ہے کہ تم کسی بات کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہے) یہ مثال تو ہے حکم تشریحی کی۔

مثال حکم تکوینی

اب احکام تکوینیہ کی مثال لیجئے کہ بعض لوگ ہمیشہ بیمار رہتے ہیں اور اس کی شکایت کرتے ہیں۔ مگر اس میں بہت سی مصلحتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں کبھی تو اجر ملتا ہے دوسرے یہ کہ بیماری سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ بیماری سے اکثر اخلاق درست ہو جاتے ہیں۔ عجز و انکساری و پستی نیستی یہ سب بیماری کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح امتگیں قطع ہو جاتی ہیں تو ایسی حالت کا رہنا جس میں یہ مصالح ہوں۔ واقع میں بہت بہت بڑی رحمت ہے۔ امتگوں کے قطع کرنے کا مطلوب ہونا ایک حدیث میں ارشاد ہوا ہے۔

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِدٌ مُبِيتٌ

(دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرو گویا تم مسافر ہو بلکہ اس طرح کہ راستہ طے کر رہے ہو)
دوسرے ممکن ہے کہ تندرستی میں کچھ گناہ ہو جائے۔ بیماری میں اس سے بچ گیا۔ جیسے
حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا تھا
آخر حضرت خضر علیہ السلام نے اُس میں یہی حکمت بیان فرمائی کہ

أَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا

(وہ لڑکا جو تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے تو ہم اسی بات سے ڈرتے کہ کہیں یہ لڑکا
اپنے ماں باپ کو کفر اور سرکشی میں مبتلا نہ کر دے)

تو سب کے حق میں یہی رحمت ہوا کہ وہ مر گیا اُس کے سنے تو اس واسطے کہ بچپن میں
مراقبوں، کٹر علماء ناجی ہوا اور ماں باپ کے سنے اس واسطے کہ اگر وہ زندہ رہتا اور کفر کرتا تو ان
پر بھی اثر پڑتا وہ بھی بچے۔ مولانا نے اسی کو فرمایا ہے ۔

آں پسر راکش خضرؑ برید خلق بر آزا در نیابد هیچ خلق

(اس لڑکے کو حضرت خضر علیہ السلام نے مار ڈالا اور اسکا گلا کاٹ دیا۔ اسکے بھید کو مخلوق نہیں پہنچ سکتی)

اسی طرح ممکن ہے کہ کوئی بہر اپنے بہرے پن پر فسون کرے اور یہ تمنا کرے کہ مجھ میں سننے کی
قوت ہوتی تو کیا اچھا ہوتا۔ لیکن اُس کو کیا خبر ہے کہ اس وقت کیا حالت ہوتی۔ ممکن ہے کہ وہ گانا بجانا سننے میں
مشغول ہو جاتا۔ غیبت سنا کرتا۔ تو اُس کے سنے کانوں کا نہ ہونا ہی خیر ہو گیا۔ علیٰ ہذا آنکھوں کی بیماری کہ اُس
میں بھی ممکن ہے کہ آنکھیں ہونے کی صورت میں یہ بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا۔ شیخ نے خوب فرمایا ۔
آنکس کہ تو نگرمت نمی گرداند او مصیبت تو بہتر داند

(جس ذات نے تجھ کو مالدار نہیں بنایا وہ تیری مصیبت کو بہتر جانتا ہے)

علیٰ ہذا ہر چیز میں اسی قسم کی مصاع ہیں پس ضرور ہے کہ یہ سمجھے کہ خدا تعالیٰ حکیم ہیں اور بڑے
رحیم بھی ہیں۔ اس لئے وہ جو کچھ مناسب ہوگا وہی کریں گے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کا ایک
مرید تھا۔ اُس کو یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک روز جو سویا تو اُس کو احتلام ہو گیا۔ فوراً اُنھ کو غسل کیا۔ اور سویا تو
پھر احتلام ہوا۔ غرض ایک شب میں سترہ بار احتلام ہوا اور ہر بار ایک نئی لاجبیہ عورت کو دیکھتا تھا۔ اُس کو
خیل ہوا کہ شیطان کے اس قدر تسلط سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید میں مردود ہو گیا۔ حضرت سیدنا
عبد القادر کی خدمت میں نہایت مغموم حاضر ہوا۔ آپ نے تبسم فرما کر ارشاد فرمایا کہ خدا کا شکر کرو کہ مجھ کو
یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ تمہاری قسمت میں ۷۰ لاجبیہ عورتوں سے زنا کرنا لکھا ہے۔ میں نے خدا تعالیٰ
کی بارگاہ میں دعا کی کہ اُس کو اس سے بچا جائے۔ خدا تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرمایا۔ اور اُس کو بیداری
سے خواب میں منتقل فرمایا کہ تقدیر ہی پوری ہوگئی۔ اور تم گناہ سے محفوظ رہے اور یہاں تقلید کے اس طرح

بدلنے کے متعلق ایک مسئلہ بھی ہے مگر مجلس عام میں اُس کے نقل کرنے کی ضرورت نہیں کہ شاید سمجھ میں نہ آئے تو دیکھئے واقع میں تو یہ حالت رحمت تھی جو حضرت پر منکشف ہوئی اور اس کے نزدیک عذاب تھا۔

خود رائی

ہمارے حضرتؒ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر یہ عرض کیا کہ میں بیمار ہو گیا تھا۔ اتنی مدت تک مجھ کو حرم کی نماز نصیب نہیں ہوئی۔ حضرتؒ نے اپنے خواص سے فرمایا کہ عارف ان باتوں سے مغموم نہیں ہوتا۔ کیونکہ مقصود تو حق تعالیٰ کا قرب ہے۔ اور جس طرح حالت اختیار میں حرم کی نماز قرب کا ایک طریق ہے اسی طرح قرب کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ بیمار ہو جائیں اور بیماری کا اجر ملے اور بحسب حدیث اس کے ساتھ ہی نماز کا بھی وہی اجر ملے جو تندرستی کی حالت میں حاضری حرم سے ملتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ بندہ کو مولیٰ پر فرمائش کرنے کا حق نہیں کہ مجھ کو فلاں طریق سے قرب عنایت ہو۔ دونوں راستے خدا تک پہنچنے کے ہیں جس طریق سے چاہے پہنچائے۔ بندے کو کیا حق ہے کہ ایک طریق کو تجویز کرے۔ خوب کہا ہے۔

بدرود و صاف ترا حکم نیست دم در کش
کہ آنچہ ساقی مار بخت عین الطافست
(تجربہ یہ نہ سوچنا چاہئے کہ شراب مکی ہے یا صاف چاہیے ہمارے ساقی نے جو کچھ ہم کو دیا ہے وہی عین مصلحت ہے) اور
تو بندگی چو گدایاں بشرط مزد و مکن
کہ خواجہ خود روش بند و پروری داند
(توفیقِ مہل کی طرح مزدی کی شرط لگا کر عبادت مت کر۔ جو آقا ہے وہ خود اپنے غلاموں کی پرورش کے طریقے جانتے ہیں)
فکر خود و رائی خود در عالم رندی نیست
کفرست دریں مذہب خود بینی و خود رائی
(عاشقی کے معاملہ میں اپنی فکر کرنا یا اپنی رائے پر چننا درست نہیں۔ عشق کے مذہب میں خود کو کچھ سمجھنا اور اپنی رائے پر چلنا کفر کے برابر ہے) پس جس طرف سرکار لے جائیں بالکل خیر ہے۔
در طریقت ہر چہ پیش سالک آید خیر اوست
بر صراط مستقیم ایدل کسی گمراہ نیست
(درویشی کے راستہ میں درویش کے سامنے جو مصیبت بھی آ جائے اس کو بہتر ہی سمجھے۔
اے دل صراط مستقیم میں کوئی شخص بھی گمراہ نہیں، دا)

غیر اختیاری میں امور رحمت

لیکن آید کہا ہے آرد نہیں کہا یعنی ایک تو آید ہوتا ہے اور وہ غیر اختیاری امور میں وہ سب محمود ہیں اور ایک آرد اور وہ امور اختیار یہ ہیں اُن میں سے بعضے مذموم بھی ہیں۔ اس شعر میں اُس کا ذکر نہیں اور اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ یعنی مثلاً اگر کوئی شخص کہنے لگتا کہ ہم سود لیتے ہیں اور یہ بھی ہر چہ پیش آید میں داخل ہے تو اس میں بھی خدا تعالیٰ کی مصلحت ہوگی۔ تو اس قاعدے سے اس شبہ کا ازالہ مختصر حاصل اس کا یہ ہے کہ بعض واقعات کی بعض قیود و لوچ محفوظ میں نہیں ہوتیں علم الہی میں ہوتی ہیں پس جس کو لوچ محفوظ منکشف ہوتی ہے اُس کو وہ قید معلوم نہیں ہوتی وقوع کے وقت وہ اُس کو تبدیل سمجھتا ہے۔ ۱۴۰

جواب ہو گیا۔ یعنی یہ حکم خدائی افعال میں ہے تمہارے افعال میں نہیں۔ پس ہمارے اختیاری افعال میں تو اچھے بُرے دونوں ہوں گے۔ اور خدائے تعالیٰ کے جتنے افعال ہیں وہ سب رحمت محض ہیں۔ مثلاً کسی عزیز کا مر جانا یا قحط ہونا یا طاعون ہونا۔ اور اگر کوئی کہے کہ قحط تو گناہوں سے آتا ہے۔ علیٰ ہذا طاعون بھی۔ سو رحمت کیسے ہوا تو صاحبو! یہ بھی تو رحمت ہے کہ تم گناہوں سے صاف ہو گئے۔

اسی واسطے حدیث شریف میں ہے کہ طاعون مومن کے لئے رحمت ہے کیونکہ اُس سے تسخیر ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر بیماری سے گناہ پاک ہوتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک آیا ہے کہ اگر کوئی چیز رکھ کر بھول جائے تو اتنی پریشانی سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ غرض ہر چیز جو ہمارے اختیار سے خارج ہو وہ ہمارے لئے رحمت ہے۔

پھر ایک بات یہ سمجھو کہ ہم خدا کے ہیں۔ یا اپنے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم خدا کے ہیں۔ اسی واسطے ارشاد ہے۔
وَلَا تَقْنَلُوا أَنْفُسَكُمْ اِگر ہم اپنے ہوتے تو ہم کو ہر تصرف اپنے نفس میں جائز ہوتا تو کیا خدا تعالیٰ کو یہ حق حاصل نہیں کہ اپنی چیز میں جس طرح چاہے تصرف کرے۔ عقل کا فتویٰ تو یہی ہے اور اسی واسطے اِنَّا لِلّٰہِ (ہم سب اللہ کے لیے ہیں) کی تعلیم فرمائی۔ جس میں لام تملیک ہے جس کا مقصود یہ ہے اگر بالفرض ان احکام میں کوئی مصلحت بھی نہ ہوتی تب بھی ہم کو اس پر اعتراض نہ ہونا چاہئے تھا۔ چہ جائیکہ ہر مصیبت میں نفع اور مصلحت بھی ہے۔

مصلحت قبض

اور یہاں تک مصائب ظاہرہ کا ذکر تھا۔ ان کے علاوہ ایک اور باطنی مصیبت ہے جو بعض اُن خاص لوگوں کو پیش آتی ہیں جو ذکر و شغل کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ مجاہدہ کرتے ہیں۔ مگر کوئی نفع ان کے خیال میں محسوس نہیں ہوتا۔ مثلاً میلان الی الطاعت نہیں ہوتا ذوق و شوق نہیں ہوتا۔ علیٰ ہذا جس سے وہ اس قدر جنگ آتے ہیں کہ اگر بے اختیاری کی حالت غالب ہوتی ہے تو اس قسم کے الفاظ زبان سے نکل جاتے ہیں۔
'خستگاں را پر طلب باشد وقوت نہ بود' گو تو پیداو کنی شرط مروت نہ بود

(کنز و لوگوں میں جب کسی چیز کا شوق ہوتا ہے مگر قوت نہ ہو تو ان زیادہ کام لینا شرط مروت خلاف ہے) لیکن اختیار سے ایسا کہنا جائز نہیں۔ اس آیت شریف سے اس کا بھی علاج سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اُس وقت یہ سمجھنا چاہئے کہ ممکن ہے جس حالت کو تم مفید سمجھے وہ مفید نہ ہو حالاً یا مآلاً اور بالعکس اسی کو فرماتے ہیں۔

چونکہ قبضی آیت اے راہِ زو آں صلاح تست آئیں دل مشو
چونکہ قبض آمد تو دروی ببط میں تازہ باش و چیں میفکن برجین
(اے راہ سلوک میں چلنے والے جب تجھ پر قبض طاری ہو تو اس میں تیرے لئے بہتری ہے نامید

نہ ہو جب تجھے قبض پیش آئے تو اسی میں بسط تلاش کر خوش رہ اور پیشانی پر بل نہ آنے دے) خلاصہ یہ کہ اُس میں مصلحت ہوگی۔ چنانچہ نمونے کے لئے ایک مصلحت تو میں بتلاتا ہوں۔ نیز بعض اوقات جو بسط میں حیرانی ہو جاتی ہے اُس کو بھی بتلاتا ہوں۔ وہ نفع تو قبض میں یہ ہے کہ اُس وقت اپنا ناکارہ ہونا بالکل پیش نظر ہو جاتا ہے اور بسط میں وہ ضرر یہ ہے کہ بعض اوقات عجب پیدا ہو جاتا ہے کہ اب تو ولی ہو گئے تو اس صورت میں قبض منجی ہے اور بسط مہلک ہے۔ تو قبض کا عطا ہونا گویا ایک ایسی کیفیت کا عطا ہونا ہے جو سبب نجات ہے۔ پس اس پر راضی ہونا چاہئے۔ اسی کو فرماتے ہیں۔

باغبان گر پنج روزے صحبت گل بایدش بر جھائے خارِ ہجران صبر بلبل بایدش
اے دل اندر بند زلفش از پریشانی منال مرغ زیرک چوں بدامِ نقد تحمل بایدش
نکیہ بر تقویٰ و دانش در طریقت کافریت راہِ زوگر صد ہنر دارد توکل بایدش

(اے باغبان اگر تو چند روز کے لئے پھول کے پاس رہنا چاہتا ہے تو بلبل کی طرح جدائی

کے کانٹوں پر صبر کرتے رہو۔ اے دل اس کی ذلف کی قید میں رہ کر پریشانی سے مت رو۔

سمجھدار پرندہ جب پھندہ میں پھنس جاتا ہے تو اس کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہئے۔ درویشی

کے راستہ میں اپنی پرہیزگاری اور سمجھ پر بھروسہ کرنا کفر ہے۔ اور راستہ کے چلنے والے اگر چہ تو

سو کمال بھی رکھتا ہو پھر بھی اپنے کمال پر بھروسہ نہ کرنا صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا)

باقی یہ کہ قبض کی حالت میں لذت نہیں رہتی۔ سولذت خود مطلوب نہیں چنانچہ فرماتے ہیں۔

فراق و وصل چہ باشد رضاء و دست طلب کہ حیف باشد از وغیر او تمنائے

(جدائی اور ملاقات کا کچھ خیال مت کر۔ محبوب کی خوشنودی تلاش کرو محبوب جس حالت میں بھی

راضی ہو اسی کو پسند کر افسوس کا مقام ہے اگر اس کی ذات کے سوا دوسری چیز ظاہر کی جائے)

توبہ خالصہ

بعض کہتے ہیں کہ ذکر و مجاہدہ سے ہمارا میلان معصیت بھی دفع نہیں ہوتا اور اس کو

معصیت سمجھتے ہیں۔ تو خوب سمجھ لو کہ اگر میلان کے ساتھ ہمت بھی گناہ سے بچنے کی ہو تو یہ بڑا

بھاری مجاہدہ ہے اور مجاہدہ جتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اُس میں ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو گویا خدا

تعالیٰ کو ثواب زیادہ دینا منظور ہوتا ہے۔ سو یہ خدا کی رحمت ہے کہ اجر بڑھانے کے واسطے یہ

داعیہ پیدا کر دیا۔ غرض کام کئے جاؤ اور معصیت سے بچو اور اگر اتفاقاً معصیت بھی ہو جائے تو

اُس کے بھی زیادہ پیچھے نہ پڑو بلکہ اس کا علاج کر کے آئندہ کو بچو۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج استغفار کو فرمایا ہے۔ بعض اوقات

شیطان سالک پر بڑا قبضہ کر لیتا ہے کہ شرم کے مارے توبہ نہیں کرتا اور محروم رہ جاتا ہے۔ سو صاحبِ گناہ سے محض مغموم ہونا کافی نہیں بلکہ استغفار کرنا چاہئے اور توبہ خالصہ کے پھر اُس کو قصدِ یاد نہ کرے کہ بعض اوقات اس سے کیفیتِ مایوسی کی پیدا ہو کر آدمی معطل ہو جاتا ہے اور اگر بلا قصد یاد آئے تو پھر توبہ کر لے اور توبہ میں ہر گناہ کو سوچنے اور فہرست گننے کی بھی ضرورت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صیغہ استغفار میں خود ارشاد فرمایا ہے۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَمْتُ بِهِ مِنْنِي
(اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے جو میں نے اب تک ایسا یا آئندہ کروں اور جو کچھ میں نے کر لیا اور جو کچھ آپ میرے شعور جاننے میں)

اس میں مجمل و مبہم عنوان کو کافی قرار دیا۔ قربان جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ہم کو کس قدر مضائق سے بچایا ہے اور کیسی آسان راہیں بتلائی ہیں لیکن اگر کوئی کام ہی نہ کرے تو کچھ علاج ہی نہیں۔
گر نہ بیند بروز شہرہ چشم چشم آفتاب راجہ گناہ
(چمکاؤ اگر دن میں نہیں دیکھ سکتا تو اس میں آفتاب کا کیا قصور ہے)

یہ استغفار کا ذکر استطرافاً تھا۔ اصل مضمون یہ تھا کہ جو امر اپنے اختیار سے خارج پیش آئے اُس کو مصلحت سمجھے۔ اور اس پر خدا کا شکر کرے۔ خواہ بلائے ظاہری ہو خواہ بلائے باطنی ہو۔ یہ تھا بیانِ مرضِ تمتنی کا جس میں اہل سلوک بھی کم و بیش مبتلا ہیں۔ اسی کی ممانعت اس حدیث میں ہے کہ
ایاکم واللہ فان لو یفتح عمل الشیطن ہم نے ہزاروں مرتبہ یہ آیت شریف پڑھی ہوگی۔ لیکن آج جو بات اس سے سمجھ میں آئی وہ آج تک سمجھ میں نہ آئی تھی۔

تعدیل طبیعت

الحمد للہ اور ایک بڑی رحمت اس کے ساتھ یہ فرمائی ہے کہ طبیعت انسانی کا بھی لحاظ فرمایا یعنی تمنیٰ خود بخود طبیعت سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے اس کی تعدیل فرمادی ہے وہ یہ کہ دعا کو مشروع فرما دیا کہ اگر کسی چیز کی تمنا پیدا ہو تو بجائے اس کے کہ خدا تعالیٰ کو رائے دو وہ ارمان اس طرح نکالو کہ دعا کر لیا کرو کہ تمنا سے وہ بہتر ہے کیونکہ تمنا کے معنی تو خدا کو رائے دینا ہے۔ کہ اس طرح کرنا مناسب تھا۔ بخلاف دعا کے کہ وہ عرض ہے۔ جناب باری میں اور ساتھ ہی اس پر رضا ہے کہ اگر یہ اس طرح نہ ہوگا تو میں اسی کو مصیحت سمجھوں گا۔ جو حاصل ہے مضمون غمسی اَنْ تَكْرَهُوا الْآیۃ کا۔

لذت ہمسکامی کی رعایت

۔ دعا سے نکالنے میں تو تمنیٰ کے بہتر ہیں اور عرض میں اللہ کے خلاف مثلاً جب :

ہو تو صحت کی دعا کرو۔ اسی طرح صبر کی دعا کرو تو اس سے غبار تو نکل جائے گا جو بات پسند آئے کہہ لے اور حسرت نہیں ہوگی۔ جیسے تمنیٰ میں ہوتی ہے کیونکہ حسرت مافات پر ہوتی ہے۔ اور مافات کی دعا جائز نہیں جیسے کوئی کہے کہ مجھے نبی کر دے کہ اس کا انتقاء اور فوت یقینی ہے تو اثر میں دعا تمنیٰ سے اچھی ہوئی اور حقیقت کے اعتبار سے اُس سے یوں متغیر ہے کہ وہاں مشیت میں دخل دینا ہے اور یہاں چونکہ مشیت کا علم نہیں لہذا اس کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے۔ بلکہ استدعا ہے اور ساتھ ہی مشیت پر رضا اور اس سے دونوں کا فرق بھی معوم ہو گیا اور اگر حسرت کے مضمون مذکور پر یہ شبہ ہو کہ ہم فائت پر تمنا نہ کریں گے۔ بلکہ مستقبل پر تمنا کریں گے تو اس میں حسرت کیا ہوگی تو میں کہتا ہوں کہ پھر دعا ہی کیوں نہ کر دو کہ ایہام رائی سے محفوظ رہو اور دعا کے مفید و مشروع ہونے سے یہ بھی معوم ہو گیا ہوگا کہ واقعات کا مخفی رہنا اور کشف نہ ہونا بہتر ہے۔ کیونکہ پھر کچھ کہہ نہیں سکتے۔ کیونکہ خلاف کشف سوال کرنے سے ضرور اندر سے جی کھٹکتا ہے۔ سبحان اللہ کیا رحمت ہے کہ اپنی ہمکلامی میں لذت بخشے کے لئے واقعات کو مخفی رکھا پھر چاہے ہو یا نہ ہو لیکن برکات دعا تو حاصل ہوئے۔

دعاء و رضا

رہی یہ بات کہ اگر دعا کی اور مقصود حاصل نہ ہوا تو پھر کیا کرے یا جب تک حاصل نہ ہو اُس وقت تک کیا ہی کرے تو اس کی تحقیق یہ ہے کہ دعا تو نہ چھوڑے۔ لیکن جب تک وقوع نہ ہو صبر کرے بس صبر اور دعا دونوں رکھے۔

اور یہ دعا بعد ظہور عدم اجابت رضا بقضا کے بھی منافی نہیں۔ کیونکہ وہ عدم اجابت جس وقت تک ظاہر ہوا ہے۔ اس وقت تک کے لئے اسی عدم استجابت پر راضی رہے اور جن اوقات کے متعلق عدم استجابت ثابت نہیں ہوا ان کے لئے پھر دعا کرتا رہے تو دونوں سلسلے برابر جاری رہیں۔ غرض دعا کو بھی مشروع فرمایا۔ جیسا دوسرے نصوص میں ہے اور تمنیٰ کو منع فرمایا۔ جیسا کہ اس آیت میں ہے۔

عَسَىٰ اَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ

(ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں مضر ہو)

خلاصہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں تکوینی یا تشریعی اُن کے خلاف تمنا نہ کرے۔ بلکہ ان پر صبر کرے اور جود میں کوئی تمنہ پیدا ہو۔ بجائے اُس کے دعا کرتا رہے۔

سبب بیان

میں نے اس وقت اس مضمون کو اس سے زیادہ بیان کیا کہ یہاں ایک واقعہ سو۔ جس سے اکثر کے قلب پر برا اثر ہوگا۔ اور اثر ہونا تو بعد نہیں۔ واقعہ میں بھی مشابہت۔

۱۔ منشی خلیل الرحمن صاحب۔ ۲۔ منشی خلیل الرحمن صاحب۔ ۳۔ منشی خلیل الرحمن صاحب۔ ۴۔ منشی خلیل الرحمن صاحب۔ ۵۔ منشی خلیل الرحمن صاحب۔ ۶۔ منشی خلیل الرحمن صاحب۔ ۷۔ منشی خلیل الرحمن صاحب۔ ۸۔ منشی خلیل الرحمن صاحب۔ ۹۔ منشی خلیل الرحمن صاحب۔ ۱۰۔ منشی خلیل الرحمن صاحب۔

ہے۔ دیکھو اگر نشر لگاتے ہیں تو کھال میں کتنا اثر ہوتا ہے۔ لیکن ہم کو اعتراض کا کوئی حق نہیں کیونکہ ہم کوئی رشتہ دار یا سر رشتہ دار نہیں ہیں کہ حکمت کی تفتیش کریں۔ باقی حکمتیں ہیں ضرور۔

اہتمام حقوق

لیکن مصیبت ختم ہونے کا طریقہ یہ نہیں کہ ان حکمتوں کی تفتیش کی جائے بلکہ مصیبت کے ختم ہونے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ اس کو سوچے نہیں اور تذکرہ نہ کرے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کئی کئی مہینے کے بعد بھی مصیبت زدہ کے پاس آ کر برابر رنج و صدمہ کا تذکرہ کر کے اس کو تازہ کیا کرتے ہیں فقہاء نے لکھا ہے کہ تین دن کے بعد تعزیت نہ کرے کیونکہ واقعہ میں تعزیت ہی نہیں کیونکہ تعزیت کی حقیقت ہے تسلی دینا اور اس میں بجائے تسلی کے دوئی آگ بھڑکتی ہے۔ پس اس کا طریقہ تو یہی ہے کہ پھر ایسے قصوں کو یعنی ان واقعات کو قصداً یاد نہ کرے البتہ مردے کو نفع پہنچانے کے لئے یاد کرے اور جو حقوق اس کے ذمہ ہیں وہ ادا کرے۔ اس سے اس کو نفع ہوگا اور اپنے سکون کے لئے ذکر اللہ میں مشغول رہے کہ ذکر اللہ سے سکون ہوگا۔ نیز مہتماتِ راحتِ رسانیِ اموات سے یہ ہے کہ اس کے اموال میں گڑبڑ نہ کر دے کیونکہ علامہ سیوطی نے نقل کیا ہے کہ

اعمال الاحیاء تعرض علی الاموات

تو اس کے متعلق خلافِ شرع کام کرنے سے اس کو اذیت ہوگی۔ اگر کوئی کہے کہ اس کی اذیت سے مجھ کو کیا تو میں کہوں گا کہ عذاب کی تم کو بھی تو تکلیف ہوگی۔ نیز اگر عذاب بھی نہ ہوتا تب بھی خدا کی مرضی کی تو پرواہ کرنا ضرور تھا۔ غرض اس کا نفع اس میں ہے کہ اس طور سے اس کو یاد کرو اور اپنے سکون کے لئے ایک تدبیر یہ ہے کہ کسی کام میں لگے رہو۔ کیونکہ بیکاری میں یہ سب قصے یا دآتے ہیں۔ اگر دین کا کام نہ ہو تو دنیا ہی کے کام میں لگ جاؤ۔ مگر مباح کام ہو۔ غرض غم کو ہلکا کرنا چاہئے ورنہ حد قضاے خداوندی سے تنگی ہوتی ہے۔ پس اسی کے علاج کے لئے ارشاد ہے۔

عَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ.

(یہ بات ممکن ہے کہ تم کسی سمجھو اور وہ تمہارے حق میں خیر ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی امر کو

مرغوب سمجھو اور وہ تمہارے حق میں باعثِ شر ہو اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم پورا پورا نہیں جانتے)

اب میں ختم کرتا ہوں اپنے لئے بھی دعا توفیق کیجئے اور اموات کے لئے

بھی دعا کیجئے کہ خدا مغفرت کرے۔ (آمین)

نعمت بالخیر وبک نستعین

النفحات فی الاوقات

حضرت حکیم الامت قدس سرہ کے وقف کردہ مکان واقع تھانہ بھون میں
بتاریخ ۴ شوال المکرم ۱۳۴۴ھ بروز سوموار کو بوقت صبح کرسی پر بیٹھ کر تین
گھنٹے تک النفحات فی الاوقات کے موضوع پر یہ وعظ ہوا۔ سامعین کی
تعداد تقریباً 50 تھی۔ مستورات اس کے علاوہ تھیں۔ حضرت مولانا ظفر
احمد صاحب عثمانی مرحوم نے اسے قلمبند فرمایا۔ تفصیلی تسوید ۲۸ ذی الحجہ
۱۳۴۴ھ کو شروع ہو کر ۲ محرم الحرام ۱۳۴۵ھ کو ختم ہوئی۔

خطبہ ماثورہ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ بِحَمْدِهِ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ
نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يُّهْدِهِ لِلّٰهِ فَلَا
مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُضِلِّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَ نَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيْكَ لَهُ وَ نَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى
اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ عَلَى اٰلِهِ وَ اَصْحَابِهِ وَ تَبَارَكَ وَ سَلَّمَ.
اَمَّا بَعْدُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .
لَقَدْ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِرَبِّكُمْ فِىْ ذَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ اَلَا
لَتَعْرِضُوْا لَهُ وَ لَیْ نَسْخُهُ لَهَا رَوَاهُ الطَّبْرَانِیُّ -

(تمہارے رب کیلئے ساعات و ہر میں نعمات ہیں)

تمہید: اس وقت ضرورت وعظ صرف یہ ہے کہ بعض مہمانوں کی درخواست ہے جو
اتفاق گئی ہیں اور اب ان کے جانے کا وقت قریب ہے اور مطلق ضرورت ہو تو ہر قسم کے بیان
سے پوری ہو سکتی تھی۔ مگر جی یہ چاہا کہ بیان وقت ضرورت کا ہو یا دائمی ضرورت کا ہو۔ اور اس قسم
کا کوئی خاص مضمون ذہن میں نہ تھا۔ کل اتفاق سے مثنوی پاس رکھی تھی جی چاہا کہ اسی سے کوئی
مضمون بیان کر دوں یا کم از کم اُسی کے اشعار پڑھ کر ان کی شرح کر دوں۔ کیونکہ وہ معتبر
کتاب ہے جس کے مضامین شرع کے موافق ہیں۔ اکثر تو صراحۃً منقول کے مطابق ہیں یا کم
از کم سکوت عنہا ہیں۔ یہ خیال کر کے جو مثنوی کو کھولا تو اُس میں اس کا بیان نکلا جو دائمی ضرورت کا
مضمون ہے۔ جیسا کہ عنقریب واضح ہو جائے گا۔

تجلی کا معنی

یہ صبرانی کی روایت ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تمہارے رب کے ساعات و ہر میں

فحیات ہیں جس سے مراد تجلیات و فیوض و برکات ہیں۔ جن کو تشبیہاً فحیات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جس کے اصل معنی لغت میں خوشبو کی مہک کے ہیں وجہ تشبیہ یہ ہے کہ جس طرح خوشبو کی مہک منتشر و متفرق ہوتی ہے اسی طرح حق تعالیٰ کی تجلی و فیوض کے آثار بھی منبسط و متفرق ہوتے ہیں۔ مگر تجلی کا لفظ مبہم ہے۔ اس کا مفہوم ایسا نہیں جس کو عام طور پر لوگ سمجھ لیں۔ بلکہ بعض دفعہ خلاف مقصود کی طرف ذہن پہنچ جاتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی نظر لغت پر بھی کم ہے اور اصطلاحات پر بھی بلکہ اصطلاح پر تو بہت ہی کم نظر ہے۔

عام طور پر تجلی کے لفظ سے معنی عُرفی اور وہ بھی عُرف عام کی طرح نظر پہنچتی ہے جس سے غلطی میں پڑ جاتے ہیں۔ تجلی کے معنی لغت ظہور ہیں۔ جو ایک اعتبار سے صفت ہے اور ایک اعتبار سے فعل ہے۔ اور افعال کا ظہور فاعل کا ظہور ہے۔ اس معنی کو ظہور سے تعبیر کرنا موہم خلاف مقصود نہیں۔

اور یہی معنی فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ (پس جب اس کے رب نے تجلی فرمائی) میں مراد ہیں۔ مگر عرف عام میں تجلی کے معنی نظر آنے کے مشہور ہیں۔ جس سے آیت میں اشکال واقع ہوتا ہے کہ تَجَلَّى رَبُّهُ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ کی تجلی ہوئی اور اس سے پہلے لَنْ تَوَاقی میں رویت کی نفی ہو چکی ہے۔ مگر تجلی بمعنی ظہور سے یہ اشکال وارد نہیں ہوتا۔ کیونکہ لَنْ تَوَاقی سے تجلی بمعنی رویت کی نفی تھی نہ کہ تجلی بمعنی ظہور کی۔

البتہ ایک اشکال باقی رہے گا وہ یہ کہ لَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ شرط ہے وَخَرَّ مُوسَىٰ صَبِقًا (اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گر کر بیہوش ہو گئے) مع اپنے معطوف علیہ کے جزا ہے اور شرط و جزا میں تقدم و تاخر لازم ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ظہور کے بعد موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے اور بے ہوش ہی مانع روایت تھی تو لازم ہے کہ بے ہوشی کے قبل رویت ہو گئی اور اشکال خود کرا آیا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ شرط و جزا میں تقدم و تاخر تو ضروری ہے مگر وہ عام ہے کہ ذاتی ہوا زمانی صحت مجازاۃ کے لئے احدهما کافی ہے زمانی ہی ضروری نہیں اور نہ یہاں اس پر کوئی دلیل قائم ہے پس ہم کہتے ہیں کہ یہاں تقدم و تاخر محض ذاتی ہے اور وقوع دونوں کا ایک زمانہ میں ساتھ ساتھ ہوا۔ تجلی کا بھی اور صقع کا بھی۔ پس اب تقدم و تاخر سے وقوع رویت لازم نہیں آتا۔ البتہ اگر تجلی کے بعد کچھ زمانہ صقع میں فاضل ہوتا تو اشکال ہوتا لیکن اس پر کوئی دلیل نہیں اس لئے اشکال رفع ہو گیا۔

بہر حال تجلی کے معنی یہ نہیں کہ کوئی چیز نظر آئے بلکہ اس کے معنی مطلق انکشاف و ظہور کے

ہیں خواہ ایک طرف سے ہو یا دونوں طرف سے۔ مگر چونکہ تجلی کے لفظ میں رویت کا ابہام ہو سکتا ہے اس لئے میں نجات کے ترجمہ میں اس کو ترک کرتا ہوں اور ظہور و انکشاف میں اس درجہ کا یہاں نہیں مگر کسی قدر ایہاں کا احتمال اس میں بھی ہے کیونکہ عرفا انکشاف و ظہور سے بھی متبادروہی ظہور و انکشاف شے کا ہے۔ جو بلا واسطہ ہو اور ظہور بواسطہ افعال و صفات کو عام لوگ ظہور کم سمجھتے ہیں۔ اس لئے میں اس کو بھی ترک کرتا ہوں اور نجات کے ترجمہ میں توجہ کا لفظ اختیار کرتا ہوں۔

اصطلاحات فن تصوف

اس فن کے اخلاق کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کی اصطلاحات پر لوگوں کی نظر نہیں اور ایک لطیفہ یہ ہے کہ بدوں باقاعدہ حاصل کئے اس فن کی اصطلاحات پر نظر دشوار بھی ہے کیونکہ اس فن میں جو اصطلاحات ہیں وہ مختلف فنون کی اصطلاحات سے مخلوط ہیں کہیں لغت کو لے لیا ہے کہیں اصطلاح اہل منطق کو کہیں اصطلاح فلاسفہ کو کہیں اصطلاحات اہل کلام کو اور بعض جگہ عرف عام کو۔ اور اس کی وجہ عجب نہیں کہ یہ ہو کہ یہ حضرات اپنے علوم کا اخفاء چاہتے ہیں۔ چنانچہ ان کے لئے خاص خاص اصطلاحات کا ہونا تو مولانا کے کلام سے معلوم ہوتا ہے۔

اصطلاحات نیست مر ابدال را۔

اور قصد اخفاء حافظ کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے۔

با مدعی گوئید اسرار عشق و مستی بگذار تا بمرد ر رنج خود پرستی
(عشق اور مستی کا راز مدعی سے نہ کہئے اسے چھوڑیے تاکہ وہ اپنے خود پرستی کے رنج میں مر جائے)

اس پر یہ سوال ہوگا کہ جب اخفاء کا قصد کیوں کیا گیا۔ اس کا جواب یہ ہے تاکہ نا اہلوں کا جو کہ ان اسرار کے متحمل نہیں۔ ایمان محفوظ رہے۔ چنانچہ مولانا فرماتے ہیں۔

پیش این الماس بے اسپر میا کز بریدن تیغ ران بود حیا
(اس ہتھیار کے سامنے بلا ڈھال کے نہ آس لئے کہ تلوار کو کاٹنے میں لحاظ و شرم نہیں ہے۔)

اب یہ سوال ہوگا کہ جب اخفاء مقصود ہے تو ان علوم کی تدوین کیوں کی گئی۔ اس کا جواب یہ ہے تاکہ اہل ان کو دیکھ کر اپنے احوال کو ان پر منطبق کر لے کیونکہ حالات و کیفیات اور ذوقیات کی مقبولیت کی عدم توافقی مع السلف ہے جو ذوقیات و کیفیات سلف کے موافق نہ ہوں۔ اُن کے قبول میں شبہ رہتا ہے۔ یہ وجہ ہے اس فن کے اخلاق کی۔ اس سئے عام ہوگ۔ اس کو نہیں سمجھتے اور وہ حضرات خود بھی اس کا قصد کرتے ہیں۔ اسی سئے میں نے تجلی کے لفظ کی جگہ تو توجہ اختیار کیا ہے۔ کیونکہ تجلی

اصطلاحی لفظ ہے جس کے معنی عوام صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ ورنہ اصل معنی اس کے ظہور ہیں، خواہ بواسطہ ہی ہو تو اس معنی پر کوئی اشکال نہیں ہے کیونکہ یہ معنی اصطلاح اور لغت دونوں کے موافق ہیں۔ اسی طرح لفظ صورت بھی اصطلاح میں بمعنی ظہور مستعمل ہے۔ اور اس کے بعد حدیث

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَامَ عَلَى صُورَتِهِ (بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا)

پر کچھ اشکال نہیں رہتا۔ مگر اصطلاح کے نہ جاننے سے نہ معلوم لوگ اس کو کہاں سے کہاں لے گئے ہیں۔ صاف مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس طرح پیدا کیا کہ ان سے کمالات حق کا ظہور ہوتا ہے۔ پس صورت حق سے مراد ظہور حق ہے اور اس میں انسان ہی کی خصوصیت نہیں بلکہ اس معنی کر تمام عالم صورت حق ہے یعنی مظہر حق۔ کیونکہ مخلوق سے خالق کا ظہور ہوتا ہے۔ افعال سے فاعل کا ظہور ہوتا ہے لیکن آدم کی تخصیص حدیث میں اس وجہ سے ہے کہ انسان سے یہ نسبت دوسری مخلوقات کے حق تعالیٰ کا ظہور اتم و اکمل ہوتا ہے۔ اب سب اشکالات رفع ہو گئے۔

توجہ حق تعالیٰ

خلاصہ یہ ہے کہ اگر صحیح اصطلاحات فن تصوف کی معلوم ہوں تو پھر اس میں کثرت سے اشکال نہیں ہوتا۔ مگر لوگ صحیح اصطلاحات کو نہ تو جانتے ہیں نہ حاصل کرتے ہیں۔ اس لئے اشکال واقع ہوتا ہے۔ میں نے اسی واسطے توجہ کا عام فہم لفظ لے لیا ہے اور موہم لفظ چھوڑ دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساعات دہر میں بعض ساعات ایسی ہیں جن میں حق تعالیٰ کی توجہ خاص ہوتی ہے۔

الافصر ضوا الیہ خبردار ہو جاؤ کہ اس وقت تم بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جاؤ۔ دوسری روایت میں قتر ضوالھا سے اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ تم بھی ان نجات یعنی توجہات کے لئے مستعد رہا کرو۔ یعنی اپنے کو اس قابل بناؤ کہ وہ توجہات تم پر واقع ہوں۔ اور ان کی برکتیں تم کو حاصل ہوں۔ اس مضمون کا ضروری ہونا تو ظاہر ہے کیونکہ حق تعالیٰ کی توجہ کا طالب کون نہیں؟ ہر شخص اس کا طالب ہے۔ خواہ دین کے لئے یا دنیا کے لئے۔ کیونکہ جملہ خیر و کمال حق تعالیٰ ہی کی توجہ کا ثمرہ ہے۔ کوئی نفع یا بھلائی خواہ دین کی ہو یا دنیا کی بدوں توجہ حق کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لئے ہر شخص خواہ دیندار ہو یا دنیا دار۔ حق تعالیٰ کی توجہ کا طالب ضرور ہے۔ اسی سے مضمون کی ضرورت ظاہر ہے

طرز شارع علیہ السلام

اب یہاں ایک مسئلہ اور سمجھنا چاہئے وہ یہ کہ شارع علیہ السلام کو چونکہ کسی فن کا مدون کرنا

مقصود نہیں۔ بلکہ اصل مقصود اصلاح ہے۔ اس لئے جن چیزوں کے بتلانے کی ضرورت نہ تھی ان کی تعلیم نہیں کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ حرمت خمر کی تو تعلیم فرمائی اور شرب خمر پر وعید بھی ہے۔ مگر حرمت بول و غائط کا کہیں ذکر نہیں نہ اکل و بول براز پر کہیں وعید حالانکہ نجاست میں بول و براز خمر سے بڑھ کر ہے۔ کیونکہ خمر تو تحلیل سے متقلب الماہیہ ہو کر طہارت کی طرف عود کر آتی ہے اور بول میں ایسا انقلاب بھی نہیں ہوتا۔ تو اگر شارع کو تدوین فن مقصود ہوتا تو نجاست خمر کے ساتھ نجاست بول و براز کا بھی اہتمام کے ساتھ بیان ہوتا مگر چونکہ اس سے عام طور پر سب کو کراہت ہے اور کوئی ان کے کھانے پینے کو گوارا نہیں کرتا۔ نہ اپنے بدن پر ان کا لگا رہنا گوارا کرتا ہے۔ اس لئے شارع نے ان کی نجاست و حرمت کا زیادہ اہتمام نہیں کیا۔

اسی طرح اگر کسی چیز کی ضرورت بدیہی ہو تو اس کے بیان کا بھی اہتمام نہیں فرمایا۔ چنانچہ والدین کی حرمت تانیف کا تو ذکر فرمایا مگر ان کے ضرب و شتم کی حرمت کا ذکر نہیں فرمایا کہ بدیہی تھی۔ اسی طرح اگر اس کا معلوم کرنا ضروری نہ ہو تو اس کو بھی بتلایا۔ چنانچہ اسی بناء پر درجہ تفصیل میں تقدیر کے مسئلہ کو بیان نہیں فرمایا یعنی اس مسئلہ میں دو درجہ تھے ایک اجمال کا ایک تفصیل کا اور تفصیل غیر ضروری تھی تو شارع نے اس کی تفصیل نہیں کی اور کاوش سے منع فرمایا کیونکہ تقدیر تجویز حق کا نام ہے جس کا تعلق ذات و صفات حق سے ہے۔ اس میں کاوش کرنے سے بجز حیرت و پریشانی کے کچھ حاصل نہ ہوگا اور درجہ جمال میں چونکہ اس کا ضروری تھا اس وجہ سے اجمالاً بیان فرمادیا ہے۔ اور اسی ضرورت کی بناء پر اسی مسئلہ کی ایک ایسی غایت بھی بتلا دی جس کی ضرورت عاجلہ تھی۔ یعنی اعتقاد تقدیر کی ایک غایت تو عابدہ یعنی اجر آخرت کیونکہ اس کا اعتقاد موجب نجات ہے۔ یہ خاصیت ہے عقائد حقہ میں کہ بدوں عمل کے وہ خود بھی موجب نجات ہیں۔ گو نجات اولیٰ نہ ہو۔ سو شارع نے اسی پر اکتفا نہیں کیا۔ بلکہ اس کے ساتھ ایک غایت عاجلہ بھی بتلا دی۔ چنانچہ ارشاد ہے

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ
أَنْ نَبْرَأَهَا إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى لَنَكْبِلُنَّهَا سَوَاءً عَلَيْنَا مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا
بِمَا آتَاكُمْ۔ یہاں محذوف ہے اے خبرنا بذلک لَنَكْبِلُنَّهَا سَوَاءً۔

یعنی حق تعالیٰ مسئلہ تقدیر کو بیان کر کے فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو اس لئے خبر کی ہے تاکہ جو چیز تم سے فوت ہو جائے اور اس پر تم کو رنج نہ ہو اور جو کچھ تم کو دیا ہے۔ اس پر اترو اور نہیں۔ اس تعلیم کی قدر و

عظمت ظہور نتائج کے وقت ہوگی۔ اور یہی کیا شریعت کی قدر موقع پر معلوم ہوتی ورنہ ظاہر میں تو وہ بہت سرسری و معمولی باتیں معلوم ہوتی ہیں جن کو ایک عام آدمی بھی سمجھ لیتا ہے۔ تعلیم شرعی کوئی پیچیدہ اور دشوار چیز نہیں جس کے سمجھنے کے لئے معقول و فلسفہ کی اصطلاحات جاننا ضروری ہو مگر ظہور نتائج کے وقت معلوم ہوتا ہے کہ یہ سہل سہل باتیں کتنی قیمتی ہیں اور ظہور بھی وہ معتبر ہے جو واقعات میں ہوتا ہے۔

چنانچہ یہی مسئلہ تقدیر ظاہر تو ایک معمولی بات ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے سب پہلے سے تجویز ہو چکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلے سے سب لکھ دیا ہے اب واقعات میں اس کا اثر دیکھنا چاہئے۔ مثلاً دوائے شخص لئے جائیں جن کے لائق فائق بیٹوں کا علاج کی غلطی سے انتقال ہو گیا ہو اور ان میں سے ایک تو تقدیر کا قائل ہے۔ دوسرا منکر ہے منکر تقدیر کی تو یہ حالت ہوگی کہ وہ بار بار حسرت کرے گا کہ طبیب یا ڈاکٹر سے شخص میں غلطی ہو گئی۔ اور علاج میں کوتاہی ہو گئی۔ اگر فلاں شخص سے علاج کرایا جاتا تو ضرور بچ جاتا یا فلاں دوا دی جاتی تو یہ ہلاک نہ ہوتا اور دوسرا شخص جو قائل تقدیر ہے۔ ممکن ہے کہ طبعی طور پر کبھی اُس کو بھی طبیب یا طریقہ علاج کی غلطی کا خیال ہو مگر وہ پھر وہ یہ سمجھے گا کہ یہ غلطی تو لازم تھی۔ خدا تعالیٰ نے اس کے لئے اتنی ہی عمر لکھی تھی۔ یہی وقت اس کی موت کے لئے مقدر تھا۔ اس واسطے اُس کے سامان پیدا ہونا ضروری تھے۔

چوں قضا آید طبیب ابلہ شود (جب موت آتی ہے تو طبیب نادان بن جاتا ہے)
اور اس وقت جو بھی دوا دی جاتی وہ نفع کے بجائے نقصان ہی کرتی۔ تو اس شخص کو طبیب وغیرہ کی غلطی سے حسرت نہ ہوگی۔ کہ ہائے یوں ہوتا تو ضرور اچھا ہو جاتا۔ بلکہ تقدیر کے اعتقاد سے بہت جلد سکون ہو جائے گا کہ یوں ہونا تو ضروری ہی تھا۔ اور دوسرے کی حسرت کبھی ختم نہ ہوگی۔ وہ ہمیشہ اسی خیال میں رہے گا کہ ہائے اگر یوں ہوتا تو ضرور نفع ہوتا۔ تبدیلی آب و ہوا کی جاتی تو ضرور مریض بچ جاتا۔ اسی اگر مکر میں اس کا دل ہمیشہ کڑھتا ہی رہے گا۔ اسی کے متعلق حدیث میں ہے۔

إِنَّا نَكُفُّ عَنْكَ مَا تَكُفُّ عَنْكَ (بجواتم اگر مگر سے کیونکہ وہ شیطان کی سواری ہے)
اس میں مطلق تو کی ممانعت نہیں بلکہ اُسی لو کی ممانعت ہے جو واقعات ماضیہ میں بطور حسرت کے استعمال کیا جاتا ہے۔ لو کان کذا لکان کذا۔ کہ اگر یوں کیا جاتا تو یہ نتیجہ ہوتا۔ ارے احمق! جب وہ قصہ رفت روگزشت ہوا۔ تو اب اسکے متعلق اس اگر مگر سے فائدہ کیا کیا۔ تمہاری اگر مگر سے مردہ زندہ ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں بس سوائے اس کے کہ شیطان اس طریقہ سے پریشان کرنا چاہتا ہے۔ اور کچھ نہیں۔

طبعی رنج تو واقعات سے قائل تقدیر کو بھی ہوتا ہے اور ہونا چاہئے اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ مثلاً اخلاق کے درست کرنے میں رنج و غم کو بہت دخل ہے اس سے نفس کی اصلاح ایک بڑے درجہ میں بخوبی ہوتی ہے۔ نیز آخرت کی طرف توجہ بڑھ جاتی ہے اور دنیا سے دل مکدر ہو جاتا ہے۔ انہی حکمتوں کی وجہ سے کاملین کو بھی ایسے واقعات سے رنج ہوتا ہے۔ مگر عقلی رنج نہیں ہوتا۔

اور رنج کی اس طبعی و عقلی تقسیم سے ایک بڑا اشکاف رفع ہو گیا وہ یہ کہ حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں ان کی والدہ کو خطاب فرمایا ہے۔ وَلَا فُخَالٍی وَلَا فُحْزَلِی۔ (اور تو خوف نہ کر اور نہ غم کر) اشکال یہ ہے کہ خوف و حزن اختیاری ہے یا غیر اختیاری۔ شق اول تو مشاہدہ کے خلاف ہے۔ مشاہدہ یہ بتلاتا ہے کہ رنج وہ واقعات سے طبعی طور پر رنج ضرور ہوتا ہے۔ وہ بندہ کے اختیار سے باہر ہے پس شق ثانی متعین ہو گئی یعنی خوف و حزن غیر اختیاری ہے پس اب اشکال یہ ہے کہ جب یہ غیر اختیاری امر ہے تو پھر اس سے نہیں کیوں ہے کیونکہ امر و نہی کا تعلق امور اختیار یہ سے ہوتا ہے نہ کہ غیر اختیار یہ سے۔

اس کا جواب میرے نزدیک یہ ہے کہ خوف و حزن کے دو درجے ہیں۔ ایک غیر اختیاری یہ خوف و حزن طبعی ہے اور ایک اختیاری یہ خوف و حزن عقلی ہے۔ مثلاً طبعی حُزن تو یہ ہے کہ ایک واقعہ رنج وہ ہوا اور دل پر اُس سے چوٹ لگی بے قراری ہوئی اور عقلی درجہ یہ ہے کہ اس غم کو لے کر بیٹھ جائے اس میں غور و فکر کرتا رہے۔ قصداً اُس کو یاد کرتا رہے۔ زبان سے تذکرہ کرتا رہے اس طرح جو شخص غم کو لے کر بیٹھے گا تو غم پہلے سے زیادہ ہوگا۔ تَوَلَّی فُخَالِی وَلَا فُحْزَلِی (اور تو خوف نہ کر اور نہ غم کر) میں طبعی حزن کی ممانعت نہیں جو غیر اختیاری ہے بلکہ عقلی حزن کی ممانعت ہے جو اختیار سے پیدا ہوتا ہے اور گو حزن طبعی کا حدوث غیر اختیاری ہے مگر تدبیر و علاج سے اس میں تقلیل ہو سکتی ہے اور علاج یہ ہے کہ طبیعت کو دوسری چیز کی طرف متوجہ کرے یہ عام قاعدہ ہے کہ دوسری چیز کی طرف متوجہ ہونے سے پہلی چیز کمزور ہو جاتی ہے اور بعض امور کو تو بعض کئے ازالہ یا تضعیف میں خاص دخل ہوتا ہے مثلاً غم کی حالت میں بشارت کو یاد کرنا ازالہ غم میں بہت مفید ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اول تو عقلی حُزن و خوف سے منع فرمایا پھر طبعی حُزن و خوف کے ازالہ کی یہ تدبیر فرمائی۔ کہ

إِنَّا رَآدُّوْهُ إِلَیْکَ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِیْنَ

(بے شک ہم اسے تجھے واپس کر دیں گے اور اسے اپنے وقت پر رسول بنادیں گے)

کی بشارت سنائی۔ اس میں مصیبت فراق کی غایت وحد بھی بتلادی کہ یہ ایک دن ختم ہونوالی ہے۔ اور اُسکے ساتھ ایک بشارت عظمیٰ بھی سنادی کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنانے والے ہیں تو یہ

مصیبت مرتفع ہو کر ایک نفع زائد حاصل ہوگا بہر حال تقدیر کا اجمالی درجہ تو نہایت ضروری تھا دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی۔ واقعی بدوں اعتقاد تقدیر کے مصائب و حوادث میں سکون قلب ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لئے شارع نے اجمالاً اس کو بیان فرمایا اور اس کے نفع سے بھی مطلع فرمایا۔ لیکن درجہ تفصیل میں اس کے بیان کی ضرورت نہ تھی تو اس سے شارع نے تعرض فرمایا۔ بلکہ اس سے منع فرمادیا چنانچہ ایک بار صی بہ اس مسئلہ میں گفتگو کر رہے تھے کیونکہ اُس وقت تک اُن کو اس کی حد معلوم نہیں تھی کہ کس حد تک اس کے علم کی ضرورت ہے اور اس کے آگے ضرورت نہیں کیونکہ حدود تو اُن کو بتلانے ہی سے معلوم ہوئے اور یہ یقینی ہے کہ صحابہؓ کی غرض اس گفتگو سے تعنت یا ارتکاب معاصی کے لئے عذر تراشنا نہ تھی۔ محض تحقیق مقصود تھی کہ اسی درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپؐ نے سختی کے ساتھ اس مسئلہ میں گفتگو کرنے سے ممانعت فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ اس میں جو گفتگو کرے گا۔ اُس سے آخرت میں پوچھ ہوگی۔

اور اس پر ایک سوال ہے وہ یہ کہ پوچھ تو ہر چیز سے ہوگی۔ چنانچہ نص ہے

لَمَنْ يُّعْمَلْ مِنْقَالٌ ذَرَّةٌ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يُّعْمَلْ مِنْقَالٌ ذَرَّةٌ شَرًّا يَرَهُ

(جو شخص دنیا میں ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ وہاں دیکھ لے گا اور جو شخص ذرہ برابر برائی کرے گا وہ وہاں دیکھ لے گا)

پھر اس ارشاد سے کہ آخرت میں کلام فی التقدير کی پوچھ ہوگی۔ کوئی خاص وعید ثابت نہ ہوئی۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بطور وعید کے تھا۔ اس کے جواب میں ہمارے اساتذہ نے یہ فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں کلام فی التقدير کے متعلق یہ پوچھ ہوگی کہ ہاں صاحب تم مسئلہ تقدیر کے بڑے محقق تھے۔ ذرا ہمارے سامنے تو بیان کرو یہ بہت ہی لطیف معنی ہیں۔ اور اب اس کا خاص وعید ہونا معلوم ہو گیا۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلادیا کہ جو کوئی مسئلہ تقدیر میں زیادہ گفتگو کرنا چاہتا ہے وہ اس کے لئے تیار رہے کہ حق تعالیٰ کے سامنے بھی اس کو بیان کر سکے اور یقیناً اس مسئلہ میں ہم کچھ بھی تحقیقات بیان کریں گے وہ اس قابل نہ ہوں گی کہ حق تعالیٰ کے سامنے بیان کر سکیں کیونکہ وہ محض تخمیدیات و ظنیات ہوں گے یقینیات نہ ہوں گی اور حق تعالیٰ کے سامنے یقینیات ہی کو بیان کر سکتے ہیں۔ نہ کہ تخمیدیات کو۔ غرض شارع نے اس مسئلہ میں تفصیل سے اسی واسطے منع کر دیا ہے کہ اس کی تفصیل سے کوئی ضرورت متعلق نہ تھی۔ نہ دنیوی نہ دینی۔ دونوں ضرورتیں اعتقاد اجمالی سے رفع ہو سکتی ہیں۔ غرض شارع کا

طرز یہ ہے کہ ضروری امور کا اہتمام فرماتے ہیں۔ غیر ضروری امور کا اہتمام نہیں فرماتے۔
جب یہ مسئلہ معلوم ہو گیا۔ اس کی بناء پر اس حدیث کے متعلق یہ سوال وارد ہوتا ہے کہ حق
تعالیٰ کی توجہ ہر شخص کو مطلوب ہونے کے سبب مضمون حدیث کا ضروری ہے۔ جیسا بیان بھی ہو چکا
۔ لیکن یہ ضرورت ہر شخص کو معلوم بھی ہے پھر قاعدہ مذکورہ کی بناء پر اس کے بیان کی کیا ضرورت
رہی۔ پھر شارع نے اس کو کیوں بیان فرمایا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری غفلت کی وجہ سے اس کو
بیان فرمایا کہ یہ مضمون ضروری تو اس درجہ اور ہم کو اس کی طرف توجہ نہ تھی۔ اب سوال نہ رہا۔

حصول توجہ

اب حدیث کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ بعض
اوقات ہماری طرف ایک خاص طور سے متوجہ ہوتے ہیں جس کو فحی ت سے تعبیر فرمایا ہے۔ تو
ضرورت اس کی ہے کہ ہم بھی ان کی طرف متوجہ ہوں جس کا حاصل یہ ہے کہ تنہا ادھر کی اس طرز
کی توجہ پر کفایت مت کرو بلکہ کامیابی کے لئے تم بھی توجہ کرو۔ وہ توجہ اس طرز کی ہے جیسے ایک
کریم سائل کی طرف دیکھ رہا ہو کہ یہ میری طرف نظر کرے تو میں اس کو روپیہ دیدوں۔ اب اگر
کوئی سائل ایسا بددماغ ہو کہ باوجود کریم کی نظر کے بھی اُس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے تو
بتلائے اس کو روپیہ کیونکر مل جاوے گا۔ بلکہ اس کی نظر کے بعد اس کا نگاہ نہ اٹھانا اور دوسری طرف
متوجہ رہنا قاعدہ سے موجب عتاب و طرد ہوگا۔

ہاں ایک دوسری قسم کی توجہ یہ بھی ہے کہ کریم سائل کی نظر کا انتظار نہ کرے۔ بلکہ اس کی
بے خبری میں روپیہ جیب میں ڈال دے۔ مگر اس توجہ کا کچھ قانون نہیں۔ بلکہ یہ وہب محض ہے۔
قانون وہی ہے جو صورت اوں میں مذکور ہوا کہ ان کی توجہ کے وقت تم بھی ادھر متوجہ ہو تو دولت
مل جائے گی۔ رہا وہب تو اس کے لئے کچھ ضابطہ نہیں چنانچہ نبوت امور وہبہ میں سے ہے۔ جس
کی حالت یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو جو نبوت عطاء ہوئی ہے تو اُن کو پہلے سے اس کا علم نہیں
ہوا کہ میں نبی ہونے والا ہوں۔ گو آثار پہلے سے ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ مگر یہ خبر بھی بعد ہی میں
ہوتی ہے کہ یہ آثار مقدمہ نبوت تھے۔

نیز کسی نبی سے یہ ثبات نہیں کہ نبیوں نے اپنے لئے نبوت کی دعا کی ہو۔ ورنہ کہیں تو
ثبوت ہوتا بلکہ حدیث میں تو اس کے خلاف آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا
ہوئی تو آپ حیرت زدہ ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دفعہً مل گئی

تھی۔ پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہ تھا۔ کہ میں نبی ہونے والا ہوں۔ پھر اس عطاء کے بعد بھی آپ کو اجمالاً نبوت کا علم ہوا۔ باقی تفصیل اس وقت بھی مخفی رہی جس کا علم دوسرے ذرائع سے ہوا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کو حیرت و استعجاب کے ساتھ بیان فرمایا۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ سو اس کا تو وہم بھی جائز نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطاء نبوت کے بعد اپنے نبی ہونے میں کچھ شبہ رہا تھا۔ نعوذ باللہ! یہ تو محال ہے کیونکہ سب سے پہلے نبی پر اپنی نبوت پر ایمان لانا لازم ہے بلکہ منشا اس کا وہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے آثار و علامات کی تفصیلی اطلاع نہ تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم سب وحی سے ماخوذ ہیں نہ کہ کتب سے تو اول وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ آثار و کیفیات کیسے معلوم ہو جاتے۔ اور ورقہ بن نوفل کتب سماویہ کے عالم تھے وہ کتابوں کے ذریعے سے آثار و علامات نبوت کی تفصیل معصوم کئے ہوئے تھے۔ اس لئے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سن کر فوراً سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تفصیلی حارت عرض کئے۔ چنانچہ ان حالات میں یہ بھی عرض کیا کہ نبوت کے لئے قوم کی مخالفت کرنا۔ ایذا پہنچانا ضروری ہے۔ مگر انجام کار نبی کو غصہ ہوا کرتا ہے۔ اور یہ بھی عرض کیا۔

يَا لَيْتَنِي كُنْتُ فِيهَا جَذَعًا يَا لَيْتَنِي اَكُوْنُ حَيًّا اِذَا يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ قَالَ
اَوْ مُخْرِجِيْ هُمْ قَالَ نَعَمْ لَمْ يَاتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتُ بِهِ اِلَّا عُودِيْ -

(ترجمہ) کاش! میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہور نبوت کے وقت جوان ہوتا۔ کاش! میں اس وقت تک زندہ رہوں جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قوم (مکہ سے) نکالے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ کیا وہ مجھ کو نکالنے والے بھی ہیں۔ ورقہ نے کہا ہاں جو کوئی بھی نبوت سے ممتاز ہوتا ہے تو اس کے ساتھ عداوت ضرور کی جاتی ہے۔

تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہؓ کے کہنے سے ورقہ کے پاس اس غرض سے چھے گئے تھے کہ یہ کتب سماویہ کے عام ہونے کی وجہ سے آثار نبوت و حالات انبیاء کو زیادہ جانتے ہیں۔ ان سے کچھ معلومات زیادہ حاصل ہوں گی جو موجب زیادت طمانیت و سکون ہوں۔

مگر اس سے ورقہ کی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رزم نہیں آتی۔ نعوذ باللہ! کیونکہ اس کی تو بلا تشبیہ ایسی مثال ہے جیسے ایک شخص کو دفعتاً ڈپٹی ملکر بنا دیا جائے اور وہ کسی قانون دان سے جو کسی عہدہ سے ممتاز نہیں۔ اس منصب کے لوازم و وظائف کی تحقیق کرے کہ فداں کام کس

طریقہ سے اور فلاں انتظام کس صورت سے کرنا چاہئے۔ مگر کیا محض اتنی بات سے وہ قانون داں درجہ میں اُس سے افضل ہو سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بعض دفعہ ایک بادشاہ کو نابالغی کی حالت میں گدی نشین کیا جاتا ہے اور وزیر کو اُس کا اتالیق بنایا جاتا ہے۔ بتلائیے درجہ میں کون افضل ہے یقیناً بادشاہ افضل ہے۔ گو اس وقت معلومات امور سلطنت میں وزیر اُس سے بڑھا ہوا ہے مگر وزیر نوکر ہے اور وہ نابالغ شہزادہ آقا ہے۔ بلا تشبیہ یہی مثال یہاں سمجھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت کا تو پورا یقین و علم تھا مگر اول وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے آثار و لوازم و کیفیات زیادہ معلوم نہ تھے۔ ورقہ کو کتب سماویہ کے مطابعد سے یہ امور زیادہ معلوم تھے۔ اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اُن سے ملنے گئے تاکہ عہدہ نبوت کے آثار و لوازم کا علم حاصل کر کے اطمینان و سکون زیادہ ہو جائے۔ بہر حال وہب کے لئے کوئی قاعدہ نہیں وہ دفعۃً ہوتا ہے۔ جس میں انسان کے کسب و اختیار و علم کو دخل نہیں ہوتا۔ پھر وہب کے بھروسہ پر رہنا غلطی ہے۔ حق تعالیٰ شے کی توجہ کا عام طریق سلوک ہی ہے اور جذب و وہب کا طریق عام نہیں اس کی ایسی مثال ہے جیسے حصول اولاد کا عام طریق نکاح اور زوجین کا ہمسترہ ہونا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ بدوں شوہر کے اولاد ہوگئی۔ جیسے مریم علیہا السلام کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور کبھی بدوں ماں باپ کے بھی تکون ہوا ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام بدوں ماں باپ کے ہوئے۔ مگر یہ طریقے عام نہیں۔ ان کے بھروسہ پر بدوں نکاح کے اولاد کی تمنہ میں رہنا غلطی ہے۔

سلوک کے عام اور وہب و جذب کے خاص ہونے کی تائید ایک آیت سے بھی ہوتی ہے۔

اَللّٰهُ يَجْتَبِيْ اِلَيْهِ مَنْ يُّشَاءُ وَ يَهْدِيْ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيبُ (اللہ اپنی طرف جس کو چاہے کھینچ لیتا ہے اور جو شخص اللہ کی طرف رجوع کرے اس کو اپنے تک رسائی دیتا ہے)

اجتباء بمعنی جذب ہے یہاں اصطلاح لغت کے موافق ہے یہاں حق تعالیٰ نے جذب کو تو اپنی مشیت پر رکھا ہے کہ جس کو ہم چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں وہ وعدہ عام نہیں فرمایا اور ہدایت کو انابت پر مرتب فرمایا ہے جو مرادف ہے سلوک کا۔ اور فعل ہے عبد کا۔ حاصل یہ ہوا کہ جو شخص بھی حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور اپنے اختیار سے اعمال قُرب کو اختیار کرتا ہے۔ حق تعالیٰ اُس کو وصول الی المقصود سے کامیاب فرمادیتے ہیں اور یہ عام طریقہ ہے اس میں کسی کی خصوصیت نہیں۔

سلوک و جذب

یہاں یہ حقیقت سمجھنے کے قابل ہے کہ اس جگہ ہدایت سے مراد ایصال ہے جس سے معصوم ہوا کہ انابت سلوک پر ایصال ضرور مرتب ہوتا ہے اور ایصال کا حاصل بھی وہی ہے جو

اجتہاء کا حاصل ہے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ اجتہاء عمل سے مقدم ہے اور اُس میں عمل کو کچھ دخل نہیں اور ایصالِ عمل سے مؤخر ہے اس میں اتنا بت و سلوک عبد کو بھی بظاہر کچھ دخل ہے تو معلوم ہوا کہ جذب ہی کی دو قسمیں ہیں ایک قبل العمل ایک بعد العمل۔ مگر زیادہ وقوع جذب بعد العمل کا ہے عادیۃ اللہ یہی ہے کہ سلوک یعنی عمل مقدم ہوتا۔ اور جذب مؤخر ہوتا ہے اور کبھی اس کا بھی وقوع ہوا ہے کہ عمل سے پہلے ہی جذب ہو گیا اور جذب کے بعد عمل مرتب ہوا سو اس جذب قبل العمل کے واقعات دیکھ کر یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ سلوک و عمل بے کار ہے۔

ہاں یہ ضرور ہے کہ عمل علت تامہ وصول کی نہیں۔ بلکہ شرط اکثری ہے اس کی ایسی مثال ہے کہ کوئی یوں کہے کہ علاج کو صحت میں دخل نہیں۔ اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ علت نہیں تو صحیح ہے کیونکہ صحت علاج کے بعد ضروری نہیں ممکن ہے کہ ایک شخص علاج کرے اور صحت نہ ہو اور اگر مطلق سیرت کی نفی مراد ہے تو غلط کیونکہ سیرت فی الجملہ مشاہد ہے۔ یہی حال اعمال کا ہے کہ ان کو وصول و قرب میں علیت کا تو دخل نہیں باقی سیرت کی نفی نہیں ہو سکتی۔

یہی مطلب ہے حدیث لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ بِعَمَلِهِ کا نہیں داخل ہوگا۔ کوئی جنت میں عمل کے استحقاق کی بناء پر۔ کہ اس میں بھی علیت اعمال کی نفی ہے اور مقصود اس سے عجب کا علاج ہے کہ کوئی شخص عمل کر کے اترائے نہیں کہ میں نے اپنے عمل سے جنت لے لی کیونکہ اول تو عمل کے بعد بھی جذب کی ضرورت ہے اور جذب کا مدار مشیت حق پر ہے۔ سلوک کے بعد بھی وہی پہنچتا ہے جس کو حق تعالیٰ پہنچا دیں۔ کیونکہ وصول عبد کے اختیار سے خارج ہے۔ اس کا مدار ایصال حق پر ہے۔ جو حق تعالیٰ کا فعل ہے اور گو سلوک پر ایصال کا ترتب عادیۃ ضرور ہوتا ہے۔ مگر جو شے عادیۃ ضروری ہو اور عقلاً لازم نہ ہو اُس کو عمل کا معلول نہیں کہہ سکتے۔ اگر وہ عمل کا معلول ہوتا تو عقلاً بھی علت کے بعد اُس کا وجود لازم ہوتا۔ اور یہاں ایسا نہیں ورنہ فعل واجب کا معلل ہونا لازم آئے گا۔ اور یہ دلائل سے باطل ہے دوسرے علت و معلول میں مناسبت بھی شرط ہے۔ جزاء عظیم کا ترتب عمل عظیم ہی پر ہو سکتا ہے۔ تو جس درجہ جزاء عظیم ہے عمل بھی اُسی درجہ عظیم ہونا چاہئے تو اب دیکھ لو کہ جنت کس درجہ عظیم ہے اور تمہارا عمل کیسا ہے۔ جنت تو کما و کیفاً ہر طرح عظیم ہے کما تو اس کی عظمت یہ ہے کہ غیر متناہی ہے اور کیفاً اُس کی یہ شان ہے کہ

لَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ (کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں گزرا)

اور ہر رے اعمال کی یہ حالت ہے کہ کما تو متناہی ہیں اور کیفاً ناقص نماز ہے تو اُس میں

توجہ نہیں۔ تعدیل ارکان نہیں۔ نسیان اور سہو کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ روزہ ہے تو اس میں غیبت شکایت ہے جھوٹ سے احتراز نہیں ذکر ہے تو اس میں خلوص نہیں۔ بزرگ بننے کا شوق ہے کیا اس حالت میں جنت کو عمل کا معول کہا جاسکتا ہے کہ عمل سے جنت ملی ہرگز نہیں بلکہ یہ کہا جائے گا کہ عمل میں تو تاثر نہ تھی محض فضل سے جنت مل گئی۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ عمل بیکار ہے۔ ہرگز نہیں کیونکہ عادیۃ اللہ یہی جاری ہے کہ حق تعالیٰ عمل کے بعد توجہ فرماتے ہیں چنانچہ ہمارا اُدھر متوجہ ہونا بھی ایک عمل ہے اور اگر بندہ کو توجہ و طلب نہ ہو تو اس کے متعلق صاف ارشاد ہے۔

اَنْلِزْ مُكْمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كَرِهُوْنَ

(کیا تمہارے چپکا دوں درانحالیکہ تم اس کو مکروہ سمجھتے ہو)

کیا ہم اپنی رحمت کو تمہارے سر چپکا دیں گو اس کی طرف رغبت نہ ہو۔ نہیں بلکہ اُس سے کراہت ہو۔ ہاں کبھی بطور وہب کے ایسا بھی ہوا ہے کہ باوجود بندہ کی کراہت کے اس کے سر رحمت کو چپکا دیا گیا جس کا یہ اثر ہوا کہ اوّل اُس کو رغبت پیدا ہوئی پھر عمل کا صدور ہونے لگا۔ جیسا حدیث میں ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ يَضْحَكُ اِلٰی رِجَالٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِی السَّلَاسِلِ

اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں جو بیڑیوں میں باندھ باندھ کر جنت کی طرف کھینچے جاتے ہیں۔

یہ وہ کفار ہیں جو مسلمانوں سے لڑنے آئے اور جنگ میں قید ہو گئے۔ پھر مسلمانوں کی صحبت سے ان کے قلب میں اسلام آ گیا اور مسلمان ہو کر جنت کے مالک ہو گئے۔ مگر یہ قاعدہ کلیہ نہیں۔ بلکہ ظاہر میں تو اسلام کا مقابلہ کرنا زیادہ طرد و لعن کا سبب ہے لیکن بطور وہب کے حق تعالیٰ کسی کے حق میں اس کو بواسطہ رحمت کا سبب بنا دیتے ہیں۔ باقی اصل قاعدہ حصول رحمت کا یہی ہے کہ بندہ بھی حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی توجہات تمہاری طرف ہوتی رہتی ہیں تو تم بھی اُن سے غافل نہ رہو۔ بلکہ اُدھر متوجہ رہو جیسے سائل کریم کے ہاتھ کو تکتا رہتا ہے۔ تاکہ تم کو بھی دولت مل جائے۔

حق عظمت

صاحبو! اوّل تو اللہ تعالیٰ کا ہماری طرف متوجہ ہونا ایسا امر ہے کہ اگر اس کے بعد ہم کو اُدھر متوجہ ہونے کا حکم بھی نہ ہوتا تب بھی ہم کو خود متوجہ ہونا چاہئے تھا۔ کیونکہ حق تعالیٰ کی عظمت کا مقتضاء یہی ہے کہ ہم اُدھر متوجہ ہوں گو وہ ہماری طرف متوجہ بھی نہ ہوں۔ تب بھی اُن کی عظمت کا مقتضاء یہ ہے کہ ہم

ہی اول ادھر متوجہ ہوں کیونکہ بعض حقوق تو احسان و انعام کی وجہ سے ہوتے ہیں اور بعض حقوق محض عظمت کی وجہ سے ہیں۔ صاحبوا حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا یہ اُن کی عظمت کا حق ہے۔ گو ادھر سے کوئی احسان بھی نہ ہوتا۔ اس کو صوفیہ نے سمجھا ہے وہ اکثر اعمال میں حق عظمت ہی کا خیال رکھتے ہیں۔ چنانچہ تفویض و تسلیم کے متعلق محققین کا قول ہے کہ تفویض اس نیت سے اختیار نہ کرے کہ اس سے راحت ہوتی ہے بلکہ محض اس لئے اختیار کرے کہ یہ حق تعالیٰ کا حق عظمت ہے۔ یعنی تم یہ سمجھ کر تفویض کرو کہ تم غلام ہو اور وہ آقا ہیں۔ اور آقا کا حق ہے کہ غلام اپنے سب امور اُس کو مفوض کر دے۔ اُس میں کسی اور مصلحت و منفعت کا خیال نہ کرو پھر وہ مصالح و منافع بھی خود بخود حاصل ہو جائیں گے کیونکہ وہ تو تفویض کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اداء حق عظمت کے ارادہ کے ساتھ وہ منافع مع ثواب و رضاء کے حاصل ہوں گے اور اس کے بغیر کو منافع مرتب ہوں مگر اُس میں رضاء و قرب زیادہ نہ ہوگا۔

اسی طرح تواضع کے باب میں فرماتے ہیں کہ تم یہ سمجھ کر تواضع اختیار کرو کہ حق تعالیٰ کی عظمت کا حق یہی ہے کہ اُن کے ہر شخص پستی اور تواضع کو اپنی صفت بنائے اور اپنے آپ کو لافھی محض سمجھے اس پر حق تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اس طرح تواضع اختیار کرے گا۔ ہم اُس کو رفعت عطا کریں گے۔ لیکن تم رفعت کی نیت سے تواضع اختیار نہ کرو۔ گو ایک طرح کی رفعت اس طرح بھی حاصل ہو جائے گی۔ کیونکہ تواضع میں خاصیت ہے گو کسی نیت سے ہو کہ وہ قلوب کو کشش کرتی ہے۔ مگر اس صورت میں حقیقی رفعت یعنی قرب و رضاء حق حاصل نہ ہوگی۔

اسی طرح مسئلہ زیر بحث میں حق تعالیٰ کے صفات و کمالات خود ایسے ہیں کہ اُن کا کمال اس کو مقتضی ہے کہ اُن کی طرف توجہ کی جائے اور ان کی یاد دل میں بسائی جائے اور حق تعالیٰ کے کمالات کا مقتضاء یہ کیوں نہ ہو جب کہ ہم ادنیٰ ادنیٰ مثالوں میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ کہ کمال فی نفسہ توجہ کو مقتضی ہوتا ہے۔ دیکھئے اگر ایک خوبصورت پھول ہو جس کے ہاتھ آنے کی بھی اُمید نہ ہو کیونکہ وہ ایسے شخص کے باغ میں لگا ہوا ہے جس نے پھول توڑنے کی ممانعت کر رکھی ہے مگر جب اس پر نظر پڑتی ہے تو وہ اپنی خوبصورتی سے آپ کے دل کو اپنی طرف کشش کرتا ہے کہ مجھے دیکھو ایسی ہی کوئی عمدہ عمارت بنی ہوئی ہو جس پر آپ کی ملک قائم ہونے کا بعید سے بعید احتمال بھی نہیں مگر محض اُس کی عمدگی کی وجہ سے لوگ اس کی سیر کو جاتے ہیں کوئی ان سے پوچھے کہ اُسے دیکھ کر تم کو کیا مل جائے گا۔ مگر پھر بھی لوگ اس کی سیر کرتے ہیں۔ آخر وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے تاج بی بی کا روضہ دیکھنے کا عام طور پر سب کو اشتیاق ہے۔ بجز اس کے اور کوئی سبب نہیں

ہوسکتا۔ کہ اس کا کمال ہی سیر کو مقتضی ہے۔ اور اُس کی خوبصورتی ہر شخص کے قلب کو اپنی طرف کھینچ ہے۔ یا کوئی حسین جمیل آدمی ہو تو خواہ مخواہ ہر شخص کا دل اُسے دیکھنے کو چاہتا ہے۔ غرض جو چیز بھی کامل ہے اُس کے کمال کا اقتضاء یہ ہے کہ وہ اپنی طرف دل کو کشش کرتی ہے اور توجہ کو مقتضی ہے۔

اب یہ الگ بات ہے کہ توجہ مفید ہے تو جائز ہے۔ ورنہ ناجائز ہے۔ جیسے نظری غیر المحارم و نظر الی الامارہ۔ اسی طرح کسی کے مال کو حسرت سے تکرار وغیرہ کو ان توجہات سے شریعت نے منع فرمایا ہے۔

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. (اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں) وَلَا تَمْلُنْ عَلَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفِثَ فِيهِمْ (اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان عورتوں سے فرمادیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں)

مگر اس نئی سے اُس خاصیت اقتضاء للتوجہ کی نفی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے تو حسین صورت دیکھ کر انجذب اب نہیں ہوتا۔ بلکہ مجھے وہ اور ایک حبشی دونوں مساوی ہیں تو یہ اس شخص کی بے حسی کی دلیل ہے جس صحیح کو حسین صورت کی طرف ضرور انجذب اب ہوگا لیکن وہ حکم شرعی کی وجہ سے نظر کو نیچی رکھے گا۔ اب سمجھئے کہ جب ادنیٰ اولیٰ مخلوق کا کمال کہ یقیناً ناقص ہے توجہ کو مقتضی ہے تو حق تعالیٰ کے کمالات کی کیا شان ہونا چاہئے جن کے متعلق صوفیہ تو یہ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے سوا کسی میں کچھ کمال ہے ہی نہیں۔ اور اگر کسی میں کچھ کمال نظر آتا ہے تو وہ بالذات نہیں بلکہ بالعرض ہے۔ جیسے ضوء شمس کہ زمین سے اس کا تعلق بالعرض ورنہ دراصل ضوء صفت شمس ہے اور زمین سے صرف عطا کا تعلق ہے۔

پھر بعض صوفیہ تو یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی کمالات ہیں وہ سب فی نفسہ حق تعالیٰ ہی کے کمالات ہیں اور مخلوق کے ساتھ ان کو ویسا تعلق ہے جیسا جالس فی السفینہ کے ساتھ حرکت کا تعلق ہے۔ ظاہر ہے کہ جالس سفینہ خود محرک نہیں۔ بلکہ سفینہ متحرک ہے بلکہ اس کی طرف حرکت کرنا بالعرض منسوب کر دیتے ہیں۔

اسی طرح مخلوق کی طرف کمالات کی نسبت بالعرض ہے۔ ورنہ یہ سب کمالات بالذات حق تعالیٰ کے کمالات ہیں اور بعض صوفیہ کہتے ہیں کہ مخلوق میں بھی اوصاف کمال ہیں۔ مگر وہ حق تعالیٰ

کے عطا کردہ ہیں اور کمالات حق کے سامنے وہ اس درجہ ضعیف ہیں کہ اُن کے سامنے ان کو کمال کہنا بھی دشوار ہے پہلا قول وحدۃ الوجود کی طرف رائج ہے۔ اور دوسرا قول وحدۃ الشہود کی طرف۔ غرض حق تعالیٰ کے کمالات ایسے ہیں کہ یا تو اُن کے سوا کسی میں کمال ہی نہیں یا اگر ہے تو ضعیف و لا شے ہے۔ جب حق تعالیٰ اس درجہ کمال ہیں تو کیا اُن کا حق عظمت یہ نہ ہوگا۔ اُن کی طرف توجہ کی جائے۔ چنانچہ عارفین محققین جو حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اُس توجہ میں اُن کو بجز ادائے حق عظمت کے اور کوئی قصد نہیں ہوتا۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ حضرات اغراض سے مستغنی ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ اغراض کی طرف التفات نہیں۔ باقی استغناء تو ایک دعویٰ ہے اور صوفیہ دعوے سے بالکل ہی بری ہیں اور اگر کسی کے کلام میں جنت و دوزخ سے بے پروائی ظاہر ہوتی ہے تو اُس سے مراد بے التفاتی ہے نہ کہ دعویٰ استغناء اور اگر کسی کے کلام میں دعویٰ ہی ہو تو وہ غلبہ حال پر محمول ہے۔ بہر حال صوفیہ کا مذاق یہ ہے کہ وہ محض حق عظمت کے ادا کی نیت کرتے ہیں اور توجہ الی الحق کے وقت کسی غرض پر التفات نہیں کرتے۔ نہ ثمرات کے طالب ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ اس پر بھی راضی ہیں۔ کہ عمل پر کچھ ثمرہ نہ ملے۔

مذاق عشاق

ان حضرات کی اور دوسرے عابدوں کی ایسی مثال ہے جیسے ایک حسین جمیل محبوب نے دعوت کی ہو لوگ یہ سمجھ کر چلے کہ دعوت بھی کھائیں گے اور اس کی صورت بھی دیکھیں گے۔ پھر سب کے مجتمع ہونے کے بعد وہ یہ کہہ دے کہ دعوت نہیں محض جلوہ ہے تو شکم پرور تو یہ سن کر لوٹ آئیں گے اور عشاق ہرگز نہ ٹھیں گے کیونکہ وہ تو محض جلوہ ہی کے مشاق ہیں۔ وہ محبوب کو دیکھ کر پھر کسی چیز کی طرف التفات نہیں کرتے۔ عشاق کا تو مذاق یہ ہے کہ اگر ان کو یقیناً معصوم ہو جائے کہ ہم جنت میں نہ جائیں گے جب بھی وہ عمل میں کوتاہی نہ کریں گے اور یوں کہیں گے۔

منے کا اور نہ ملنے کا مختار آپ ہے پر تجھ کو چاہئے کہ تنگ و دو لگی رہے

اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ محض حق عظمت ادا کرتے ہیں اور طالب ذات ہیں وہ ثمرات کے لئے عمل

نہیں کرتے۔ بلکہ یہ سمجھ کر کرتے ہیں کہ ذات حق کے کمالات کا انتضاء یہی ہے کہ ان کی طرف متوجہ رہا جائے۔

درجات توجہ

آگے اس توجہ کے چند درجے ہیں۔ ایک توجہ الی الصفات اور ایک توجہ الی الذات۔

توجہ الی الصفات کہ سمیع علیم، بصیر کا تصور کیا جائے جیسا کہ مشائخ بعض نو

اَلَمْ يَعْلَم بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى (کیا اس شخص کو یہ خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے) کا مراقبہ بتلایا کرتے ہیں اور توجہ الی الذات یہ ہے کہ محض ذات کا تصور ہو کہ اس وقت صفات پر بھی نظر نہ ہو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اُن کو تصور بالکنہ ہوتا ہے یہ تو محال ہے۔

عنقا شکار کس نشود دام باز چیں کایں جا ہمیشہ باد بدست است دام را
(جال اٹھائے عنقا کسی کے جال میں نہیں پھنستا کہ اس جگہ ہمیشہ جال میں ہوا کے سوا کچھ نہیں آتا)
بلکہ جس کو بھی ہوتا ہے۔ تصور وجہ کا ہوتا ہے۔ مگر وہ وجہ کو مرآۃ ذات کا بناتا ہے۔ اور ملتفت الیہ خود ذات ہوتی ہے۔ پس یہی توجہ الی الذات ہے اور ایسے تصور کے لئے کنہ کا علم شرط نہیں اور یہ ممکن بھی ہے۔ آخر اتنی بات کا تو ہر شخص حکم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں اور تمام کائنات کے وہی خالق ہیں اور ظاہر ہے کہ اس حکم کے وقت تصور موضوع کا ضروری ہے۔ پس یہی درجہ تصور کا توجہ الی الذات کا کافی ہے۔ پس اسی موجود کی طرف ذہن کو متوجہ کر لو۔ یہی سرسری التفات کافی ہے اور اگر اس سے زیادہ بھی کچھ ہوا تو وہ بھی ناقص ہی ہوگا کیونکہ حق تعالیٰ وراء الوریاء ہیں۔ وہ تمہارے تمام تصورات سے پاک ہیں۔

کل ما خطر ببالک فهو هالک واللہ اجل من ذلک
پھر اس تصور میں بھی درجات غیر متناہی ہیں۔ ہر شخص کا تصور الگ ہے اور دوسرا اُس سے بھی آگے پہنچا ہوا ہے۔

اے برادر بے نہایت در گہیست ہرچہ بروے میری بروے مایست
(بھائی صاحب اس کی درگاہ کے انتہام کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جس منزل پر تیری رسائی ہو اسی پر قناعت کر)
مگر ان میں سے تصور کامل کسی کا نہیں۔ بلکہ سب کا تصور ناقص ہی ہے۔

نفع مراقبہ

رہا یہ کہ جب سب کا تصور ناقص ہے تو صوفیہ کو مراقبات سے کیا نفع ہوا۔ تصور ناقص تو عوام کو بھی حاصل ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مراقبات کا نفع یہ نہیں ہے کہ ان سے تصور کامل ہوتا ہے۔ بلکہ یہ نفع ہے کہ ان سے تصور ناقص راسخ ہو جاتا ہے۔ اور اسی رسوخ میں مشائخ عوام سے ممتاز ہیں۔ سو عوام سے ہم کو یہ شکایت نہیں کہ اُن کو تصور حق کامل طور پر کیوں نہیں ہے۔ بلکہ شکایت اس کی ہے کہ یہ تصور ناقص راسخ کیوں نہیں ہے۔ کہ کسی وقت تو خدا تعالیٰ کی یاد ہے اور کسی وقت غفلت ہے اور رسوخ ذکر کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ذات بحت کا تصور راسخ ہو جائے اور یہ پیدا ہوتا ہے کثرت ذکر سے مع تصور ذات بحت کے۔

ذکر اسم ذات

اور اگر ذکر میں بھی صرف اسم ذات کا ذکر اختیار کیا جاوے تو اہل طریق کے تجربہ سے

اُس تصور کا زیادہ معین ہوتا ہے۔ جس کو بعض علماء بدعت کہتے ہیں۔

چنانچہ علامہ ابن تیمیہ نے بھی ایک رسالہ میں ذکر اسم ذات کو بدعت لکھا ہے اور اُن کے مقابلہ میں بعض بے علم صوفیہ نے اس کو ثابت بالقرآن اور ثابت بالسنتہ کہہ دیا ہے۔ چنانچہ بعض نے قرآن سے اس ذکر کو ثابت کیا ہے۔ اور وہ دلائل ایسے کمزور ہیں کہ اُن کو ہم خود بھی رو کر دیتے ہیں۔ ابن تیمیہ تو کیوں رذ نہ کرتے وہ تو بڑے محتاط ہیں۔ مشہد کا لفظ نہ کہوں گا۔ کیونکہ خلاف ادب ہے چنانچہ بعض صوفیہ نے اس کو

قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِیْ خَوْضِهِمْ یَلْعَبُوْنَ (آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے پھر انکو ان کے مشغلہ میں بیہودگی کے ساتھ لگا رہنے دیجئے) سے ثابت کیا ہے کہ دیکھو اس میں حکم ہے کہ اللہ کہو نہ مبتداء ہے نہ خبر ہے بس صرف اللہ۔ کہنے کا امر ہے اُن سے کوئی پوچھے کہ پھر اللہ کو نصب کیوں نہ ہو ارفع کیوں ہے۔

اول اس کے سابق کو دیکھو پھر سبق پورا ہوگا۔ اور ایک آیت میں ذکر ہے مقولہ کفار کا وہ آیت یہ ہے۔

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِذْ قَالُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰی بَشَرٍ مِّنْ شٰیْءٍ

(ان لوگوں نے جیسا اللہ کی قدر پہچانا واجب تھی ویسی قدر نہ پہچانی جبکہ یوں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی)

وہ کہتے تھے کہ خدا نے بشر پر وحی بھی نازل نہیں کی۔ حق تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں۔

قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِیْ جَآءَ بِهٖ مُّوْسٰی نُوْرًا وَّ هُدًی لِّلنَّاسِ لَیَجْعَلُوْهُ

فَرٰطِیْسَ یُبْنُوْا عَلَیْهَا وَ یُخْفَوْنَ کَثِیْرًا وَّ عَلِمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا اَنْتُمْ وَّلَا اٰبَاؤُكُمْ۔

(آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جس کو موسیٰ علیہ

السلام لائے تھے کہ وہ نور ہے اور لوگوں کیلئے ہدایت ہے جس کو تم نے متفرق اوراق میں

چھوڑا ہے جن کو ظاہر کر دیتے ہو اور بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو اور تم کو بہت سی باتیں

تعلیم کی گئی ہیں نہ جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا)

جواب کا حاصل یہ ہے کہ اگر انسان پر خدا نے کچھ نازل نہیں کیا تو ہلا وہ کتاب کس

نے نازل کی تھی جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے۔ جس میں لوگوں کے لئے نور و ہدایت ہے۔ یہ

جواب اس لئے دیا گیا کہ

مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰی بَشَرٍ مِّنْ شٰیْءٍ (اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی)

کہنے میں یہود بھی مشرکین کے ہموا ہو گئے تھے۔ حالانکہ دونوں کا مسلک جدا جدا تھا۔ مگر مسلمانوں

کے مقابلہ کے لئے دونوں متحد ہو گئے تھے۔ گویا کچھ دنوں کو ہندو مسلم کا سا اتحاد ہو گیا تھا۔ مگر اس کا

اثر یہ ہوتا ہے کہ صاحب حق صاحب باطل میں مدغم ہو جاتا ہے۔ صاحب باطل الل حق میں مدغم

نہیں ہوتا۔ اور اس کا راز یہ ہے کہ حق دشوار ہے کیونکہ نفس کے خلاف ہے۔ اور باطل سہل ہے اس لئے کہ وہ نفس کے موافق ہے اور اتفاق اس طرح ہوتا ہے کہ ایک اپنے مسلک کو کسی قدر چھوڑے تو صاحب باطل سہل کو چھوڑ کر دشوار کو کیوں اختیار کرے۔ اس لئے اتحاد کا یہی انجام ہوتا ہے کہ صاحب حق کو کسی قدر اپنا مسلک چھوڑنا پڑتا ہے چنانچہ یہاں بھی اتحاد ہندو مسلم کا یہی انجام ہوا تھا کہ کفار تو اپنے مذہب سے ذرا بھی نہ ہٹے اور مسلمان اتحاد کی خاطر کہیں سے کہیں پہنچ گئے اور یہی انجام یہود و مشرکین کے اتحاد کا ہوا کہ یہود بعض ایسے اقوال میں مشرکین کے ہمنوا ہو گئے جو خود ان کے مذہب کے بھی خلاف بلکہ اُن کے مذہب کی بنیاد منہدم کرنے والے تھے۔ جیسے یہی دعویٰ کہ حق تعالیٰ نے بشر پر کبھی کچھ نازل نہیں کیا جس سے لازم آتا ہے کہ تورات بھی خدا کی نازل کی ہوئی کتاب نہیں۔ حق تعالیٰ نے یہود سے یہی سوال کیا ہے کہ ہاں ذرا یہ تو تلاؤ کہ تورات کو موسیٰ علیہ السلام پر کس نے نازل کیا ہے؟ یہ سوال قائم کر کے پھر خود ہی جواب دیتے ہیں قُلِ اللّٰهُ اٰمٰی قُلِ اَنْزَلَهُ اللّٰهُ۔ یعنی کہہ دیجئے کہ خدا ہی نے اس کو نازل کیا۔ اب سباق پر نظر کر کے اُن بے علم صوفیہ کے قول کو دیکھا جائے جو اس کے معنی یہ کرتے ہیں کہ اللّٰهُ اللّٰهُ کہو۔

دوسرے یہ کہ تفسیر قرآن میں قواعد عربیہ ہرگز متروک نہیں ہو سکتے اور قاعدہ عربیہ یہ ہے کہ قول کا مفعول جملہ ہوتا ہے جس کو مفعول کہتے ہیں۔ مفعول نہیں ہو سکتا۔ اس لئے لامی لہ۔ قُلِ کا مفعول صرف لفظ اللّٰهُ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس کے لئے مبتداء یا خبر یا فعل مقدر ماننا پڑے۔ اگر قواعد عربیہ کا لحاظ نہ کیا جائے تو پھر ہر شخص جو چاہے قرآن کی تفسیر کر دے گا۔ جیسے ایک جاہل نے کہا تھا کہ

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ کے معنی یہ ہیں مَنْ ذَا الَّذِي جس نے ذلیل کیا ذل کو بمعنی اذل لیا۔ اول تو یہی حماقت۔ آگے فرماتے ہیں ذی اس نفس کو شفیع وہ شفا پائے گا۔ کوئی پوچھے کہ فاعل کیوں ہوا اور اس کے معنی شفا پائے گا کدھر سے ہوئے۔ بلکہ شفیع بکسر فاء کے معنی ”تو شفا دے گا“ ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں ع اس کو یاد رکھو اس احمق سے کوئی پوچھے کہ ع میں عین کو ضمہ کیوں ہوا یاد رکھنے کے معنی ہیں۔ وہی سچی آتا ہے جس سے امر کا صیغہ ع بکسر العین ہے۔ مگر شاید قے کرنا چاہتا ہے اس لئے ع ع کہا۔

اب یہ کوئی تفسیر ہے ہرگز نہیں۔ بلکہ صریح تحریف ہے جو قواعد عربیہ اور رسم خط کے بالکل خلاف ہے۔ مگر جہلاء میں یہ باتیں رموز میں شمار ہوتی ہیں۔ جیسے ایک فقیر نے ماموں صاحب سے کہا تھا کہ تلاؤ رزق بڑا یا محمد۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں کیونکہ آپ اول کائنات ہیں تو کہا بے پیرا معلوم ہوتا ہے۔ پھر خٹکاسر پر گھما کر کہا دیکھو۔

أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّٰهِ.

اُن پہلے آیا محمد پیچھے آیا۔ اور اُن کہتے ہیں ہندی میں اناج کو۔ تو رزق کا رتبہ بڑا ہو۔

رسوخ مدلول ذکر

اسی طرح ایک فقیر نے وَاللَّحْمٰی کی تفسیر کی تھی۔ وَاللَّحْمٰی اِذَا بَکَی۔ اے نفس تیری ہی سجا (سزا) تو ایسے ایسے استدلال واقعی لغو ہیں۔ ابن تیمیہ اگر زود نہ کرتے کیا کرتے۔ مگر محققین صوفیہ اس کا اصل صحیح منشاء تلاسکتے ہیں۔ وہ اسم ذات کے ذکر کو ذکر مسنون اور ثابت بالقرآن نہیں کہتے۔ بلکہ اس کے اختیار کا منشاء یہ ہے کہ اصل مقصود اس ذکر سے اس کے مدلول کا رسوخ فی القلب ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ رسوخ کے لئے تکرار مؤثر ہوتا ہے۔ اور اس کے لئے تجربہ کافی ہے۔ نقل ضروری نہیں۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ رسوخ کے ذریعے جو طریقہ اختیار کیا جائے وہ طریقہ سنت سے ثابت ہو۔ مثلاً میں نے آج نماز فجر کے بعد ایک شخص کو تلاوت کرتے ہوئے سنا وہ

اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ (جب آسمان پھٹ جائے گا، پھٹ جائے گا، پھٹ جائے گا) پڑھ رہا تھا۔ طاء اپنے مخرج سے صاف نہ نکلی تو وہ فطرت فطرت کو تکرار کہہ کر رہا تھا۔ اب میں پوچھتا ہوں کیا اس کا فَطَرَتْ فَطَرَتْ کہنا بدعت تھا۔ اگر یہ بدعت ہے تو دنیا سے حفظ قرآن اور تجوید قرآن کا علم ہی اُٹھ جائے گا اور ان دونوں کی تحصیل غیر ممکن ہو جائے گی۔ کیونکہ حفظ کے لئے بعض دفعہ ایک کلمہ کا تکرار ضروری ہوتا ہے۔ بلکہ بعض دفعہ جزو کلمہ کو تکرار کیا جاتا ہے۔ اب اگر ان کو اسی پر مجبور کیا جائے کہ پوری آیت کا تکرار کیا کرو۔ ایک کلمہ یا جزو کلمہ کو تکرار کیا کرو تو حفظ اور تجوید دشوار ہو جائیں گے۔ اور ان سب کو تکرار کلمہ و جزو کلمہ سے گنہگار کہنا پڑے گا۔ ہم نہیں کہہ سکتے۔ کہ ابن تیمیہ ایسے غیر محقق ہیں۔ جو فَطَرَتْ فَطَرَتْ کے تکرار کو بھی حرام کہیں گے۔ ہاں یہ مسلم کہ اس صورت میں فَطَرَتْ فَطَرَتْ کا تکرار تلاوت قرآن میں داخل نہ ہوگا۔ مگر جہیو للتلاوة میں تو ضرور داخل ہے۔

حضرات صحابہؓ اور ذکر

ہاں یہ سوال کہ صحابہؓ سے رسوخ کے لئے یہ ذکر اللہ اللہ کیوں ثابت نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہؓ سے فَطَرَتْ فَطَرَتْ (پھٹ جائیگا پھٹ جائیگا) کہنا بھی کہاں ثابت ہے۔ تو کیا عدم ثبوت کی وجہ سے تم اس کو حرام کہہ دو گے اور جب یہ حرام نہیں تو عدم ثبوت کی بناء پر اللہ اللہ کو بدعت کیوں کہا جاتا ہے۔ بات یہ کہ صحابی کی استعداد کامل تھی۔ ان کو لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہُ میں توجہ کامل ہو جاتی تھی۔ اس لئے وہ اختصار کے محتاج نہ تھے۔ اور ہماری توجہ بدوں ایک ایک کلمہ کے تکرار کے کامل نہیں ہوتی۔ جیسے بعض لوگ تو پوری آیت کا اعادہ کر کے اس کو یاد کر لیتے ہیں۔ اُن کو ایک ایک کلمہ کے تکرار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور بعض لوگ پوری آیت کے تکرار سے حفظ نہیں کر سکتے۔ اُن کو ایک ایک کلمہ بلکہ بعض دفعہ جزو کلمہ کے اعادہ کی حاجت ہوتی ہے۔ اور یہ بالاتفاق جائز ہے چنانچہ حفاظ کو عموماً اسی پر عمل ہے اور کسی نے آج تک اس کو حرام یا سناہ یا بدعت

نہیں کہا۔ حالانکہ صحیحہ سے یہ صورت بھی کہیں ثابت نہیں۔ پھر اگر ذکر اللہ اللہ کو اسی غرض سے اختیار کیا جائے تو وہ بدعت و حرام کیوں ہو جائے گا۔ ہاں ایک بات البتہ رزم آئی وہ یہ کہ اس صورت میں اللہ اللہ کہنا ذکر نہ ہوا۔ جیسے فَطَرْتُ فَطَرْتُ کہنا تلاوت نہیں۔ سو یہ ہم کو مسلم ہے۔ بے شک یہ ذکر نہیں مگر بحکم ذکر ضرور ہے کیونکہ یہ حیوانی ذکر ہے۔ اور جو شخص مقدمات ذکر میں مشغول ہے۔ وہ کو حقیقتہً ذکر نہ ہو مگر حکماً ذکر ضرور ذکر ہے جیسے حدیث میں ہے کہ انتظارِ صلوٰۃ بحکم صلوٰۃ ہے۔ اور جو شخص سفر حج میں ہوا۔ اُس کے سب افعال بحکم حج ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔

(اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کے ارادہ سے نکلے پھر اس پر موت واقع ہو جائے تو اس کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں ہے)

جس سے معلوم ہوا کہ جو شخص مقدمات ہجرت میں مشغول ہے وہ حکماً مہاجر ہے۔ علیٰ ہذا۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لئے گھوڑا پالے تو اس کا کھانا پینا لید کرنا اور دوڑنا بھاگنا سب میزانِ عمل میں حسنات شمار ہوگا۔ گویا اسی وقت سے یہ شخص حکماً مجاہد ہو گیا۔ پھر استعدادِ رسوخ ذکر کے لئے اللہ اللہ کرنا یا ذکرِ اِلَّا اللہ کرنا بحکم ذکر کیوں نہ ہوگا۔ صاحب اگر آپ سے کوئی شخص یہ پوچھے کہ یہ کھانا کتنے میں تیار ہوا ہے۔ تو اُس وقت آپ حساب میں سوختہ کی قیمت بھی شمار کرتے ہیں۔ حالانکہ سوختہ کھانے کی چیز نہیں۔ مگر اسی واسطے حساب میں شمار کرتے ہیں کہ وہ مقدمات میں داخل ہیں۔

اجر ذکر

پس میں نے جو اوپر کہا ہے کہ اللہ اللہ کرنا ذکر نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس پر ثواب ذرہ بھی نہ ملے گا۔ بلکہ صرف یہ مطلب ہے کہ وہ ذکر حقیقتاً نہیں۔ ذکر حقیقتہً وہی ہے جو سنت سے ثابت ہے باقی رہا ثواب سو اس کے لئے ذکر ہونا ضروری نہیں۔ بلکہ وہ تو بعض اوقات محض رحمت سے ضد پر بھی مل جاتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں ایک بندہ حق تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا۔ حق تعالیٰ اپنے انعامات جتلا کر اُس کے گناہ جتلا کر اُس کے گناہ اُسے یاد دلائیں گے۔ کہ تو نے فلاں دن ایسا کیا اور ایسا کیا۔ اور اول چھوٹے چھوٹے گناہ گنائیں گے وہ بڑا گھبرائے گا کہ یہ تو چھوٹے گناہ ہیں اگر بڑے گناہ ہوں کا تذکرہ ہوا تو پھر کیا حال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اُس کے چھوٹے چھوٹے گناہ جتلا کر اُس کے پھر ارشاد ہوگا۔ اچھا جاؤ ہم نے تم کو بخشا۔ اور ہر گناہ کے عوض ایک حسد دیا۔ اب وہ بندہ خود اپنے گناہوں کو بیان کرے گا۔ کہ اے

اللہ! میں نے تو اور بھی گناہ کئے ہیں جو ان سے بڑے ہیں ان کا تو یہاں تذکرہ بھی نہیں ہوا۔ مجھے اُن کے عوض بھی نیکی دلوائیے۔ غرض ثواب کا کچھ ضابطہ نہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل پر ہے۔ وہ ذکر پر بھی ثواب دیتے ہیں اور غیر ذکر پر بھی ثواب دے سکتے ہیں۔ تو محققین صوفیہ نے اس راز کو سمجھا کہ اللہ اللہ کرنا گویا گناہ نہیں۔ مگر مقصود کے لئے تیار ہونا ہے تو اس واسطے بحکم ضرور ہے۔

مشاہدہ و معائنہ

پس جس طرح ایک قسم توجہ کی یہ تھی کہ صفات کا تصور کیا جائے اور اس کو مشاہدہ کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک قسم اُس کی یہ ہے کہ ذات محض کا تصور کیا جائے اور اس کو معائنہ کہتے ہیں جس کے ذکر اسم ذات ایک اہل طریقہ ہے۔

اور یہ مشاہدہ و معائنہ اصطلاحی الفاظ ہیں اس سے یہ مت سمجھنا کہ یہ فقیر لوگ خدا تعالیٰ کو دیکھتے ہیں۔ کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔

إِنَّكُمْ لَنْ تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا (مرنے سے پہلے تم حق تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے)

کہ مرنے سے پہلے حق تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے اور یہ جو بعض جہلاء نے اس کے جواب میں کہا ہے۔

لَقَدْ مَنَّا لِرَبِّنَا کہ ہم تو مر چکے۔ اس لئے ہم خدا تعالیٰ کو نہیں دیکھ لیتے ہیں اور

موت سے مراد وہ موت لی ہے جو مَمُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا میں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ معنی

موت کے صوفیوں کی خاص اصطلاح ہے اور قرآن و حدیث صوفیوں کی اصطلاح میں وارد نہیں

ہوئے۔ مگر آج کل یہ النادستور نکلا ہے کہ قرآن و حدیث کو اپنی اصطلاح کے تابع کرتے ہیں۔

جیسے ایک جاہل نے کہا تھا کہ یہ مولوی جو فاتحہ کا انکار کرتے ہیں برے جاہل ہیں۔ دیکھو خود

قرآن میں ایک خاص غرض کے واسطے اتری ہے اور اسی واسطے اس کا نام سورۃ فاتحہ ہے۔ واہ رے

جاہل! ارے یہ احتمال ہی نہ ہوا۔ کہ اس اختراعی عمل کا نام فاتحہ اس صورت کے نام پر رکھ لیا ہو۔

اسی طرح ایک جاہل نے قرآن میں جو سُلْطَانًا نَصِيرًا وَ مَقَامًا مُمَحْمُودًا آیا ہے۔

اُس کو صوفیہ کے بعض اشغال کا نام سمجھا ہے۔ اب کوئی اس سے پوچھے کہ جس جگہ قرآن میں یہ

الفاظ آئے ہیں وہاں ان کے مراد ہونے کے بعد مطلب بھی کچھ بن سکتا ہے۔ اسی طرح حدیث

إِنَّكُمْ لَنْ تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا میں لغوی موت مراد ہے۔ اصطلاحی موت مراد نہیں۔ پس

مشاہدہ و معائنہ سے رویت کے قبل الموت کا دھوکہ نہ کھایا جاوے۔ اُس میں اصطلاحی معنی مراد

ہیں یعنی توجہ الی الصفات و توجہ الی الذات اور رویت مراد نہیں۔

اور مسئلہ کی موٹی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ ممکن ہوتا تو ان صوفیوں سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام اس کے مستحق تھے۔ اور نص میں تصریح ہے کہ اُن کو رویت نہیں ہوئی۔ قَالَ لَنْ تَوَالِيْ اور اس کے بعد جو ارشاد ہے۔

وَلَكِنْ النَّظْرُ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَوَالِيْ
(لیکن پہاڑ کی طرف نظر کر اگر پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم غنقریب مجھے دیکھ لو گے)
اس میں رویت کو ایک شرط سے مشروط کیا ہے۔ جتنی استقرار جبل سے اور آگے تصریح ہے کہ جبل مستقر نہیں رہا۔ اس سے بھی مشروط کی نفی ہو گئی۔

ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں رویت ہوئی ہے اور وہ حدیث مذکور کے خلاف نہیں کیونکہ حدیث میں اس عالم کا حکم مذکور ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے عالم میں رویت ہوئی ہے۔ کیونکہ فوق السموات عالم آخرت ہے یہ شیخ ابن عربی کی تحقیق ہے اور عجیب تحقیق ہے۔ (مذہب ۱۲) وہ فرماتے ہیں کہ زمان آخرت تو مستقبل ہے لیکن مکان آخرت فی الحال حاضر ہے۔

شعراء کی بیباکی

آگے شعراء کی یہ زیادتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت اور موسیٰ علیہ السلام کی عدم رویت میں موازنہ کرتے ہیں اور بڑی طرح موازنہ کرتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ انبیاء پر فضیلت ہے۔ مگر اس طرح موازنہ کرنا منہی عنہ ہے جس سے دوسرے حضرات کی تنقیص کا ابہام ہو جیسے ایک شاعر نے کہا ہے۔

موسیٰؑ زہوش رفتہ بیک جلوہ صفات تو عین ذات می نگری در تہی
(حضرت موسیٰ علیہ السلام صفات کی ایک ہی تجلی میں ہوش کھو بیٹھے اور تو عین ذات کو دیکھ کر بھی مسکراتا رہا)
اول تو اس شاعر کو جوہ صفات وجوہ عین ذات کی تقسیم کا کیا حق تھا۔ کیا وہ دونوں جلووں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اُس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوہ فضیلت ظاہر کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی طرح تجلی کے وقت بے ہوش نہیں ہوئے۔ حالانکہ جس عالم میں موسیٰ علیہ السلام پر تجلی ہوئی تھی دنیا میں ممکن ہے۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے ہوش ہو جاتے۔ جیسے دنیا میں آپ جبریل علیہ السلام کو بھی دیکھ کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش نہیں ہوئے یعنی عالم آخرت وہاں ممکن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش نہ ہوتے یہ تو ہر عالم کا الگ الگ اثر ہے یہ شعراء بڑے بیباک ہوتے ہیں۔ بعض شعراء تو اپنے

محبوب کو مدح میں انبیاء علیہم السلام سے بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے ایک شاعر کہتا ہے ۔
 برآساں چہارم مسیح بیمار است تبسم تو برائے علاج درکار است
 (چوتھے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام بیمار ہیں اُنکے علاج کے لئے تیرا تبسم درکار ہے)
 عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام پر شعراء کی سب سے زیادہ مشق ہے اور یہ
 محبوبوں کی مشق میں اتنا مبالغہ کرتے ہیں جو حد سے نکل جاتا ہے
 کرانہ میں ایک حکیم علی اکبر صاحب تھے۔ اُنہوں نے بعض اشعار سن کر خوب جواب دیا۔
 ایک دفعہ اُن کے سامنے کسی نے نعتیہ غزل پڑھی۔ جس کے اخیر میں تھا۔ بَلَاوُ یَا رَسُولَ اللّٰہِ (صلی
 اللہ علیہ وسلم) تو حکیم صاحب کہتے ہیں کہ بے تمیز کہتا ہے بَلَاوُ یَا رَسُولَ اللّٰہِ (صلی اللہ علیہ
 وسلم) ہے نابڑالاؤ لا بھیجیں گے تیرے واسطے پاکی تو کیوں نہیں چلا جاتا۔ ایک دفعہ کسی نے کہا ۔
 فلک پر دھوم تھی احمد رسول اللہ آتے ہیں۔

فرمایا بالکل جھوٹ وہاں تو کسی کو بھی خبر نہ تھی۔ حدیث صحیح میں وارد ہے کہ جب حضرت
 جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آسمانوں پر پہنچے تو ہر آسمان کے دربانوں نے دروازے
 کھولنے سے پہلے سوال کیا۔

مَنْ قَالَ جِبْرِیلُ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ
 یعنی تم کون کہا جبریل ہوں۔ پوچھا تمہارے ساتھ کون ہیں۔ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
 پوچھا کیا آپ کے پاس معراج میں بلانے کو پیغام بھیجا گیا ہے۔ کہاں ہاں اتنے سوالوں کے بعد تو
 کواڑ کھلے تھے اور تو کہتا ہے کہ فلک پر دھوم تھی۔ رسول اللہ آتے ہیں جھوٹا ہے وہاں تو کسی کو کچھ بھی
 خبر نہ تھی۔ واقعی یہ شاعر تو محض تک بندی کا اتباع کرتے ہیں۔ جائز ناجائز سے کچھ بحث نہیں۔
 گنگوہ میں ایک شاعر تھے ان کی یہ حالت تھی کہ نماز میں اگر کوئی مصرع موزوں ہو جاتا تو
 فوراً نماز توڑ کر اُسے لکھ لیتے اور یوں کہتے کہ نماز کی تو قضا ہے لیکن مصرع ذہن سے نکل جاتا تو
 اس کی قضا کیوں کر ہوتی۔

عطاء کی ناقدری

یہ مضمون شعراء کے متعلق جہاں ذکر ہو گیا ہے۔ میرا مقصود یہ ہے کہ دنیا میں رویت حق شرعاً
 محال ہے۔ اور مشاہدہ و معائنہ یہ اصطلاحی الفاظ ہیں۔ معائنہ توجہ الی الذات کو کہتے ہیں اور توجہ الی

الذات کے معنی یہ ہیں کہ التفات بالقصد صفات وغیرہ کی طرف نہ ہو گویا قصد کے سامنے آجائیں۔ جیسے لکھتے ہوئے نیت قائم میں سے صرف زید کو دیکھنا چاہیں تو قصد اللفظ زید کو دیکھیں گے تو جمعا قائم بھی بلا قصد نظر آئے گا۔ کیونکہ اس کے پاس ہی ہے تو جب عشاق کی یہ حالت ہے کہ وہ خود ذات کا تصور اس طرح کرنا چاہتے ہیں کہ صفات کی طرف بھی نظر نہ ہو جو کہ ذات کے ساتھ لاعین لا غیر کا تعلق رکھتے ہیں اور مثل ذات کے قدیم ہیں تو وہ حق تعالیٰ کی طرف عطا و اجر کی وجہ سے توجہ کریں گے اور اُن کی طرف اُن کو التفات کیونکر ہوگا۔ اس لئے کہ عطا و اجر تو افعال ہیں اور افعال حادث ہیں۔

غرض حق تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا خود اُن کی عظمت کا حق ہے اگرچہ وہ ہماری طرف بھی توجہ نہ فرمادیں چہ جائیکہ ایک دوسرا مقتضی بھی موجود ہے۔ یعنی ان کا بندہ کی طرف توجہ فرمانا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتلادیا کہ اگر تم حق عظمت کی وجہ سے متوجہ نہیں ہوتے دوسرے ہی مقتضی کی وجہ سے ادھر متوجہ ہو جاؤ کیونکہ وہ خود تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس وقت تم بھی ادھر نگاہ رکھو گے تو کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا۔ مگر افسوس ہم کو عطاء حق کی اتنی بھی قدر نہیں جتنی ایک لیڈر کو چار پیسوں کی قدر تھی۔

قصہ یہ ہے کہ پہلے یہ رسم تھی کہ ڈلہن کے ڈولے پر منصوری پیسے بکھیرے جاتے تھے اور اس کے لوٹنے والے بھنگی ہوتے تھے اور بھنگی اس کام کے لئے دولٹھیوں کے بیچ میں کپڑا لے کر اس طرح بناتے تھے جیسے کشتی کا پردا ہوتا ہے۔ اور اس میں پیسوں کو روکتے تھے۔ تو جس زمانہ میں علی گڑھ یونیورسٹی کا چندہ ہو رہا تھا اُس وقت تھنجا نہ میں ایک لیڈر آئے اور یہاں انہوں نے یونیورسٹی کے لئے چندہ کی تحریک کی پھر اسی زمانہ میں ایک شادی ہوئی اور ڈلہن کے ڈولے پر پیسے بکھیرے گئے تو بھنگیوں کے ساتھ یہ لیڈر بھی اُن پیسوں کے لوٹنے میں شریک تھے۔ حالانکہ ڈلہن والوں کو اُن کے پیسے دینا مقصود بھی نہ تھا۔ بلکہ بہت سوں کو اُن کی یہ حالت پسند بھی نہ تھی۔ مگر اُس نے پرواہ نہ کی اور یہ سمجھا کہ جب بکھیر ہوگی تو کوئی پیسہ تو میرے کپڑے میں بھی آہی کرے گا۔ غرض بھنگیوں کی طرح آپ بھی پیسے لوٹنے میں شریک ہوئے اور جو پیسے آئے ہیں وہ کالج کے چندہ میں داخل کئے۔ اس پر قوم نے بڑی مدح کی کہ یہ ایسے فدائے قوم ہیں کہ خدمت کالج کے لئے ذلت کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔

واقعی مولوی اگر ایسی حرکت کریں تو ذلت ہے اور لیڈر کریں تو عزت ہے کیونکہ یہ جو کچھ کرتے ہیں شاندار لباس پہن کر کرتے ہیں اور مولوی جو کچھ کرتے ہیں معمولی لباس پہن کر کرتے ہیں۔ پھر

اس میں ایک اور لطیفہ ہوا۔ یہ لیڈر صاحب پیسے لوٹ کر جب نماز کے لئے مسجد میں آئے اور ایک شخص سے مل کر صف میں کھڑے ہونے لگے تو اُس نے کہا اُدھر ہٹو میرے کپڑوں سے کپڑے نہ ملانا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اُس وقت بھنگیوں کو پسینہ آ رہا تھا۔ اُن کے کپڑے سب تر تھے اور تم اُن کے کندھے سے کندھا ملائے ہوئے چل رہے تھے۔ خیر حکایت تو ہنسی کی ہے مگر مجھے یہ بتلانا ہے کہ ہم لوگوں کو عطائے حق کی اتنی بھی قدر نہیں جتنی اس لیڈر کو چار پیسوں کی قدر تھی کہ وہ اُن کے لوٹنے کو بھنگیوں کی طرح دامن پھیلائے ہوئے تھا۔ اور بھنگیوں کے ساتھ چلنے میں بھی عار نہ کرتا تھا۔

صاحبو! اسی طرح ہم کو چاہئے کہ ہر وقت حق تعالیٰ کے سامنے دامن پھیلائے رہیں۔ کیونکہ نہ معلوم کس وقت بکھیر ہونے لگے۔ اگر ہر وقت دامن پھیلائے رہو گے۔ تو انشاء اللہ کچھ نہ کچھ تمہارے دامن میں بھی ضرور ہی آجائے گا۔ اسی کو کہتے ہیں ۔

یک چشم زدن غافل ازاں شاہ نباشی شاید کہ نگاہ کند آگاہ نباشی
(ایک آن کے لئے بھی اس بادشاہ سے غافل نہ ہو بہت ممکن ہے کہ وہ نگاہ کرم فرمائیں اور توبے خبر رہے)

پھر اس لیڈر کو تو بھنگیوں کی رفاقت حاصل تھی اور تم کو رفاقت حاصل ہوگی۔ انبیاء و شہداء کی۔
اُولَئِكَ الَّذِیْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ مِّنَ النَّبِیِّیْنَ وَالصّٰلِحِیْنَ وَالشّٰہِدَآءِ وَالصّٰلِحِیْنَ۔
(وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعامات فرمائے حضرات انبیاء علیہم السلام، صدیقین اور شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ)

سبقت توجہات

اب میں مثنوی کے چند اشعار پڑھتا ہوں۔ مولانا نے اُن میں اسی حدیث کا ترجمہ کیا ہے۔ دفتر اول داستان پیر چنگی کے قصہ میں فرماتے ہیں ۔

گفت پیغمبر کہ نفتحائے حق اندریں ایام می آرد سبق
(نبی نے فرمایا کہ عنایات حق تعالیٰ ان دنوں میں تمہاری طرف سبقت کرتی ہیں)
یعنی حق تعالیٰ کی توجہات ہماری طرف سبقت کرتی ہیں ۔

گوش ہشد ارید ایں اوقات را در ربانید ایں چنین نجات را
(ان اوقات کا خاص خیال رکھو اور سبقت کرا سقم کی خوشبوؤں کے حاصل کرنے کی)
یعنی اُن نجات کو حاصل کرو ۔

نغمہ آمد شمارا وید و رفت ہر کرامی خواست جاں بکشد و رفت
 تم پر عنایت کی گھڑی آئی اور گزر گئی جو شخص اس کا جو یاں تھا اس کو جاوید زندگی بخش گئی
 یعنی ایک نغمہ اور ایک توجہ ہوئی اور جس میں اُس نے طلب دیکھی اس کو جان بخش دی۔
 یعنی اُس کی روح کو تازگی دیدی یا اُس میں جان ڈال دی اور چل دیا۔ ایک تم غافل تھے تم محروم
 رہ گئے۔ آگے غافلوں کو متنبہ کرتے ہیں کہ ایک نغمہ سے محروم رہ گئے تو نغمہ ثانیہ کی طرف توجہ کرو
 اور اس کو ہاتھ سے نہ دو۔

نغمہ دیگر رسید آگاہ باش تا ازیں ہم دانہ مانی خولجہ باش
 (ایک جھونکا توجہ الہی کا پھر آیا خبردار رہ تا کہ اس مرتبہ بھی عاجز نہ رہ جائے اپنے ہم مشربوں سے)
 یہ حضرات زبان فہم ہیں چونکہ حدیث میں فقہات اور ساعات بھینچہ جمع وارد ہے جس سے تکرار
 مفہوم ہوتا ہے کہ مختلف اوقات میں مختلف توجہات ہوتی ہیں۔ اس لئے مولانا نے نغمہ دیگر رسید فرمایا۔
 تاثیر توجہ

آگے اس نغمہ کی تاثیر فیض کو بیان کرتے ہیں اور اس کی کیفیت کو۔
 جاں آتش یافت ز اں آتش کشتے جاں مُردہ یافت از وے جنبشے
 (جاں نے گرمی پائی اس آگ بجھانے والے سے جاں مردہ نے بھی اس سے حرکت حاصل کی)
 جاں ناری یافت از وے الطفا مردہ پوشید از بقائے او بقاء
 (سوختہ جاں نے اس سے ٹھنڈک پائی اس سراپا زندگی سے مردہ نے بھی لباس زندگی حاصل کر لیا)
 تازگی و جنبش طوبی ست ایں ہچو جنبشہائے خلقاں نیست ایں
 (یہ تازگی اور زندگی کیفیت سے مسرت ہیں اور یہ (حرکت دنیا) مخلوق کے افعال کی
 طرح نہیں ہیں)

یعنی حق تعالیٰ کی نجات میں حادث و مخلوق کی طرح جنبش و حرکت نہیں وہ ان آثار سے
 پاک ہیں۔ آگے اثر کا بیان ہے۔

گر در افتد در زمین و آسمان زہرہ شاں آب گرد و در زماں
 (اگر توجہات الہیہ زمین و آسمان پر نزول فرماویں تو اس وقت ان کا پتہ پانی ہو جاوے)
 یعنی اگر یہ توجہ پہاڑ وغیرہ پر ہو جاتی تو اُن کا پتہ پانی ہو جاتا یہ اشارہ ہے آیت۔

لَوْ اَنْزَلْنَاهُ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ
 کی طرف۔ کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا کہ وہ بھی حق تعالیٰ کی ایک توجہ ہے تو وہ
 خوفِ الہی سے پست ہو جاتا۔ اور پھٹ جاتا۔

یہاں ایک اشکال ہے وہ یہ کہ جب قرآن میں یہ اثر ہے تو انسان پر یہ اثر کیوں ظاہر
 نہیں ہوتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ انسان میں تاثر کی استعداد نہیں تو اس صورت میں اس کا غدر تو ظاہر
 ہے۔ مگر سیاقِ آیت سے معصوم ہوتا ہے کہ یہ مضمون انسان کو غیرت دمانے کے لئے سنایا گیا
 ہے۔ کہ تم ایسے سنگد ہو کہ قرآن سن کر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ حالانکہ وہ اگر پہاڑ پر
 نازل ہوتا تو اُس کی یہ حالت ہو جاتی۔ تو اگر انسان میں تاثر کی استعداد نہیں تو اس حالت میں
 غیرت دلانا بیکار ہوگا۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھ میں یہ استعداد ہوتی تو میری بھی وہی حالت ہوتی۔
 اور اگر انسان میں استعداد تاثر ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ اُس پر یہ اثر کیوں ظاہر نہیں ہوتا۔

جواب یہ ہے کہ انسان میں تاثر کی استعداد تو موجود ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی اس میں
 تحمل کی قوت بھی پہاڑ سے زیادہ ہے۔ اگر پہاڑ پر حق تعالیٰ کا کلام نازل ہوتا تو اُس میں خشوع
 تاثر کے ساتھ انشقاق و تصدع بھی ہوتا۔ کیونکہ اُس میں قوت تحمل نہیں ہے۔ تم میں اگر بوجہ تحمل و
 انشقاق و تصدع نہیں ہے۔ تو کم از کم تاثر و خشوع تو ہونا چاہئے۔ تو شکایت اس کی نہیں کہ قرآن
 سن کر تمہارے دل پھٹ کیوں نہیں گئے۔ بلکہ شکایت اس کی ہے کہ خشوع کیوں نہیں پیدا ہوا۔

اور انسان میں قوت تحمل کا جہاں سے زائد ہونا دوسری آیت سے معصوم ہوتا ہے۔

اِنَّا عَرَضْنَا الْاٰمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابْتَيْنَ اَنْ يُحْمِلْنَهَا
 وَ اَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا۔

(بلاشبہ ہم نے یہ امانت (احکام) آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی
 تھی بس انہوں نے اس کی ذمہ داری سے انکار کر دیا تھا اور اس سے ڈر گئے اور انسان
 نے اسے اپنے ذمہ لے لیا بیشک وہ ظالم ہے)

اسی کو عارف اسی طرح فرماتے ہیں ۔

آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعہ فر بنام من دیوانہ زدند
 (جس بار امانت کو زمین و آسمان نہ اٹھ سکا اُس کا قرعہ میرے جیسے دیوانہ کے نام نکل آیا)

دوام توجہ

بہر حال مولانا نے اس جگہ ان فحش کی تاثیر بیان کر کے یہ فرمایا ہے کہ ہم کو ان توجہات کے لئے تیار رہنا چاہئے۔ شکایت اس کی ہے کہ ہم حق تعالیٰ سے غافل ہیں۔ حالانکہ ہم کو ہر وقت ان کی طرف دائمی توجہ رکھنا چاہئے تھی۔ کیونکہ ان فحشات سے متمتع وہی ہو سکتا ہے جو ہر وقت ادھر متوجہ رہے اس لئے کہ ان کا کوئی خاص وقت معین نہیں۔

اس پر اگر کوئی یہ کہے کہ حق تعالیٰ کی طرف دائمی توجہ کیونکر رہے کیا کھائیں پئیں نہیں اور بیوی بچوں کو چھوڑ دیں کیونکہ دائمی توجہ تو اس طرح ہو سکتی ہے کھانے پینے اور بیوی بچوں میں لگنے کے ساتھ توجہ دائمی حق تعالیٰ کی طرف سے کیونکر ہو تو میں کہتا ہوں کہ ابھی حاکمون کا زمانہ گزرا ہے۔ انصاف سے بتلاؤ اس زمانہ میں اگر اپنے کسی عزیز کی بیماری کی اطلاع آئی تھی اور جانے میں دو چار دن کی دیر ہو گئی تو یہ دن کیسے گزرے تھے۔ یقیناً دل ہر وقت اس عزیز کی طرف رہا تھا۔ گونا گویا کھانا پینا بھی ہوتا تھا۔ یہاں آپ کو کبھی اشکال نہ ہوا کہ کھانے پینے کے ساتھ عزیز کی طرف دل کیونکر لگا رہا۔ بس بات یہ ہے کہ اس کی محبت دل میں رچی ہوئی تھی۔ اس لئے کوئی کام بھی اس کی طرف توجہ قلب سے مانع نہ ہوا۔ خدا کی قسم پھر خدا کی قسم تم کو خدا تعالیٰ کی طرف دائمی توجہ رکھنے پر اشکال صرف اسی واسطے ہے کہ تم نے خدا تعالیٰ کو اپنے دل میں رچایا نہیں اگر وہ دل میں رچ جاتے تو پھر تمہارے نکالنے سے بھی نہ نکلتے۔ دیکھو آمدن کے معنی تمہارے دل میں جھے ہوئے ہیں۔ بھلا اس کو کوئی بھلا تو دے۔ ہر گز نہیں بھلا سکتا۔ تو صاحب جو چیزوں میں جم جاتی ہے وہ نکالنے سے بھی نہیں نکل سکتی۔ بس شکایت اسی کی ہے کہ تم نے خدا تعالیٰ کو اپنے دل میں اتنا بھی نہیں رچایا۔ جتنا آمدن کے معنی کو رچا رکھا ہے۔

مرغوب و مرہوب

یاد رکھو دو چیزیں دل سے نہیں نکل سکتیں ایک مرغوب، ایک مرہوب۔ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ شوق علم تپ دق ہے یا تو ہوتا نہیں ورنہ جو ہوتا ہے تو پھر دس سے نکلتا نہیں تو یہ شوق علم جنم روگ ہے۔ بندہ محبت و رغبت کسی شے کی ہو جنم روگ ہی ہے۔ جب کسی سے ایک بار محبت ہو جاتی ہے پھر وہ مرتے دم تک نہیں نکلتی۔ مگر محبت ہونا چاہئے۔

پھر اگر محبوب سے صاحب جس نے ہو تو اس کے فکر میں وہ لذت آتی ہے کہ یہ وہی کافی ہے۔

جاتی ہے۔ لیلیٰ کا قصہ ہے کہ وہ کسی وقت میں مجنوں کے سامنے آئی تو مجنوں نے اُس کو پہچانا نہیں۔
 - پوچھا کون ہے کہ میں لیلیٰ ہوں مجنوں نے کہا۔

إِلَيْكَ عَيْنِي فَإِنْ حُبَّكَ شَغَلَنِي عَنْكَ

جاؤ اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں تیری محبت نے مجھے تیرے وصال سے مستغنی کر دیا۔
 پھر یہ یاد دل میں ایسی پیوستہ ہوتی ہے کہ اگر اس سے روکا جائے تو وہ باز نہیں آتا۔ مجنوں
 ہی کا قصہ ہے کہ اُس کا باپ اُس کو مکہ معظمہ لے گیا۔ اور کہا کہ بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر دُعا کرو
 کہ خدا تیرے دل سے لیلیٰ کا خیال نکال دے تو وہ کہتا ہے ۔

يَا رَبِّ لَا تَسْلُبْنِي حُبَّهَا أَبَدًا وَيَرْحَمْ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَ
 (اے اللہ اُس کی محبت کبھی میرے دل سے مت نکال لئے اللہ تعالیٰ اُس شخص پر رحم
 فرماوے جو اس پر آمین کہے)

إِلَهِي ثُبْتُ مِنْ كُلِّ الْمَعَاصِي وَلَكِنْ حُبُّ لَيْلَى لَا أَتُوبُ
 (اے اللہ میں تمام گناہوں سے معافی مانگتا ہوں لیکن لیلیٰ کی محبت سے توبہ نہیں کرتا۔)
 جب عشق مجازی میں یہ کیفیت ہوتی ہے تو حق تعالیٰ کی محبت میں کیا حال ہونا چاہئے۔
 حقیقت میں عارفین کو حق تعالیٰ سے محض اُن کے کمالات کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ اگر اُن کو یہ بھی
 معلوم ہو جائے کہ ہماری توجہ و طلب کے بعد بھی حق تعالیٰ توجہ نہ کریں گے یا وصال سے مشرف نہ
 فرمائیں گے۔ تب بھی وہ محبت و طلب سے نہیں رکتے کیونکہ حق تعالیٰ کے کمال کا مقتضی ہی یہ ہے کہ
 اُن کو ہر حال میں چاہا جاوے اور یاد کیا جائے۔ بس عارفین تو ہر وقت زبان حال سے یوں کہتے ہیں ۔
 ملنے نہ ملنے کا تو وہ مختار ہے آپ پر تجھ کو چاہئے کہ تنگ و دو گلی رہے
 چہ جائیکہ وہ خود سبقت فرماتے ہیں۔

مُراقبہ محبت حق

چنانچہ اس حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے إِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي ذَهْرِ كُمْ نَفْعَاتٍ آلَا
 فتعرضوا لها۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو متوجہ ہونے کا امر اس بناء پر فرمایا ہے کہ
 حق تعالیٰ ساعاتِ دہر میں ہمارے اوپر خود توجہ فرماتے رہتے ہیں۔

اور آیت اَنْتُمْ مُكْمَلُوْهَا وَ اَنْتُمْ لَهَا كَرِهُوْنَ سے اس کے تعارض کا شبہ نہ کیا جائے کیونکہ یہ تو
 اُن کی توجہ اول کے بعد تمہاری کراہت کے متعلق ہے کہ جب وہ توجہ فرمائے۔

رُخ نہ کرو۔ بلکہ اعراض ہی کئے جاؤ تو اُس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کیا ہم اپنی رحمت تمہارے سر چکا دیں۔ حالانکہ تم اُس سے کراہت ہی کئے جاتے ہو۔ پھر اُن کی اس سبقت اور توجہ اول کے بعد جب تم اُدھر متوجہ ہوتے ہو تو وہ اس معاوضہ پر قصہ ختم نہیں کر دیتے۔ کہ ہم نے اُس کو دیکھا تھا اُس نے ہم کو دیکھ لیا۔ جاؤ بدلہ ہو گیا۔ بلکہ اس کے بعد مکرر پھر توجہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَمَنْ أَتَانِي يَمْسِسُنِي آتَيْتُ إِلَيْهِ هِرَّةً وَلَقَدْ - الحديث -

”جو مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے۔ میں اُس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں اور جو ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے اُس سے ایک گز قریب ہو جاتا ہوں اور جو میری طرف چل کر آتا ہے۔ میں اُس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔“

پھر اس دوسری توجہ کو وہ خالی نہیں چھوڑتے۔ بلکہ اس سے بندہ کو اپنا مقرب بنا لیتے ہیں۔ افسوس ہے کہ ایسے محبوب کو بھی تم یاد نہیں کرتے۔ کیا خدا تعالیٰ سے زیادہ یا برابر کسی کو صاحب کمال صاحب جمال صاحب نوال تم نے دیکھ لیا ہے جو اُسے چھوڑ کر اغیار میں مشغول ہو۔ بخدا ہرگز نہیں خدا تعالیٰ سے بڑھ کر یا برابر حسن و جمال عطاء و نوال رحم و کرم کسی میں یہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ پھر حیرت ہے کہ ہم اُدھر متوجہ نہیں ہوتے۔ حالانکہ وہ بار بار ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

شاید تم کہو کہ صاحب توجہ و ذکر فرع ہے محبت کی اور افسوس ہم کو محبت ہی حاصل نہیں تو میں کہتا ہوں کہ اول تو آپ کو اس حالت پر رونا چاہئے کہ آپ کو حق تعالیٰ سے محبت نہیں اور دنیا مردار سے محبت ہے دوسرے میں آپ کو اطلاع کرتا ہوں کہ حق تعالیٰ سے محبت تو آپ کو ہے مگر آپ کو خبر نہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ کسی چیز سے بھی آپ کو محبت ہے یا نہیں۔ یقیناً ہر شخص کو کسی نہ کسی چیز سے ضرور محبت ہے۔ پھر میں پوچھتا ہوں کہ اس چیز سے محبت کیوں اور کس وجہ سے ہے یقیناً کسی کمال کی وجہ سے ہوگی۔ اور اگر کسی کو کسی سے بالذات محبت ہے جس کا مقتضاء یہ ہوگا کہ خواہ اُس میں اسباب مبغوضیت کے بھی پیدا ہو جائیں تب بھی محبت باقی رہے تو وہ محبت خود بذات ہے۔ دوسرے ایسے بہت کم ہیں۔ عموماً ہر محبوب کے ساتھ کسی کمال کی وجہ سے محبت ہوا کرتی ہے۔ خواہ حُسن ہو یا جمال یا اور کوئی وصف ہو اور ظاہر ہے کہ تمام کمالات کی اصل حیات و وجود ہے۔

کیونکہ بدوں حیات و وجود کے کوئی کمال اور کوئی وصف ظاہر نہیں ہو سکتا (بلکہ محققین کا تو قول یہ ہے کہ صفت کمال بس ایک وجود ہی ہے اور باقی تمام صفات کمال اُسی کے مظاہر مختلفہ ہیں۔ ۱۲) اور وجود کسی مخلوق کی صفت ذاتی نہیں یعنی کسی کے گھر کا نہیں۔ بلکہ تمام مخلوقات کا وجود

اُن کی صفت عرضی ہے اور درحقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے۔ تو جس چیز میں بھی آپ کسی کمال کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ وہ حقیقت میں حق تعالیٰ کا کمال ہے پھر جب اُس سے آپ کو محبت ہے وہ حقیقت میں حق تعالیٰ ہی سے محبت ہوئی۔ مگر آپ کو خبر نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے زمین پر دھوپ کو دیکھ کر کوئی شخص زمین کا عاشق ہو جائے تو حقیقت میں وہ آفتاب کا عاشق ہے کیونکہ ضیاء دراصل اُسی کے ساتھ قائم ہے مگر اس شخص کو آفتاب کی خبر نہیں۔ اس لئے دھوپ کو زمین کا کمال سمجھ کر اُس کو یاد کرتا۔ اور اُسی کا نام زبان سے رٹتا ہے۔ جس وقت اُس کو حقیقت کی خبر ہوگی کہ دھوپ تو آفتاب کی صفت تھی اُس وقت اپنی غلطی پر افسوس کرے گا اور جس کو اس حقیقت کا انکشاف ہو گیا ہے وہ تو ہر چیز میں کمال حق کا مشاہدہ کر کے یوں کہتا ہے۔

حسن خویش از روئے خوباں آشکارا کردہ پس چشم عاشقان خود را تماشا کردہ
(محبوں کی شکل میں تو نے اپنے کو ظاہر کیا ہے اور چشمہ عاشقان کو تو نے اپنے لئے تماشا بنایا ہے)
پرتو حسنت نگیند در زمین و آسمان در حریم سینہ حیرانم کہ چوں جا کردہ
تیرا پرتوے حسن جب زمین و آسمان میں نہ ساسکا تو میں حیران ہوں کہ تو نے خانہ دل میں کس طرح جگہ کر لی۔

شاید اس پر کوئی یہ کہے کہ پھر تو ہر حسین کو دیکھنا چاہئے خواہ امرد ہو یا نامحرم۔ کیونکہ سب مظہر حق ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک تمام مخلوق مرایائے حق ہیں۔ مگر محبوب نے ایک آئینہ میں سے نظر کرنے کو منع کر دیا ہے۔ اگر کہو کیوں تو تم کو غلام و عاشق ہو کر کیوں کا حق نہیں۔ ہمارے اُستاد فرماتے تھے ہر درویشے کہ چوں و چرا کند و ہر طالب علم کہ چوں و چرا کند۔ ہر درویشے چراگاہ باید فرستاد۔ (ہر وہ درویش جو چوں و چورا کرتے اور ہر وہ طالب علم جو چوں و چورا کرے دونوں کو نکال دیا جائے درویش کو خانقاہ سے اور طالب علم کو مدرسہ سے) یہ نہ سمجھا کہ حاکمانہ جواب دے کر خاموش کر دیا بلکہ میرے پاس اس کا حکیمانہ جواب بھی ہے۔ مگر طالب و عاشق کو جواب و سوال کا عادی نہ ہونا چاہئے اس لئے میں نے اول وہ جواب دیا جو آپ کے مناسب حال ہے۔

وہ حکیمانہ جواب یہ ہے کہ جن مرایا میں نظر کرنے سے ممانعت کر دی گئی ہے ان مرایا میں خاصیت یہ ہے کہ یہ ناظر کی نظر کو اپنے ہی تک مقصود کر لیتے ہیں ان کو دیکھ کر آگے نظر بہت کم پہنچتی ہے۔ اس لئے حق تعالیٰ نے امارد و غیر محارم کی طرف نظر کرنے سے منع فرما دیا۔ کیونکہ واقعی ہم نے ایسا بہت کم دیکھا ہے کہ کوئی شخص امارد و غیر محارم پر نظر کر کے خدا تک پہنچا ہو اور اُن سے مرآۃ کا کام لیا ہو۔

بلکہ یہ مرایا رائی کو نظر کو اپنے ہی تک روک لیتے ہیں۔ بہر حال یہ کہنا غلط ہے کہ ہم کو خدا تعالیٰ سے محبت نہیں۔ یقیناً ہر شخص کو جس چیز سے بھی محبت ہے وہ درحقیقت حق تعالیٰ ہی سے محبت ہے مگر آپ کو خبر نہیں۔ اب آپ کو یہ چاہئے کہ جس چیز سے کسی کو محبت ہو۔ اُس میں یہ غور کرے کہ یہ کمال اس کے اندر کہاں سے آیا۔ مسلمان کا دل فوراً جواب دے گا کہ حق تعالیٰ نے پیدا کیا تو اب دل کو سمجھانا چاہئے۔

چہ باشد آں نگار خود کہ بندو این نگار رہا
(وہ کتنا حسین ہوگا کہ جس نے اپنی مخلوق کو ایسا حُسن بخش)

کہ جس نے ایسی ایسی چیزیں پیدا کی ہیں وہ خود کیا کچھ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی محبوب مجزی کے فناء و نیست ہونے کو بھی ذہن میں حاضر کیا جائے کہ یہ چند روز میں فناء ہو کر خاک ہو جائے گا۔ اس کا کمال و حسن عارضی ہے اور حق تعالیٰ کا کمال ذاتی و باقی ہے اور۔

عشق با مردہ نباشد پائدار عشق را با حی و با قیوم دار
(عشق حقیقی مرنیوالے کے ساتھ ناپائیدار ہے محبت کا تعلق تو صرف حی و قیوم ہی کے لئے شایان ہے)
اس مراقبہ سے حق تعالیٰ کے ساتھ محبت کے تعلق کا احساس ہو جاوے گا۔ اور سب سوالات رخصت ہو جائیں گے۔

نقص طاعات

اور اس کے بعد میں تنزل کر کے کہتا ہوں کہ فرضاً اگر آپ کو محبت نہیں ہے تو ریت ہی سے کام لو۔ محبوب کو تو کبھی بھول بھی جاتے ہیں مگر مرہوب کو تو کوئی کبھی بھول ہی نہیں سکتا۔ جس کے لئے پھانسی کا حکم ہو چکا ہو گو وہ کھائے گا بھی پئے گا بھی۔ ہنسے گا بھی۔ سوئے گا بھی۔ کیونکہ مشہور ہے کہ نیند مولیٰ پر بھی آتی ہے۔ مگر پھانسی کا خیال کسی وقت دل سے نہ اترے گا۔ اس کا خیال آ رہ کی طرح ہر وقت دس کو چیرتا رہے گا۔ چنانچہ آج کل گوطاعون سے کچھ بے فکری سے ہو گئی ہے۔ کیونکہ بہت دن کا قصہ ہو گیا ہے۔ اس لئے اب لوگ کاروبار بھی کرتے ہیں۔ ہنستے بولتے بھی ہیں۔ مگر اس کا خیال دس سے نہیں اترتا۔ ہر وقت موت ہی پیش نظر ہے۔ اسی طرح اگر تم حق تعالیٰ سے خوف اپنے دل میں پیدا کرو تو اس سے بھی اُن کی یادوں میں جم جائے گی۔ اور خوف پیدا کرنا اس سے بھی ضروری ہے کہ اس کے اسباب ہر وقت ہمارے سامنے ہیں۔ چنانچہ گناہ تو ہیں ہی ڈر کی چیز۔ ہماری توطعت بھی ڈرنے کی چیزیں ہیں۔ چنانچہ جب آیت

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا قُلُوبُهُمْ وَحَلَّةٌ أُنْهَمُ إِلَىٰ ذٰلِكُمْ يَجْعَلُونَ

نازل ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہؓ نے خدا تعالیٰ اُن کے درجات بلند فرمائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور واقعی عجیب سوال کیا۔ اور حضرت صدیقہؓ کے تمام سوالات عجیب ہی ہوتے تھے۔ جن سے اُن کی فہم و ذکاوت ظاہر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رَسُولَ اللّٰہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ وہ لوگ ہیں جو زنا و سرقت کر کے حق تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا لَا یا موفقة۔

ہل هم الذين يصلون و يصومون و يتصدقون و قلوبهم ورجلہ
يخافون ربهم ان لا يقبل منهم او كما قال۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز روزہ صدقہ وغیرہ سب کچھ کرتے ہیں اور پھر ڈرتے رہتے ہیں کہ شاید قبول نہ ہو۔

اسی لئے اہل اللہ کہتے ہیں کہ ہماری طاعت بھی سنجائے ہیں کیونکہ ناقص ہیں۔ ان کی ایسی مثال ہے جیسے باورچی نے کھانا پکایا اور نمک تیز کر دیا۔ جس سے کھانا تلخ ہو گیا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے خدمت کی مگر واقع میں آقا کی لاگت ہی ڈبڈی۔ پھر تماشا یہ کہ آقا کہتا ہے کہ نمک تیز ہے اور وہ اصرار کرتا ہے کہ نہیں تیز نہیں۔ جیسے ایک بھولے بزرگ کا قصہ ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے بیوی سے کہا کہ کھانے میں نمک تیز ہے۔ اُس نے انکار کیا۔ آپ نے دھمکایا کہ نمک بہت تیز ہے۔ اس نے اصرار کیا کہ بالکل تیز نہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یا تو خطا کا اقرار کرو ورنہ میں تیرے مقابلہ میں فوج لاتا ہوں وہ کبھی کہ ویسے ہی مذاق کرتے ہیں۔ ان کے پاس فوج کہاں دھری ہے۔ اور وہ اپنی بات پر جمی رہی اور کہاں جس کو چاہو بلا لومیں اقرار نہ کروں گی۔ تو آپ نے فوراً حاکم شہر کے نام کو جو کہ اُن کا معتقد تھا۔ خط لکھا کہ ہم کو ایک غنیم کے مقابلہ کے لئے فوج کی ضرورت ہے۔ جلدی ایک دستہ فوج کا بھیج دیا جائے۔ حاکم نے خط دیکھتے ہی فوراً فوج روانہ کر دی۔ جب فوج گھر پر آگئی تو بیوی سے کہا کہ اب بھی خطا کا اقرار کر لے ورنہ فوج کو فیر کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ اب تو وہ ڈر گئی کہ ان حضرات سے یہ بھی کچھ بعید نہیں۔ فوراً اقرار کر لیا کہ ہاں واقعی نمک تیز ہے۔ آپ نے فوج کو واپس کر دیا۔ اور حاکم کو جواب لکھ دیا کہ میں آپ کا بہت ممنون ہوں۔ مگر غنیم نے صلح کر لی ہے۔ اس لئے فوج واپس کرتا ہوں۔ خیر یہ حکایت تو ہنسی کی ہے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی باورچی نمک تیز کر کے اصرار کرے کہ تیز نہیں تو کیا وہ خادم کہلائے گا۔ ہرگز نہیں اور نہ یہ خدمت اس قابل ہے کہ اس کو خدمت کہا جائے۔ اب تو معلوم ہو گیا کہ ہماری طاعات بھی معاصی ہیں۔ کیونکہ وہ سراپا ناقص

ہیں اور ہم کو نقص کی خبر بھی نہیں بلکہ ہم اپنے دل میں خوش ہیں کہ آج اتنی رکعتیں پڑھیں۔ اتنا ذکر کیا تو ہم اسی باورچی کی طرح ہیں جو نمک تیز کر کے کہتا ہے نمک تو اچھا ہے۔ اہل اللہ اس حقیقت کو جانتے ہیں۔ اس لئے وہ اپنی طاعات پر کبھی نازاں نہیں ہوتے۔ حضرت غوث الاعظمؒ فرماتے ہیں۔

من مگویم کہ طاعتم پندیر
قلم غفو پر گنا ہم کش

(میں نہیں کہتا کہ میری عبادات قبول فرمائیے بلکہ گناہوں پر قلم پھیرنے کی درخواست کرتا ہوں)

اور فرماتے ہیں۔ سحر گرہ خروشاں کہ واما ندہ اند

(صبح کے وقت گڑ گڑا کر معذرت کرتے ہیں کہ ہمارا عجز قبول فرما) رات بھر مجاہدہ کر کے صبح کو ہاتھ ملتے ہیں کہ ہائے منزل تک نہ پہنچے۔ مگر اس سے یہ نہ سمجھو کہ یہ ناقص نماز روزہ بیکار ہے۔ ہرگز نہیں۔ کیونکہ گو یہ حسنہ بھی ایک درجہ میں سید ہے۔ مگر ترک صلوٰۃ و ترک صوم اس سے بھی اشد سید ہے اور یہ اس سے اخف ہے کیونکہ ایک تو وہ شخص ہے جو بادشاہ کے ٹکانے پر دربار ہی میں نہ آیا یہ تو بانی ہے اور ایک وہ ہے جو ٹکانے پر تو آگیا۔ مگر وہاں جا کر ادھر ادھر دیکھنے اور تاکنے لگا۔ یہ باغی نہیں۔ مگر ہاں کسی قدر مجرم ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اکثر تو حق تعالیٰ اس ناقص طاعت کو قبول ہی فرما لیتے ہیں کیونکہ ان کا کرم بہت ہی وسیع ہے۔ بعض اہل اللہ نے فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنٰتٍ کی یہی تفسیر کی ہے کہ حق تعالیٰ ہماری طاعات کو جو واقع میں سیئات ہے اپنے کرم سے طاعات ہی شمار کر لیتے ہیں۔ نیز جماعت کی حکمتوں میں سے ایک حکمت علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ بہت سے نمازیوں میں سے کی ایک کی نماز تو ضرور قبول ہوگی اور پیش ہوئی ہیں سب ساتھ ہی۔ سو حق تعالیٰ کے کرم سے امید قریب یہی ہے کہ مجموعہ میں سے اگر ایک کو بھی رکھ لیں گے۔ تو باقی کو واپس نہ کریں گے۔ جب کامل کو رکھیں گے تو اس کے ساتھ ناقص کو بھی رکھ لیں گے۔ بہر حال ان طاعات ناقصہ کو بھی بیکار نہ سمجھو۔ مگر کامل بھی نہ سمجھو۔ خلاصہ یہ کہ ڈرنے کی چیزیں بہت موجود ہیں۔ گناہ بھی اور طاعات بھی۔ اور جو کسی وقت دونوں سے بیکار ہو تو وہ غفلت بھی ایک درجہ میں ڈر ہی کی چیز ہے۔ غرض ان اسباب خشیت کے مطالعہ سے اپنے اندر خوف ہی پیدا کرو۔ کہ اگر حق تعالیٰ گناہوں سے اور طاعات کے نقص سے سوال کرنے لگے تو کیا ہوگا۔ اور اس خوف ہی کے ذریعہ سے توجہ پیدا کر لو۔ انشاء اللہ اسی طرح خدا کا دھیان دل میں جم جائے گا۔

تعمین طرق

متصور یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے لوگ جائے۔ جس کے مختلف طریقے ہیں۔ کہیں محبت قائم ہوتی ہے کہیں خوف سائق ہوتا ہے اور دونوں طریقے مقبول ہیں۔

حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَ طَمَعًا

(وہ اپنے پروردگار کو ڈرتے ہوئے اور امید سے پکارتے ہیں)

پھر محبت کے بھی مختلف طرق ہیں کسی کو بواسطہ بشارات کے ہوتی ہے۔ اور کسی کو خود کمالات سے ان سب مذاقوں کی اصل نصوص میں موجود ہے۔ اور سب کا مرجع ایک ہی ہے۔ یعنی توجہ و تعلق اس لئے جو طریقہ حاصل ہو جائے۔ خواہ وہب سے خواہ اکتساب سے۔ اسی کو نفیست سمجھ کر شکر کرو۔ یہاں سے میں اُن لوگوں کے کان کھولنا چاہتا ہوں جو دوسروں کی کیفیات دیکھ کر تمنا کیا کرتے ہیں کہ ہائے ہم کو بھی اسی نوع کی توجہ حاصل ہوتی۔ یہ غلطی ہے میاں جو تمہارے کرنے کا کام ہے تم وہ کرو پھر جو کچھ عطا ہو جائے اُس کو دولت سمجھ کر خوش رہو۔ طرق کا معین کرنا حق تعالیٰ کا کام ہے جس کے لئے جو طریق مناسب ہوتا ہے۔ اُس کو وہی عطا فرماتے ہیں۔ اس میں تم دخل دینے والے کون ہو۔ پھر یہ اختلاف تو محض طرق ہی میں ہے۔ باقی مقصود وہ سب میں مشترک ہے۔ یعنی توجہ الی اللہ اور تعلق مع اللہ چاہے تم کو حق تعالیٰ سے بلا واسطہ محبت ہو جائے یا بواسطہ وعدہ حور و قصور کے یا جہنم کے خوف سے۔ ہر حالت میں توجہ الی اللہ تو حاصل ہے پھر اختلاف طرق سے کیا ضرر ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

اختلاف خلق از نام افتاء چوں بمعنی رفت آرام افتاد

(مخلوق کا اختلاف (خالی) نام سے واقع ہوا ہے۔ جب نام والے تک رسائی ہوگئی تو (تمام جھگڑوں سے) فراغت پائی۔

اور خوب کہا ہے۔

عِبَادِ اتَّانَاشْتِ وَحُسْنُكَ وَاجِدْ وَ كُلُّ اِلٰی ذَاكَ الْجَمَالِ يُشِيرُ

اسلئے عارفین ان سب اختلافات کے ہوتے ہوئے بھی مقصود کو پہچان لیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں۔

بہر رنگے کہ خواہی جامہ می پوش من انداز قدرت رامی شناسم

(جس طرح کا تو چاہے لباس پہن لے میں تو تیرے قدم و قامت سے تجھ کو پہچانتا ہوں)

اس لئے وہ مختلف حالات والوں کی جدا جدا تسلی کرتے رہتے ہیں کیونکہ وہ مقصود کو پہچان

کر دیکھ لیتے ہیں کہ ہر حالت اور ہر صورت کا منتہی توجہ الی اللہ اور تعلق مع اللہ ہی ہے۔

اختلاف الوان

اور اختلاف طرق کی ایسی مثال ہے جیسے مساکین کو پلاؤ دیا گیا۔ مگر کسی کو تانبے کی ربابی

میں کسی کو چینی کمار کا بی میں اور کسی کو ہاتھ میں دیدیا گیا صورتیں اور الوان عطا کے کو مختلف ہیں۔ مگر حقیقت مقصود کی متحد ہے کہ سب کو پلاؤ ہی ملا ہے۔ بس اب میں ختم کرتا ہوں اس وقت میں نے ایک چھوٹی سی بات بیان کی ہے تاکہ یاد رہے۔ کیونکہ مختلف مضامین بیان کرنے سے سامع کو تشویش ہو جاتی ہے۔ اس لئے میں نے قصداً ایک ہی مضمون بیان کیا ہے اور اس کی کوشش کی ہے کہ سارا بین اسی کے متعلق ہو چنانچہ بقدر ضرورت بحمد اللہ بیان ہو گیا۔ اس کو یاد رکھئے۔ خلاصہ پھر عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق حاصل کرو اور ہر وقت اُن سے لو لگائے رکھو کسی وقت غافل نہ ہو کیونکہ وہ وقتاً فوقتاً تمہاری طرف متوجہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو ایسے وقت تمہارا غافل ہونا ستم ہوگا اور نظم میں سارے بیان کا خلاصہ یہ شعر ہے۔

یک چشم زدن غافل از اں شاہ نباشی شاید کہ نگاہ کند آگاہ نباشی
(ایک گھڑی کیلئے بھی اس مالک حقیقی سے غافل نہ ہو بہت ممکن ہے کہ وہ نگاہ فرماویں اور تجھے خبر بھی نہ ہو)
باقی اس کا طریقہ یہ کہ لو کس طرح لگے اجمالاً تو میں بتلا چکا ہوں۔ تفصیلاً۔ ایک جلسہ میں کیونکر بیان کر دوں۔ تفصیل کا طین سے پوچھو اور تفصیل ہو بھی نہیں سکتی۔ کیونکہ ہر شخص کے لئے تعلق مع اللہ کا طریقہ جدا ہے کیونکہ امراض ہر ایک کے جدا ہیں تو ایک جلسہ میں ہر شخص کے لئے الگ الگ طریقہ بیان کرنا اس مثل کا مصداق ہے ایک اتار و صد بیمار۔ پس تفصیل کو دوسرے وقت پر رکھو اور کا طین سے مل کر الگ الگ اپنے لئے تعلق مع اللہ کا طریقہ دریافت کر لو۔ اس وقت تو مجھ کو اجمالاً متنبہ کرنا مقصود تھا کہ یہ ایسا ضروری مضمون اور ہم کو اس پر مطلق توجہ نہیں۔ اب دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ ہم کو اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرماویں اور ہماری غفلت کو دور فرماویں۔ (آمین)

رَضِیَ اللہُ عَلَی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَیْہِ وَاَصْحَابِہِ اَجْمَعِیْنَ
وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ
(اشرف علی)